

**Настольная книга для священно-
церковнослужителей. Отдел историко-
статистический
Сергей Васильевич Булгаков**

Отдел церковно-календарный * Отдел церковно-
практический

I. Хронологический перечень достопамятных исторических событий

Годы до Рождества Христова

- 5508.** Сотворение мира.
- 3246.** Всемирный потоп.
- 2940.** Начало Китайской империи.
- 2300.** Начало Египетского царства.
- 2001.** Призвание Авраама и исшествие его из Месопотамии в землю Ханаанскую.
- 1800.** Изобретение письмен Мемноном в Египте.
- 1651.** Рождение Моисея.
- 1571.** Исход израильтян из Египта.
- 1524.** Разделение Палестины между коленами.
- 1500.** Основание Афин Кекропсом.
- 1184.** Разорение Трои.
- 1055.** Воцарение Давида.
- 1016.** Воцарение Соломона.
- 980.** Смерть Соломона. Распадение еврейского царства на Иудейское и Израильское (Ровоам и Иеровоам I).
- 956.** Авия, царь иудейский († 954).
- 954.** Аса, царь иудейский († 913).
- 913.** Иосафат, царь иудейский († 888).
- 888.** Иорам, царь иудейский († 881).
- 884.** Законы Ликурга для Спарты.
- 875.** Иоас, царь иудейский († 836).
- 836.** Амасия, царь иудейский († 807).
- 804.** Озия, царь иудейский († 755).
- 800.** Падение Ассирийского царства.
- 753.** Основание Рима Ромулом.
- 724.** Езекия, царь иудейский († 696).
- 722.** Покорение царства Израильского Салманасаром.
- 696.** Манассия, царь иудейский († 641).
- 638.** Иосия, царь иудейский († 608).
- 624.** Законы Дракона в Афинах.
- 596.** Седекия, последний царь иудейский († 586). Начало вавилонского плена.
- 594.** Законы Солона.

- 586.** Разрушение Иерусалима Навуходоносором и сожжение храма.
- 560.** Основание Персидского государства Киром († 529).
- 557.** Рождение Конфуция († 479).
- 550.** Начало учения Будды в Индии.
- 537.** Возвращение иудеев из плена вавилонского в Палестину.
- 516.** Создание 2-го иерусалимского храма.
- 510.** Начало республики в Риме.
- 493.** Первый поход персов на Грецию.
- 490.** Второй поход персов на Грецию. Марафонская битва.
- 480.** Нашествие Ксеркса на Грецию. Битвы при Артемизии, Фермопилах и Саламине.
- 479.** Окончательное поражение персов при Платее.
- 469.** Рождение Сократа († 399).
- 453.** Восстановление Иерусалима.
- 450.** Децемвиры. Законы XII таблиц в Риме. Издание писанных законов.
- 431–404.** Пелопонесская война.
- 429.** Рождение Платона († 348).
- 347.** Взятие Афин спартанцами.
- 390.** Нашествие галлов на Рим.
- 385.** Рождение Демосфена († 322).
- 384.** Рождение Аристотеля († 322).
- 366.** Лициниевы законы в Риме.
- 356.** Рождение Александра Великого.
- 343–290.** Самнитские войны.
- 338.** Подчинение Греции Македонии.
- 336.** Воцарение Александра Македонского († 323).
- 332.** Основание Александрии в Египте. Александр Македонский в Иерусалиме.
- 327.** Поход Александра Македонского в Индию.
- 271.** Перевод книг Ветхого завета на греческий язык 70-ю толковниками.
- 269.** Смерть Эпикура.
- 264.** Смерть Зенона. Начало Пунических войн (до 146 г.).
- 224.** Воцарение Антиоха Великого в Сирии.

- 212. Смерть Архимеда. Взятие Сиракуз.
- 146. Падение Карфагена. Покорение Греции Римом.
- 64. Подчинение Иудеи Помпеем Риму.
- 62. Заговор Катилины.
- 60. Первый триумвират (Помпей, Красс и Юлий Цезарь).
- 44. Смерть Юлия Цезаря.
- 43. Второй триумвират (Антоний, Леонид и Октавиан).
- 30. Обращение римской республики в империю (при Октавии Августе).
- 7. Поход Тиверия на германцев.
- Рождество Иисуса Христа**

Годы от Рождества Христова

- 33.** Распятие Иисуса Христа.
- 51.** Апостольский собор в Иерусалиме.
- 64.** Сожжение Нероном Рима. Первое гонение на христиан.
- 70.** Разрушение Иерусалима и храма римским императором Титом.
- 79.** Смерть естествоиспытателя Плиния Старшего.
- 93.** Второе гонение на христиан при императоре Домициане.
- 107.** Третье гонение на христиан при Траяне.
- 118.** Четвертое гонение на христиан при Адриане.
- 120.** Смерть историка Плутарха.
- 130.** Возобновление Иерусалима императором Адрианом.
- 135.** Восстание евреев и рассеяние их по всему свету. Смерть Тацита.
- 140.** Смерть астронома Птолемея.
- 167.** Гонение на христиан в Галлии при императоре Марке Аврелии.
- 202.** Гонение на христиан при императоре Септимии Севере.
- 222.** Построение первого христианского храма в Риме при импер. Александре Севере.
- 235.** Гонение на христиан при императоре Максимине.
- 250.** Завоевание Германии готами. Седьмое гонение на христиан при Декии.
- 253.** Кончина Оригена.
- 256.** Нападение Скифов на Римскую империю.
- 257.** Восьмое гонение на христиан при имп. Валериане.
- 269.** Покорение Афин готами.
- 274.** Девятое гонение на христиан при Аврелиане.
- 303.** Десятое гонение на христиан при Диоклитиане.
- 313.** Миланский эдикт и торжество христианства.
- 321.** Указ о праздновании воскресного дня (7 марта).
- 326.** Распространение христианства в Абиссинии.
- 330.** Основание Царьграда.
- 331.** Указ об истреблении всех языческих храмов.

362. Восстановление язычества Юлианом и гонения на христиан.

395. Распадение римской империя на восточную и западную.

399. Сожжение Сивиллиных книг.

410. Нашествие Алариха и разграбление Рима (Вестготами).

429. Основание Вандальского государства в Африке.

431. Распространение христианства в Ирландии.

435. Обнародование кодекса имп. Феодосия.

449. Англосаксы в Британии.

450. Гонение на христиан в Армении.

451. Наименование первенствующих епископов патриархами, а знатнейших митрополитов экзархами. Нашествие Гуннов. Каталаунская битва.

467. Осуждение симонии на соборе в Константинополе.

476. Падение западной Римской империи.

483. Гонение на христиан в Африке.

486. Основание франкской монархии.

496. Введение христианства у Франков.

518. Наименование в первый раз Константинопольского патриарха вселенским.

527. Обнародование законов Юстиниана по делам церковным.

529. Уничтожение последних языческих храмов и запрещение преподавания языческой философии.

538. Освящение храма Софии в Константинополе.

540. Обращение в христианство Абхазцев.

547. Сожжение Рима остготами.

568. Завоевание Италии Лангобардами.

596. Отделение Армян от общения с Православною Церковью.

597. Распространение христианства в Британии.

614. Взятие Иерусалима Персами.

622. Бегство Магомета (род. ок. 570 г.) в Медину; начало магометанской эры.

632. Смерть Магомета.

636. Взятие Иерусалима Халифом Омаром.

697. Взятие Карфагена сарацинами и конец христианского владычества в Африке.

711. Покорение Испании арабами.

718. Проповедь христианства в землях германских.

725. Начало иконоборства.

731. Начало светской власти пап.

768. Вступление на престол Карла Великого.

774. Завоевание Лангобардского государства Карлом Великим.

785. Появление лже-исидоровых декреталий, присваивавших папе верховное управление всею церковью.

790. Распространение в Испании и Галлии учения об исхождении Св. Духа и от Сына.

800. Карл Великий принимает титул императора священной Римской империи.

809. Гонение на Студийских и других монахов в Константинополе, при импер. Никифоре.

813. Гонение на христиан в Болгарии.

815. Возобновление иконоборства при импер. Льве Армянине.

826. Распространение христианства в Скандинавских землях.

844. Принятие христианства морейскими славянами.

858. Свв. Кирилл и Мефодий проповедуют христианство хазарам.

861. Изобретение славянских букв и перевод некоторых священных книг на славянский язык. Крещение Болгарии.

862. Распространение христианства в Моравии трудами свв. Кирилла и Мефодия. Разделение псалтири на кафизмы, составленное иерусалимским диаконом Феодором. Основание Русского государства.

864. Обращение в христианского болгарского царя Бориса.

869. Утверждение христианства и исчезновение последних следов язычества в Морее.

870. Отделение западной (римской) церкви от восточной (греческой). Утверждение Православной Церкви и иерархии в Болгарии.

- 907.** Битва при Пресбурге и падение Велико-Моравской державы.
- 965.** Крещение князя польского Мечислава.
- 988.** Крещение Руси.
- 995.** Крещение Угорьского князя Гейзы и преобладание латинского духовенства в Венгрии.
- 1005.** † Михаил Пселл.
- 1017.** Болгарские архиепископы признаны автокефальными.
- 1020.** Начало Неаполитанского государства.
- 1024.** Появление волхвов в Суздале.
- 1025.** Открытие в Новгороде училища, под управлением епископа Иоакима.
- 1037.** Освящение построенного Ярославом I в Новгороде Софийского собора.
- 1050.** Закрытие латинских Церквей в Константинополе.
- 1054.** Церковь западная окончательно отделяется от единения с Церковью Вселенской.
- 1066.** Завоевание Англии норманнами.
- 1072.** Иерусалим переходит в руки Турок-сельджуков.
- 1075.** Собор римский, по повелению папы Григория VII, постановляет определение о безбрачии духовенства.
- 1079.** Римский собор провозглашает проклятие на признающих брак духовенства.
- 1086.** Открытие при женском монастыре в Киеве училища для детей дочерью великого князя Всеволода Ярославича Анною.
- 1096.** Клермонтский собор. Проповедь Петра Амьенского. Начало крестовых походов.
- 1099.** Взятие Иерусалима крестоносцами.
- 1109.** † Ансельм Кентерберийский.
- 1119.** Учреждение монашеско-рыцарского ордена тамплиеров (храмовников) в Иерусалиме.
- 1122.** Вормский конкордат.
- 1124.** Пожар в Киеве, истребивший около 600 церквей.
- 1139.** Начало Португалии.
- 1142.** † Петр Абеляр.

- 1143.** Сербский князь Стефан принимает крещение от православного епископа Расского (ныне Новый Базар) Леонтия.
- 1147.** Основание Москвы кн. Юрием Долгоруким. Второй крестовый поход.
- 1153.** Бернард Клервосский.
- 1154.** Борьба Гвельфов и Гибеллинов.
- 1169.** Взятие Киева Андреем Боголюбским. Начало преобладания северной России.
- 1170.** Попытка примирения между армянской и греческой церквями, по инициативе католика Нерсеса.
- 1174.** Основание г. Хлынова на р. Вятке новгородскими повольниками.
- 1189.** Третий крестовый поход.
- 1200.** Основание г. Риги.
- 1202.** Четвертый крестовый поход. Основание Ливонского ордена.
- 1204.** Покорение крестоносцами Константинополя. Основание Латинской империи.
- 1215.** Начало Конституции в Англии (великая хартия вольностей).
- 1222.** Основание г. Нижнего Новгорода.
- 1223.** Уничтожение рабства в Франции. Последнее появление волхвов в Новгороде и сожжение их народом.
- 1224.** Первое нашествие татар на Россию. Битва на р. Калке.
- 1227.** Новгородский князь Ярослав отправляет миссию из священников в землю Корельскую.
- 1237.** Второе нашествие татар на Россию под предводительством Батыя. Опустошение Рязанской и Суздальской областей.
- 1238.** Битва при реке Сихи. Начало Монгольского ига.
- 1240.** Поражение Александром Невским шведов при р. Неве. Разрушение Киева Батыем.
- 1242.** Поражение Александром Невским рыцарей Ливонского ордена на льду Чудского озера (Ледовое побоище).
- 1246.** Папа Иннокентий IV делает попытки склонить Даниила Галицкого к принятию католичества.

- 1248.** Седьмой крестовый поход (Людовика Святого).
- 1249.** Даниил Галицкий изгоняет архиепископа папского вместе с его патерами.
- 1252.** Крещение литовского князя Воишелга.
- 1257.** Основание г. Казани.
- 1261.** Михаил Палеолог восстанавливает Византийскую империю.
- 1264.** Начало парламента в Англии.
- 1270.** Восьмой крестовый поход (Людовика Святого).
- 1273.** Рудольф, граф Габсбургский, избран в немецкие императоры и начинает династию Габсбургов.
- 1274.** Смерть Фомы Аквинского и Бонавентуры.
- 1282.** Начало владения Габсбургов в Австрии. Сицилийская вечерня.
- 1291.** Крестоносцы изгнаны из Сирии. Конец крестовых походов.
- 1305.** Основание г. Вильны.
- 1308.** Перенесение папского престола в Авиньон. Отпадение Швейцарии от Германии и основание Швейцарской республики. † Иоанн Дунс Скотт.
- 1313.** Митрополит Петр испрашивает у хана ярлык, подтверждающий права духовенства.
- 1321.** Смерть Данте.
- 1328.** Начало Московского государства (Иоанн Калита, 1-й вел. кн. московский). Филипп VI начинает во Франции династию Валуа.
- 1346.** Учреждение сербского патриаршества по повелению короля Стефана Душана.
- 1353.** Моровая язва в России.
- 1356.** Золотая булла.
- 1380.** Куликовская битва.
- 1382.** Нашествие Тохтамыша и разорение Москвы.
- 1384.** Завоевание Азии Тамерланом. Смерть Джона Виклефа.
- 1386.** Введение христианства в Литве.
- 1389.** Покорение южнославянских государств турками.
- 1395.** Нашествие Тамерлана на московское государство.

- 1397.** Кальмарская уния.
- 1408.** Нашествие Эдигея на Москву.
- 1415.** Сожжение Гусса и начало гусситских войн.
- 1416.** Смерть Иеронима Пражского.
- 1424.** Смерть Иоанна Жишки.
- 1428.** Начало употребления огнестрельного оружия в России (при осаде Порхова).
- 1429.** † Симеон Солунский.
- 1431.** Сожжение Иоанны д'Арк в Руане.
- 1438.** Основание Казанского царства.
- 1440.** Изобретение книгопечатания.
- 1450.** Основание храма св. Петра в Риме.
- 1453.** Взятие турками Константинополя и конец Византийской империи.
- 1454.** Предоставление восточными патриархами русским епископам права избирать и поставлять своего митрополита.
- 1462.** Вступление на престол первого единодержавного в России государя Иоанна III, собирателя земли Русской.
- 1471.** Смерть Фомы Кемпийского.
- 1472.** Брак Иоанна III с Софией Палеолог.
- 1472.** Рождение Коперника.
- 1478.** Покорение Новгорода и присоединение его к Московскому государству.
- 1480.** Свержение татарского ига.
- 1483.** Учреждение инквизиции в Испании.
- 1485.** Присоединение Твери к Московскому государству.
- 1487.** Покорение Казани.
- 1489.** Покорение Вятки.
- 1491.** Первая печатная книга на церковнославянском языке (в Кракове). Первое открытие серебряных и медных руд в России (в окрестностях Печоры).
- 1492.** Открытие Америки.
- 1497.** Издание «Судебника» Иоанна III. Васко да Гама объехал мыс Доброй Надежды.
- 1498.** Открытие морского пути в Индию.
- 1505.** Начало торгового неграми.
- 1506.** Смерть Колумба.

- 1509.** Основание г. Тулы.
- 1510.** Падение Пскова и присоединение его к Московскому государству.
- 1514.** Воссоединение Смоленска с Московским государством.
- 1517.** Начало реформации. Прения Лютера о незаконности продажи папских индульгенций.
- 1520.** Покорение Египта турками. Стокгольмская кровавая баня. Смерть Рафаэля.
- 1521.** Присоединение Рязани и северных земель к Москве. Вормский сейм.
- 1522.** † Иоанн Рейхлин.
- 1526.** Священная лига (против Карла V).
- 1529.** Смерть Макиавелли.
- 1530.** Аугсбургское исповедание.
- 1531.** Его апология. Шмалькальденский союз протестантов.
- 1532.** Реформация английской церкви.
- 1533.** Кальвин полагает основание обществу реформатов в Швейцарии.
- 1536.** † Эразм Роттердамский.
- 1540.** Основание ордена иезуитов Игнатием Лойолою.
- 1546.** Смерть Лютера.
- 1547.** Принятие вел. князем Иоанном IV Васильевичем Грозным царского титула.
- 1549.** Открытие Японии португальцами.
- 1550.** Второе издание „Судебника“.
- 1551.** Галликанское исповедание.
- 1555.** Присоединение Казанского царства. Первая типография в Москве.
- 1556.** Аугсбургский мир.
- 1556.** Окончательное покорение Астраханского царства.
- 1560.** Смерть Густава Вазы.
- 1561.** Падение ливонского ордена.
- 1562.** Гейдельбергский катехизис.
- 1563.** Напечатана первая книга в Москве «Апостол» Иваном Федоровым и Петром Тимофеевичем Мстиславцевым. Начало книгопечатания в Москве (19 апреля).

- 1564.** Смерть Кальвина.
- 1569.** Люблинская уния.
- 1570.** Разгром Новгорода.
- 1571.** Набег крымских татар на Москву и сожжение ее.
- 1572.** Варфоломеевская ночь в Париже (избиение гугенотов).
- 1573.** Основание Уфы и принятие в подданство башкир.
- 1580.** Присоединение Португалии к Испании. Первое издание полной славянской Библии в г. Остроге.
- 1581.** Осада Пскова Стефаном Баторием.
- 1582.** Завоевание Сибири Ермаком. Новое летосчисление (григорианское).
- 1583.** Смерть князя А. М. Курбского.
- 1584.** Основание г. Архангельска. Смерть Ермака Тимофеева, покорителя Сибири.
- 1587.** Построение г. Тобольска. Казнь Марии Стюарт. Смерть Стефана Батория.
- 1588.** Война Испании с Англией. Непобедимая армада.
- 1589.** Учреждение московского патриаршества.
- 1590.** Прикрепление крестьян к земле.
- 1591.** Основание г. Саратова.
- 1593.** Генрих IV начинает во Франции династию Бурбонов.
- 1595.** Смерть Торквато Тассо.
- 1596.** Начало унии в Польше.
- 1598.** Кончина царя Феодора Иоанновича и прекращение династии Рюриковичей. Избрание царя Бориса Годунова. Нантский эдикт.
- 1604.** Основание г. Томска. Появление первого самозванца в пределах России.
- 1605.** Коронование Димитрия самозванца в Москве.
- 1606.** Низложение самозванца и казнь его в Москве.
- 1608.** Основание Полтавы казаком Маслом.
- 1609.** Изгнание мавров из Испании.
- 1610.** Низложение царя Василия Шуйского и избрание польского Королевича Владислава.
- 1611.** Взятие Москвы и Смоленска поляками, а Новгорода – шведами. Смерть Прокопия Ляпунова.

- 1612.** Освобождение России от поляков Кузьмою Мининым и кн. Дмитрием Мих. Пожарским.
- 1613.** Российский Царственный Дом Романовых (начало династии избранием царя Михаила Феодоровича).
- 1614.** Маркское исповедание.
- 1615.** Открытие Киево-братской школы (в Киеве).
- 1616.** Смерть Шекспира. Начало покорения Китая манджурами.
- 1617.** Договор со шведами в селе Столбове.
- 1618.** Договор с Польшею в Деулине (уступлен ей Смоленск и проч.). Начало 30-летней войны в Германии.
- 1620.** Начало просвещения христианством сибирских инородцев.
- 1626.** Смерть Бэкона Веруламского.
- 1631.** Открытие Киево-Мгилянської коллегии (в Киеве).
- 1632.** Учреждение первых регулярных войск в России. Основание Дерптского (Юрьевского) Университета.
- 1634.** Поляновский мир с Польшею.
- 1636.** Основание г. Тамбова.
- 1640.** Отпадение Португалии от Испании. 1642. Смерть Галилея. Устройство 1-го барометра Торичелли.
- 1646.** Смерть Петра Могила.
- 1647.** Казацкий старшина С. И. Лежнев, первый проплыл Берингов пролив.
- 1648.** Основание г. Симбирска. Вестфальский мир.
- 1649.** Обнародование „Уложения“. Казнь Карла I в Англии.
- 1650.** Смерть Декарта.
- 1652.** Издание в Москве Кормчей книги.
- 1653.** Принятие Имеретиею русского подданства.
- 1654.** Основание г. Харькова. Присоединение Малороссии.
- 1655.** Начало раскола.
- 1658.** Основание Нерчинска. Учреждение духовной академии в Киеве.
- 1660.** Реставрация Стюартов в Англии.
- 1661.** Принятие калмыками русского подданства.
- 1667.** Андрусовский мир с Польшей.
- 1669.** Восстание казака Степана Разина.

- 1671.** Казнь Стеньки Разина и сдача Астрахани.
- 1672.** Рождение Петра Великого.
- 1674.** Смерть Мильтона.
- 1676.** † Епифаний Славеноцкий.
- 1677.** Смерть Спинозы.
- 1678.** Нимвегенский мир.
- 1682.** Уничтожение местничества. Основание славяно-греко-латинской академии в Москве. Первый стрелецкий бунт в Москве. Кончина Симеона Полоцкого.
- 1684.** Первое поселение русских в Пекине (столице Китая).
- 1685.** Второй стрелецкий бунт в Москве. Иоанникий и Софроний Лихуды открывают преподавание в Заиконоспасском училище. Отмена Нантского эдикта.
- 1686.** Начало регулярного войска в России (потешные роты).
- 1688.** Падение Стюартов в Англии.
- 1689.** Третий стрелецкий бунт в Москве.
- 1695.** Заведение флота в России. Смерть Лафонтена.
- 1696.** Кончина царя Иоанна Алексеевича и начало единодержавия Петра I. Взятие Азова.
- 1697.** Покорение полуострова Камчатки. Заграничное путешествие Петра I.
- 1698.** Уничтожение стрельцов. Основание Таганрога.
- 1699.** Учреждение ордена Андрея Первозванного.
- 1700.** Отмена патриаршества. Битва при Нарве. Начало войны со шведами.
- 1701.** Переименование Киево-Могилянской коллегии в Академию. Первый публичный театр в Москве.
- 1702.** Училища духовные высших наук, основанные в Ростове св. Димитрием Ростовским и в Чернигове архиеп. Иоанном Максимовичем.
- 1703.** Основание С.-Петербурга. Издание первых русских ведомостей в Москве церковным шрифтом. Первая победа русского гребного флота над шведами.
- 1704.** Взятие русскими Нарвы и Дерпта (Юрьева). Взятие англичанами Гибралтара. Смерть Локка.

1705. Начало печатания гражданским шрифтом. Смерть Боссюэта.

1708. Булавинский бунт.

1709. Первое разделение России на 12 губерний вместо прежнего областного деления. Поражение шведов при дер. Лесной.

1709. Полтавская битва.

1710. Взятие Риги, Динамюнде, Пернау, Ревеля, Выборга, Кексгольма.

1711. Прутский поход Петра Великого. Учреждение Правительствующего Сената.

1713. Перенесение столицы из Москвы в С.-Петербург. Взятие Або и Гельсингфорса. Уния в Почаеве. Утрехтский мир.

1714. Георг I Английский начинает Ганноверскую династию.

1715. Православная духовная миссия поселяется в Пекине. Попытки единения между англиканскою и восточными церквами. Смерть Фенелона.

1716. Издание воинского устава. Смерть Лейбница.

1717. Учреждение государственных коллегий.

1719. Первое изгнание иезуитов из России и народная Ревизия.

1720. Издание морского устава.

1721. Учреждение Святейшего Правительствующего Синода и издание Духовного Регламента. Ништадский мир. Принятие Петром I императорского титула.

1722. Поход в Персию. Основание Екатеринбурга. Табель о рангах.

1724. Начало распространения христианства между якутами. Коронование Екатерины I, супруги Петра I.

1725. Открытие Академии Наук.

1726. Переименование славянской школы при Александро-Невском монастыре в С.-Петербурге (учрежденной в 1721 г.) в славяно-греко-латинскую семинарию.

1727. Имп. Петр II переносит резиденцию в Москву. Смерть Ньютона.

1732. Учреждение миссионерства для обращения раскольников.

- 1737.** Взятие Очакова Минихом.
- 1738.** Открытие развалин Геркуланума и Помпеи.
- 1739.** Найдена первая золотая руда в России. Победа при Ставучанах и взятие Хотина. Белградский мир.
- 1740.** Учреждение миссии под начальством архим. Димитрия Сеченова для обращения мордвы, чувашей, черемисов и вотяков; обращено более 400,000 человек.
- 1741.** † Феофилакт Лопатинский.
- 1744.** Смерть Антиоха Кантемира.
- 1748.** Ахенский мир.
- 1751.** Издание в Москве Славянской Библии, славянский перевод которой доселе, со времени Острожского издания, оставался почти без перемен, но в это время пересмотрен и исправлен.
- 1755.** Основание Московского Университета.
- 1756.** Начало семилетней войны.
- 1757.** Учреждение Императорской Академии Художеств.
- 1762.** Упразднение тайной Канцелярии Петром III. Грамота о вольности дворянства.
- 1763.** Учреждение воспитательного дома в Москве. Губертсбургский мир. Парижский мир.
- 1764.** Уничтожение монастырских вотчин. Учреждение Смольного Института. Изгнание иезуитов из Франции.
- 1765.** Уничтожение гетманства в Малороссии. Смерть Ломоносова. Изобретение паровой машины Уаттом.
- 1767.** Изгнание иезуитов из Испании и Неаполя. Учреждение воспитательного дома в Петербурге. Введение прививания оспы. Наказ Екатерины II.
- 1768.** Введение ассигнаций.
- 1770.** Истребление турецкого флота при Чесме. Победы Румянцева при Ларге и Кагуле. Открытие Австралии.
- 1771.** Появление русских в Мингрелии и взятие Кутаиса. Учреждение миссии для обращения осетин. Чума в Москве.
- 1772.** Первый раздел Польши между Австриею, Пруссиею и Россиею.
- 1773.** Иезуитский орден уничтожен Климентом XIV.
- 1774.** Кучук-Кайнарджийский мир. Бунт Пугачева.

1775. Уничтожение Запорожской Сечи. Казнь Пугачева в Москве. Разделение России на 50 губерний.

1776. Соединенные штаты в Америке объявлены независимыми.

1778. Смерть Линнея, Руссо и Вольтера.

1780. Вооруженный нейтралитет для защиты морской торговли. Начало распространения христианства между жителями Чукотской земли.

1781. Смерть Лессинга.

1783. Присоединение Крыма к России. Основание народных училищ в России. Основание российской академии. Версальский мир. Принятие в подданство Ираклия II, царя карталинского и кахетинского. Аэростат Монгольфьеры.

1784. Начало Черноморского флота.

1785. Грамота дворянству. Городовое положение.

1788. Взятие Очакова Потемкиным.

1789. Победа Суворова при Рымнике. Гонение на православных в Польше. Французская революция.

1790. Взятие Суворовым Измаила. Смерть Франклина.

1791. Ясский мир. Утверждено присоединение Крыма и Очакова. Смерть Потемкина. Смерть Моцарта. Открытие гальванизма.

1792. Война Франция с Австрией и Пруссией. Учреждение в Малороссии крепостного права для уравнения прав дворян с дворянами Великороссии. Смерть фон-Визина.

1793. Казнь Людовика XVI во Франции. Второй раздел Польши между Россией и Пруссией. Присоединение к России Волыни, Подолии и Минской губ. Начало распространения христианства между жителями американских островов.

1794. Восстание поляков. Взятие Суворовым Праги и Варшавы. Основание Одессы адмиралом Рибасом. Смерть Лавуазье.

1795. Присоединение Курляндии и Семигалии. Третий и последний раздел Польши и прекращение ее независимости. Более миллиона униатов воссоединяются с православием. Смерть И. И. Бецкого.

1796. Учреждение цензуры духовной и светской в России. Смерть Румянцева-Задунайского.

1797. Кампоформийский мир. Издание основного закона о наследовании российского престола. Преобразование С.-Петербургской главной семинарии (переименованной из славяно-греко-латинской в 1788 г.) в Александро-Невскую Академию и Казанскую семинарию (существ. с 1732 г.) в Академию.

1799. Поход Наполеона в Египет. Поход Суворова в Италию. Отделение духовной цензуры от светской. Начало возвращения абхазцев в христианство.

1800. Битвы при Маренго и Гогенлиндине. Смерть Суворова. Основания единоверия, утвержденные Св. Синодом, по представлению московского митр. Платона.

1801. Присоединение Грузии к России. Уничтожение тайной канцелярии и пытки при судопроизводстве. Соединение Ирландии с Англией.

1802. Учреждение министерств в России.

1803. Первое путешествие русских вокруг света. Присоединение Мингрелии к России. Учреждение Казанского Университета.

1804. Наполеон I – император Франции. Учреждение Харьковского университета. Смерть Канта.

1805. Война России с Францией. Битва при Аустерлице. Смерть Шиллера.

1806. Война России с Турцией. Битва при Иене.

1807. Битва при Фридланде. Тильзитский мир. Присоединение к России Белостокской области. Изобретение парохода Фультоном.

1808. Война России со Швецией. Преобразование в России духовных училищ.

1809. Битва при Ваграме. Фридрихсгамский мир. Присоединение Финляндии к России. Открытие С.-Петербургской духовной академии. Основание университета в Берлине.

1810. Учреждение Государственного совета в России. Присоединение Имеретии к России.

1811. Основание Царскосельского Лицея.

1812. Бухарестский мир. Присоединение Бессарабии к России. Вторжение Наполеона в Россию. Бородинская битва. Смерть Багратиона. Вступление французов в Москву. Березинская переправа. Открытие императорской публичной библиотеки в Петербурге.

1813. Битва при Лейпциге. Смерть Кутузова.

1814. Взятие Парижа. Учреждение библейского общества в Россия и начало переводов Св. Писания на русский язык. Изобретение локомотива Стефенсоном. Преобразование Московской духовной академии и перевод ее в Троице-Сергиеву лавру.

1815. Битва при Ватерлоо. Венский трактат. Присоединение Варшавского герцогства к России под именем „Царства Польского“. Построение первого парохода в Россия на Неве. Изгнание иезуитов из России.

1816. Образование Сербского княжества. Смерть Державина.

1818. Переименование Казанской духовной академии в семинарию.

1819. Основание С.-Петербургского Университета. Преобразование Киевской духовной академии.

1820. Революции в Испании и Неаполе. Обращение 10,000 осетин в христианство. Открытие Эрстедом электромагнетизма.

1821. Революция в Пьемонте. Восстание греков. Убиение константинопольского патриарха Григория V турками. Смерть Наполеона I на о. св. Елены.

1823. Учреждение в каждой епархии попечительства о бедных духовного звания.

1824. Смерть Байрона.

1825. Подчинение православных церквей в Царстве Польском ведению Св. Синода.

1826. Война России с Персией. Смерть Я. М. Карамзина.

1827. Битва при Наварине. Взятие Эривани. Смерть Бетховена.

1828. Мир с Персией в Туркменчае. Война с Турцией. Открытие Александровского университета в Гельсингфорсе.

1829. Взятие Эрзерума. Переход Дибича чрез Балканы. Адрианонопольский мир. Смерть А. С. Грибоедова.

1830. Завоевание Алжира французами. Июльская революция. Провозглашение независимости Сербской церкви от константинопольского патриарха. Учреждение алтайской миссии в России. Первая холера в России. Издание «полного собрания законов Российской империи». Возмущение Польши. Первая железная дорога (Ливерпульско-Манчестерская). Основание Греческого королевства.

1831. Взятие Варшавы Паскевичем. Возвращение Почаевской лавры от униатов православным.

1832. Изобретение электромагнитного телеграфа Морза. Смерть Гёте.

1833. Русские в Босфоре. Издание «Свода законов».

1834. Основание Университета св. Владимира в Киеве.

1836. Увеличение жалованья преподавателям духовно-учебных заведений. Первая железная дорога в России.

1837. Смерть А. С. Пушкина.

1838. Учреждение Пулковской астрономической обсерватории. Окружное послание восточных патриархов против посягательств латинства. Открытие фотографии.

1839. Воссоединение униатов. Смерть графа М.М. Сперанского.

1841. Смерть М.Ю. Лермонтова. Обращение ливонских латышей в православную веру. Издание Устава Духовных Консисторий.

1842. Открытие Казанской духовной академии. Смерть Кольцова.

1843. Появление училищ для девиц духовного звания в России.

1844. Смерть И. А. Крылова.

1848. Февральская революция во Франции. Смерть В. Г. Белинского. Архимандрит Вениамин Смирнов обращает в христианство до 3,000 самоедов и переводит на самоедский язык Новый Завет.

1849. Признание церкви греческого королевства самостоятельной. Открытие Николаевской железной дороги.

1850. Архиепископ Иннокентий Борисов полагает начало восстановлению древних св. мест в Крыму.

1851. Луи Наполеон делается французским императором. Отделение светской власти от духовной в Черногории. Смерть Гоголя и Жуковского.

1853. Начало Крымской войны. Сожжение турецкого флота при Синопе.

1854. Сражение при Альме и Инкермане. Осада Севастополя. Папа Пий IX провозглашает мнимый догмат о непорочном зачатии Пресвятой Девы.

1855. Оставление неприятелями Севастополя. Взятие Карса.

1856. Парижский трактат. Образование Приморской области.

1857. Смерть М. И. Глинки.

1858. Присоединение Приамурского края к России.

1859. Покорение восточного Кавказа: взятие Гуниба и плен Шамиля. Учреждение общества восстановления православного христианства на Кавказе. Смерть Гумбольдта.

1860. Учреждение судебных следователей. Воскресные школы. Воссоединение сирских униатов с православною церковью.

1861. Виктор Эммануил объявлен королем итальянским. Столкновение болгар с константинопольскою патриархией. Уничтожение крепостного права в России. Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости.

1862. Празднование в Новгороде тысячелетия России. Учреждение особого присутствия из духовных и светских лиц для изыскания способов и улучшению быта духовенства. Отмена телесных наказаний и наложения клейм по судебным приговорам в России.

1864. Положение о земских учреждениях. Учреждение Новороссийского университета. Окончательное покорение западного Кавказа. Новые судебные уставы. Положение в церковных братствах. Учреждение приходских попечительств при православных церквях.

1865. Присоединение к православной церкви раскольников-лже-иерархов и учреждение в Москве мужского единоверческого монастыря. Учреждение миссионерского общества в Петербурге. Самовластное провозглашение князем Кузю румынской православной церкви независимую от константинопольского патриархата. Развитие движения в англо-американской церкви сближению с православною. Покорение Ташкента. Образование Туркестанской области. Новое законоположение о печати. Учреждение министерства путей сообщения.

1866. Австро-прусская война. Битва при Садове. Пражский мир. Открытие новых судебных учреждений в С.-Петербурге и Москве. Взятие Ходжента.

1867. Уступка российских североамериканских колоний Соединенным Штатам. Учреждение братства св. Георгия в Казани для распространения православия среди инородцев. Преобразование духовных семинарий и училищ и учреждение Учебного Комитета при Св. Синоде.

1868. Отказ константинопольского патриарха Григория VI на приглашение папы Пия IX принять участие в созываемом папою вселенском соборе в Риме. Взятие Самарканда. Взятие Бухары. Смерть Д. И. Писарева.

1869. Учреждение Варшавского университета. Положение о сокращении состава приходов и церковных причтов. Преобразование духовных академий. Передача в казну церковных имений в Грузин. Образование общества для распространения св. Писания в России. Усиление греко-болгарской распри. Усиление движения в пользу православия в англиканской церкви и присоединение к православию доктора Овербека. Учреждение православной архиерейской кафедры в бывших русских, владениях в Америке.

1870. Война Франция с Германией. Свержение Бонапартов. Конец светской власти пап. Новое городовое положение в России. Указ о призыве всех сословий к отбыванию воинской повинности. Учреждение комитета для составления основных положений преобразования судебной части по духовному ведомству и комиссии по пересмотру устава о духовной

цензуре. Учреждение православной духовной миссии в Японии. Провозглашение на ватиканском, ложно-именуемом, вселенском, соборе в Риме догмата о папской непогрешимости. Устройство православной церкви в Нью-Йорке. Смерть Диккенса.

1871. Объединение Германии. Отмена статей парижского трактата, ограничивавших морские силы России на Черном море. Вступление русских войск в Кульджу. Учреждение православной кафедры для Туркестанского края.

1873. Покорение Хивинского ханства.

1874. Устав всеобщей воинской повинности.

1875. Восстание в Герцеговине и Боснии. Воссоединение холмских униатов с православною церковью.

1876. Русские добровольцы идут в Сербию. Обмен Курильских островов на Сахалин. Окончен русский перевод Библии. Изобретение Эдиссоном телефона и фонографа.

1877. Объявление войны Турции. Переход русских войск через Дунай. Взятие Карса. Осада Плевны. Переход генерала Гурко через Балканы. Смерть М. А. Некрасова.

1878. Прелиминарный мирный договор с Порхою в Сан-Стефано. Конгресс держав в Берлине и берлинский трактат. Война Англии с Афганистаном. Возвращение части Бессарабии и присоединение части Армении к России.

1879. Война Англии с зулусами. Избрание князем Болгарским Александра Баттенберга.

1880. Кончина императрицы Марии Александровны.

1881. Провозглашение Румынии королевством. Взятие Геок-Тепе и окончание ахал-текинской экспедиции. Занятие Асхабада без боя. Смерть А. Ф. Писемского. Смерть Ф. М. Достоевского.

1882. Всероссийская выставка в Москве. Провозглашение Сербии королевством.

1883. Восстановление в России римско-канонического епископата. Дарование раскольникам некоторых прав гражданских и по отправлению церковных треб. Новый Устав Духовных Консисторий. Коронование Императора Александра III. Освящение храма Спасителя в Москве. Смерть И. С. Тургенева.

1884. Мирное присоединение Мерва к России. Утверждение нового устава императорских российских университетов. Открытие С.-Петербургского епархиального братства Пр. Богородицы. Правила о церковноприходских школах.

1885. Низвержение восточно-румелийского правительства в Филипполе и провозглашение соединения автономной области с болгарским княжеством: Начало сербско-болгарской войны. Поражение авганцев при Кумке генер. Комаровым. Установление празднеств: 14 февраля – св. Кирилла, 6 апр. – св. Мефодия и 11 мая – общее празднование памяти свв. Мефодия и Кирилла. Празднование 1000-летия памяти св. Кирилла и Мефодия. Смерть Н. И. Костомарова.

1886. Низложение Александра, князя Болгарского, его же правительством и учреждение временного правительства в Болгарии. Открытие Закаспийской железной дороги, Высочайшее положение о добровольном флоте в Россия. Закон об удлинении обязательных сроков службы в войсках для вольноопределяющихся. Указ сенату об изменениях в положении об императорской фамилии. Указ сенату об административном и поземельном устройстве крестьян, на основаниях закона 10 марта 1869 г., имений, пожалованных лифляндскому, курдяндскому, эстляндскому и эзельскому дворянству, и о приостановке продажи в этих имениях дворохозяевам крестьянских участков. Возрождение Черноморского флота. Смерть И. С. Аксакова и А. Н. Островского.

1887. Принц Фердинанд Кобург-Кохари занимает болгарский престол. Высочайшее повеление о преобразовании главного управления Восточной Сибири. Возвышение служебных прав военного духовенства и увеличение его содержания. Съезд противораскольнических миссионеров в Москве. Всероссийская сельскохозяйственная выставка вт. Харькове. Смерть поэта С. Я. Надсона. Разрушение г. Верного землетрясением. Смерть М. Н. Каткова. Смерть знаменитого русского путешественника Н. Н. Миклухи-Маклая.

1888. Кончина Вильгельма 1 (февр. 25) и Фридриха III (июн. 3), императоров германских. Вступление на престол Вильгельма

II. Торжественное празднование в Киеве и во всей России 900-летия крещения Руси. Освящение русской церкви св. Марии Магдалины в Иерусалиме. Высочайшее доведение об изменении и дополнении правил уголовного судопроизводства. Чудесное избавление Государя Императора, Государыни Императрицы и Августейших Детей Их от опасности при катастрофе на Курско-Харьково-Азовской железной дороге близ станции Борки (17 окт.). Открытие в Томске университета. Смерть знаменитого русского путешественника Н. М. Пржевальского. Начало издания „Церковных Ведомостей“.

1889. Отречение от престола Сербского короля Милана в пользу своего сына Александра. Смерть абиссинского негуса Иоанна. Вступление на абиссинский престол Менелика II. Всемирная выставка в Париже. Празднование в России 50-летия воссоединения с православными униатов в юго-западной России. Начало перевода св. Писания на киргизский язык. Новые судебные учреждения в Прибалтийском крае. Смерть М. Е. Салтыкова (Щедрина).

1890. Новое положение об управлении церквами и духовенством военного и морского ведомств. Новая инструкция церковным старостам. Путешествие Е. И. В. Наследника Цесаревича Николая Александровича на дальний Восток. Смерть Г. П. Данилевского. Открытие Императорского института экспериментальной медицины в С.-Петербурге.

1891. Новое законоположение о детях узаконенных и усыновленных. Высочайшее повеление неуклонно исполнять закон, воспреещающий всякие приношения начальствующим лицам и произвольное празднование юбилеев. Кончина Великого Князя Николая Николаевича Старшего. Спасение Е. Я. В. Наследника Цесаревича Николая Александровича от опасности, грозившей Его жизни в г. Отсу, в Японии. Закладка Е. И. В. Наследником Цесаревичем Николаем Александровичем Сибирской жел. дор. Голод в некоторых местностях России. Смерть И. А. Гончарова.

1892. Кончина Великого Князя Константина Николаевича. Учреждение особого комитета для рассмотрения представлений к Высочайшим наградам. Смерть графини Е. В. Салиас (Евгении

Тур). Празднование 900-летия поставления первого православного епископа на Волыни. Возвращение в Углич ссыльного Углического колокола, находившегося 295 лет в Тобольске. Издание нового городского положения. Появление холеры (15 июня) в пределах Европейской России. Празднование 300-летия со дня рождения пр. Сергия Радонежского. Смерть А. А. Фета (Шеншина). Введение судебной реформы в Олонецкой губ.

1893. Переименование г. Дерпта в Юрьев. Отмена телесных наказаний для ссыльных женщин. Закладка памятника Императору Александру II в Москве. Открытие в С.-Петербурге Благотворительного Православного Общества ревнителей веры и милосердия. Смерть композитора П. И. Чайковского. Утверждение положения Государственного Совета о мерах и предупреждению отчуждения крестьянских надельных земель.

1894. Преобразование Петровской сельскохозяйственной академии в Псковский сельскохозяйственный институт. Высочайшее повеление о преобразовании министерства государственных имуществ в министерство земледелия и государственных имуществ. Торжественное открытие памятника Императору Александру II в Гельсингфорсе. Высочайший указ Сенату об учреждении при бывшем 1-м отделении Собственной Его Величества Канцелярии Инспекторского департамента гражданского ведомства для производства дел по определению и увольнению чиновников от службы и о наградах им. Учреждение в Константинополе русского археологического института. Избрание в президенты Франции Казимира Перье. Война между Китаем и Японией. Положение о казенной продаже питей. Попечительства о народной трезвости. Новое положение о видах на жительство. Торжественное освящение храма, воздвигнутого на станции Борки, Курско-Харьково-Азовской железной дороги, в память чудесного спасения Государя Императора и Его Августейшей Семьи при крушении поезда 17-го октября 1888 года. Возвышение существующих окладов содержания и пенсий служащих в духовно-учебных заведениях. Бракосочетание Е. И. В. Государя Императора Николая

Александровича с Благоверною Великою Княжною Александрою Федоровной.

1896. Война Италии с Абиссинией. Заключение мира между Японией и Китаем. Избрание в президенты Франции Феликса Фора. 1896. Поражение итальянцев абиссинцами при Адуе и заключение мира. Положение об управлении школами церковно-приходскими и школами грамоты Ведом. Правосл. Исповедания. Высочайшее соизволение на присвоение иереям монашествующего и белого духовенства права возлагать на себя св. крест серебряный на такой же или металлической цепочке. Священное Коронование Их Императорских Величеств. Торжественное освящение Киево-Владимирского собора. Открытие движения по Западно-Сибирской жел. дороге. Открытие мощей св. Феодосия Углицкого, архиеп. Черниговского.

1897. Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Испано-Американская война. Поражение испанского флота и заключение мира. Открытие памятника Императору Александру II в Москве. Греко-турецкая война.

1898. Открытие в С.-Петербурге музея Императора Александра III. Уступка Китаем России на 25 лет портов Артур и Талиенван (переимен. в Дальний). Присоединение к православию в С.-Петербурге живущих в Персии несториан – епископа Судурганского Ионы и др. состоящих при нем клириков. Открытие радия.

1899. Отмена и ограничение ссылки вт. Сибирь. Открытие судебных учреждений в Туркестанском крае. Кончина Наследника Цесаревича и Великого Князя Георгия Александровича. Высочайший указ об именовании Великого Князя Михаила Александровича Государем Наследником и Великим Князем. Устав миссионерских курсов в Казани. Открытие в г. Владивостоке института восточных языков.

1900. Англо-Бурская война. Война Китая с европейскими державами. Убийство итальянского короля Гумберта анархистом и вступление на престол Виктора-Эммануила. Поход союзных войск к Пекину и взятие его. Открытие Народного дома имени Императора Николая II в С.-Петербурге.

Кончина проф. С.-Петербур. Академии В. В. Болотова. Кончина Вел. Княгини Александры Петровны, в инокинях Анастасии, основательницы Покровского мон. в г. Киеве.

1901. Кончина английской королевы Виктории и вступление на престол Эдуарда VII. Неурожай в восточной и юго-восточной части Европейской России, в Западной Сибири и в степном крае. Избрание президентом С.-Американских штатов Рузвельта. Учреждение комитета попечительства о русской иконописи. Отлучение графа Л. Н. Толстого от общения ст. Православною Церковью. Установление торжественного празднования в духовно-учеб. заведениях и цер. школах 11 мая – дня памяти первоучителей словенских Кирилла и Мефодия. Инструкция настоятелям церквей. Высочайшее повеление об утверждении устава жен. учил. духов. ведомства, одобрен. Государыней Марией Феодоровной. Окончание войны европейских держав с Китаем и подписание мирного договора. Установление особого знака отличия для кандидатов духовных академий, не состоящих в духовном сане, для ношения на правой стороне груди. Новые правила о народных чтениях.

1902. Союзный договор между Англией и Японией. Гибель г. Шимахи на Кавказе от землетрясения. Землетрясение в Андижане. Положение о церковных школах ведомства Православного Исповедания. Кончина С. А. Рачинского. Гибель г. Сен-Пьера на о-ве Мартинике от землетрясения. Заключение англо-бурского мирного договора. Устав о пенсиях и единовременных пособиях священнослужителям и псаломщикам епарх. ведомства.

1903. Правила охранения памятников церковной древности в монастырях и церквях Империи. Провозглашение королем Сербии Петра Карагеоргиевича. Высочайшее повеление об обнародовании Уголовного Уложения, имеющего быть приведенным в действие в особо к тому назначенный срок. Открытие мощей преп. Серафима, Саровского Чудотворца. Нормальный устав общества хоругвеносцев. Высочайший манифест о мерах кт. улучшению народного благосостояния и о незамедлительном удовлетворении назревших государственных нужд.

1904. Русско-Японская война. Первая Всероссийская выставка в С.-Петербурге монастырских работ и церковной утвари. Новый закон о производстве работ в праздничные дни. Отмена осуждения на всегдашнее безбрачие лиц, по прелюбодеянию которых расторгнут брак. Рождение Наследника Цесаревича и Великого Князя Алексея Николаевича. Открытие в С.-Петербурге музея церковных школ. Падение Порт-Артура.

1905. Злодейское убийство в Московском кремле Великого Князя Сергея Александровича. Поражение русской эскадры у о. Цусимы. Высочайший указ об укреплении начал веротерпимости. Изменение порядка награждения орденами св. Владимира и св. Анна. Заключение мирного договора между Россией и Японией в Портсмуте. Высочайший манифест 17-го октября об усовершенствовании Государственного порядка. Послание Св. Синода по поводу происходящих в России смут и нестроений. Отделение церкви от государства во Франции. Вступление на норвежский престол короля Гаакона VII.

1906. Высочайшее повеление об учреждении Предсоборного Присутствия. Новый президент Французской республики Фальер. Учреждение Государственной Думы и преобразование Государственного Совета. Обнародование основных законов. Высочайший указ об отмене некоторых правоограничений крестьян и лиц других бывших податных сословий. Учреждение землеустроительных комиссий.

1907. Новый шах Персии Али-Магомети. Отречение Корейского императора от престола в пользу сына. Протекторат Японии над Кореей. Заключение конвенции между Россией и Англией с целью урегулировать вопросы, касающиеся Персии, Афганистана и Тибета. Наводнение во Франции. Правила для церковно-учительских школ. Празднование 1500-летия со дня кончины св. Иоанна Златоуста. Вступление на шведский престол Густава V. Кончила Е. П. Победоносцева.

1908. Новый король Испании Дон Мануэль II. Злодейское убийство архиеп. Никона, экзарха Грузии. Правила об устройстве внутренней миссии православной русской Церкви. Всероссийский миссионерский съезд в Киеве. Всероссийская выставка в С.-Петербурге пчеловодства с отделами

садоводства и огородничества. Правила для второклассной школы. Анексия Боснии и Герцеговины Австрией. Провозглашение независимости Болгарии. Кончина Великого Князя Алексея Александровича. Смерть китайского императора. Избрание правителем Китая принца Чун, отца малолетнего наследника престола Суен-Тонга. Землетрясение вт. южной Италии и гибель г. Мессины. Кончина о. Иоанна Сергиева (Кронштадтского).

1909. Кончина Великого Князя Владимира Александровича. Открытие памятника Александру III в С.-Петербурге. Всероссийская цер.-школьная выставка. Введение в духовных семинариях преподавания обличения социализма. Избрание президентом Североамериканских Соединенных Штатов Тафта. Восстановление церковного почитания благоверной Вел. Кн. Анны Кашинской. Избрание на турецкий престол Магомета V. Учреждение серебряной медали в память 25-летия церковных школ. Холера в С.-Петербурге. Определение Св. Синода о воспрещении в учебных заведениях увеселений в канун воскресных и праздничных дней. Торжественное празднование в Полтаве в присутствии Их Императорских Величеств 200-летия Полтавской битвы. Новый шах Персии Ахмет-Мирза. Монашеский съезд в Троице-Сергиевой лавре. Съезд в С.-Петербурге законоучителей светских среднеучебных заведений. Открытие памятника первопечатнику диакону Ивану Федорову в Москве. Торжественное освящение памятника известному филантропу, доктору Гаазу, в Москве. Съезд единоверцев в Москве. Открытие в Москве деятельности общества пропаганды мира. 200-летие со дня блаженной кончины святит. Димитрия Ростовского. Кончина Великого Князя Михаила Николаевича. Смерть короля Бельгийского Леопольда II. Новый король Бельгийский Альберх I. Открытие Университета в г. Саратове. Первый Всероссийский съезд по борьбе с пьянством.

1910. Введение к обязательному употреблению новых форм клировых ведомостей. Наводнение во Франции. Празднование 300-летия со дня снятия осады поляками Троице-Сергиевой лавры. Первый Всероссийский съезд деятелей по общественному и частному призрению. Посвящение Великой

Княгини Елисаветы Феодоровны в настоятельницы основанной ею Марфо-Мариинской обители сестер милосердия. Торжественное перенесение из Киева в г. Полоцк св. мощей пр. Евфросинии. Новый устав православных духовных академий. Первый Всероссийский съезд в С.-Петербурге для борьбы с торгом женщинами и с его причинами. Смерть короля английского Эдуарда VII. Вступление на престол английского короля Георга V. Закладка в С.-Петербурге храма в память павших в Цусиме моряков. Землетрясение в Южной Италии. Правила для образцовых школ при духовных семинариях, епархиальных женских училищах и при женских училищах духовного ведомства. Новые правила о перемене вероисповедания инославными христианами. Внешний миссионерский съезд в Иркутске. Кончина о. И. А. Янышева, духовника Их Императорских Величеств. Правила для устройства сектантами богослужебных и молитвенных (религиозных) собраний. Всероссийский старообрядческий съезд, в Москве.

II. Хронологический перечень римских и греческих императоров, восточных патриархов, римских пап, русских князей, царей и императоров

А. Римские и греческие императоры

Октавиан Август 30 до Р. Х. – 14 по Р. Х.

Тиверий 14–37.

Кай Калигула 37–41.

Клавдий I 41–54.

Нерон 54–68.

Гальба, Оттон и Вителлий 68–70.

Веспасиан 70–79.

Тит 79–81.

Домициан 81–96.

Траян 98–117.

Адриан 117–138.

Антонин Пий 138–161.

Марк Аврелий 161–180.

Коммод 180–192.

Пертинакс 192.

Дидий Юлиан 193.

Септимий Север 193–211.

Каракалла 211–217.

Макрин 217–218.

Гелиогабал 218–222.

Александр Север 222–235.

Максимин I 235–238.

Гордиан и другие 238–244.

Филипп аравитянин 244–249.

Декий 249–251.

Галл 251–253.

Валериан 253–259.

Галлиен 260–268.

Клавдий II 268–270.

Аврелиан 270–275.

Фацит 275–276.

Проб 276–282.

Кар 282–283.

Нумериан и Карин 283–284.

На востоке.
Диоклитиан 284–305.
Максимиан Галерий 305–311.
Максимин Дака 305–313.
Св. Константин В. 306–337.
Ликий 307–324.
Константин II 337–340.
Констанций II 337–361.
Юлиан Отступник 361–363.
Иовиан 363–364.
Валент 364–378.
Феодосий В. 379–395.
Аркадий 395–408.
Феодосий II 408–450.
Маркиан 450–457.
Лев I 457–474.
Лев II 474.
Василиск 474–477.
Зенон 474–491.
На западе.
Максимиан 284–305.
Максентий 305–312.
Констанций I Хлор 305–306.
Св. Константин В. 306–337.
Констант 337–350.
Магненций 350–353.
Констанций 353–361.
Юлиан Отступник 361–863.
Иовиан 363–364.
Валентиниан I 364–375.
Грациан 375–383.
Валентиниан II 383–392.
Феодосий В. 383–395.
Гонорий 395–423.
Валентиниан III 423–455.
Максим 455.
Авит 456.

Майориан 457–461.
Либий Север 461–465.
Анфимий 467–472.
Олибрий 472.
Гликерий и Юлий Непот 472–474.
Ромул Августул 475–476.
На востоке.
Анастасий I Дикор 491–518.
Иустин I 518–527.
Св. Иустиниан I 527–565.
Иустин II 565–578.
Тиверий II 578–582.
Маврикий 582–602.
Фока 602–610.
Ираклий 610–641.
Константин III 641.
Констанс или Константин (1V) 641–668.
Константин Погонат IV (V) 668–685.
Иустиниан II 685–695.
Леонтий 695–698.
Тиверий III 698–705.
Иустиниан II (вторично) 705–711.
Филипп Бардан 711–715.
Анастасий II 713–715.
Феодосий III 715–716.
Лев III Хазар 716–741.
Константин V (VI) Копроним 741–775.
Лев IV Хазар 775–780.
Константин VI (VII) Порфирородный 780–797.
Ирина 797–802.
Никифорх I 802–811.
Ставракий 2 мес. и 6 дней.
Михаил I Рангав 811–813.
Лев V Армянин 813–820.
Михаил II Косноязычный 820–829.
Феофил 829–842.
Св. Феодора 842–855.

Михаил III Пьяный 855–867.
Василий I Македонянин 867–886.
Лев VI Мудрый 886–911.
Александр 886–912.
Константин VII (VIII) Порфирородный 912–959.
Роман I Лакапен 919–944 (945).
Роман II 957–963.
Никифор II Фока 968–969.
Иоанн Цимисхий 969–976.
Василий II Порфирородный 976–1025.
Константин VIII (IX) Порфирородный 979–1028.
Роман III Аргир 1028–1034.
Михаил IV Пафлагонянин 1034–1041.
Михаил V Калафат 1041–1042.
Константин IX (X) Мономах 1042–1054.
Феодора 1054–1056.
Михаил VI Стратиотик 1056–1057.
Исаак I Комнен 1057–1059.
Константин X (XI) Дука 1059–1067.
Евдокия 1067–1068.
Роман IV Диоген 1068–1071.
Михаил VII Дука 1071–1078.
Никифор III Ботаниат 1078–1081.
Алексий I Комнен 1081–1118.
Иоанн II (Кало-Иоанн) Комнен 1118–1143.
Мануил Комнен 1143–1180.
Алексий II Комнен 1180–1183.
Андроник 1183–1185.
Исаак II Ангел 1185–1195.
Алексий III Ангел 1195–1203.
Алексий IV и (вторично) его отец Исаак II 1203–1204
Алексий V Муцуфул 1204
Крестоносцы в Царьграде 1204–1261.
В Никее
Феодор I Ласкарь 1204–1222.
Иоанн III Ватац 1222–1254.
Феодор II Ласкарь 1254–1254.

Иоанн IV Ласкарь 1258–1259.
Михаил VIII Палеолог 1259–1261.
В Царьграде с 1261 г.
Михаил VIII Палеолог 1261–1282.
Андроник II Палеолог 1282–1328.
Андроник III Палеолог 1328–1341.
Иоанн V Палеолог 1341–1376.
Иоанн VI Кантакузен 1341–1355.
Матвей Кантакузен 1355–1357.
Андроник IV Палеолог 1376–1379.
Иоанн V Палеолог (вторично) 1379–1391.
Мануил II Палеолог 1391–1425.
Иоанн VII Палеолог 1425–1448.
Константин XI (XII) Палеолог 1448–1453.

Б. Константинопольские патриархи

Епископы:

Св. Андрей ап. из 12 † ок. 37 г.

Св. Стахий ап. из 70 † ок. 38–54.

Онисим † 51–68.

Поликарп † 70.

Плутарх † 84 или 86.

Седекий † 93 или 95.

Диоген или Дионен † 110.

Елевферий † 123 или 127.

Филикс † 137.

Афинодор или Афиноген † ок. 141.

Евзой † 157.

Олимпий или Алипий † 171.

Пертинакс † 192.

Олимпиан † 203.

Марк I † 216.

Кириллиан или Кириак † 232

Кастин или Кистин † 240.

Тит или Трат, Торах † 276.

Дометий или Дометиан † 301.

Пров † 313.

Патриархи:

Св. Митрофан 315–325.

Св. Александр 325–340.

Св. Павел I 340 (скоро изгоняется).

Евсевий 340–341.

Св. Павел (втор.) 342–344.

Македоний I 341–360.

Св. Павел (третично) 347–350. Оба современно или попеременно.

Евдоксий 360–370.

Евагрий 370 (скоро изгоняется).

Демофил 370–380.

Св. Григорий I 381.

Нектарий 381–397.
Св. Иоанн I 398–404.
Армакий 404–405.
Аттик 406–425.
Сисиний I 426–427.
Несторий 428–431.
Св. Максимиан 431–434.
Св. Прокл 434–447.
Св. Флавиан I 447–449.
Св. Анатолий 449–458.
Св. Геннадий 458–471.
Акакий 471–489.
Фраит или Флаит, по другим Флавиан II 489–490.
Евфимий 490–496.
Македоний II 496–511.
Тимофей I 511–518.
Иоанн II Каппадокианин 518–520.
Епифаний 520–535.
Анфим I 535–536.
Св. Мина 536–552.
Св. Евтихий 552–565.
Иоанн III Схоластик 565–577.
Св. Евтихий (вторично) 577–582.
Св. Иоанн IV Постник 582–595.
Кириак 595–606.
Св. Фома I 607–610.
Сергий I 610–638.
Пирр 639–641.
Павел II 641–654.
Пирр опять или второй по другим 654–655.
Петр 655–666.
Фома II 667–669.
Св. Иоанн V 669–674.
Константин I 674–676.
Св. Феодор I 676–678.
Св. Георгий I 678–683.
Св. Феодор опять 683–686.

Павел III 686–693.
Св. Каллиник I 693–705.
Кирр 705–711 или 712.
Иоанн VI 712–715.
Св. Герман I 715–730.
Анастасий 730–753.
Константин II 754–766.
Никита I 766–780.
Св. Павел IV 780–784.
Св. Тарасий 784–806.
Св. Никифорх 806–815, † 828.
Феодот I Касситер 815–821.
Антоний I 821–832.
Иоанн VII 832–842.
Св. Мефодий I 842–846.
Св. Игнатий 846–857.
Фотий 857–867.
Св. Игнатий (вторично) 867–877.
Фотий (вторично) 877–886.
Св. Стефан I 886–893.
Св. Антоний II Кавлей 893–895.
Николай I 895–906.
Евфимий II 906–911.
Николай (вторично) 911–925.
Стефан II 925–928.
Св. Трифон 928–931.
Феофилакт 933–956.
Полиевкт 956–970.
Василий I Скамандрин 970–974.
Антоний III Студит 974–979.
Николай II Хрисоверг 983–996.
Сисиний II 996–999.
Сергий II Мануилит 999–1019.
Евстафий 1019–1025.
Алексий 1025–1043.
Михаил Керулларий 1043–1058.
Константин III Лихуд 1059–1063.

Иоанн VIII Ксифилин 1064–1075.
Косма I 1075–1081.
Евстратий 1081–1084.
Николай III Грамматик 1084–1111.
Иоанн IX 1111–1134.
Лев Стипиот 1134–1143.
Михаил II Куркуас 1143–1146.
Косма II Аттик 1146–1147.
Николай IV Музалон 1147–1151.
Феодот 1151–1153.
Неофит I несколько месяцев.
Константин IV Лихуд 1154–1156.
Лука Хрисоверг 1156–1169.
Михаил III 1169–1177.
Харитон 1177–1178.
Феодосий I 1178–1183.
Василий II Баматирх 1183–1186.
Никита II Мунтан 1186–1189.
Досифей 9 дней.
Леонтий 1190 (месяцев 7).
Досифей (вторично) 1190–1191.
Георгий II Ксифилин 1191–1198.
Иоанн X Каматир 1198–1206.
Михаил IV Ставрион 1206–1212.
Феодор II Ириник 1213–1215.
Максим I 1215–1216 (6 мес.).
Мануил I 1217–1222.
Герман II 1222–1240.
Мефодий II 1240 (3 мес.).
Мануил II 1243–1255.
Арсений 1255–1260.
Никифор II 1260–1261.
Арсений (вторично) 1261–1266.
Герман III 1266–1267.
Иосиф I 1267–1274.
Иоанн XI Векк 1275–1282.
Иосиф I (втор.) 1282–1283.

Григорий II Кипрский 1283–1289.
Афанасий I 1289–1293.
Иоанн XII 1294–1303.
Афанасий (вторично) 1303–1311.
Нифонт I 1313–1315.
Иоанн XIII Гликис 1316–1319.
Герасим I 1320–1321.
Исаия 1323–1333.
Иоанн XIV 1333–1347.
Исидор I 1347–1349.
Каллист I Святогорец 1350–1354.
Филофей 1354–1355.
Каллист I опять 1355–1362.
Филофей опять 1362–1876.
Макарий 1376–1378.
Нил 1378–1388.
Антоний IV 1388–1395.
Каллист II 1396.
Матфей I 1397–1410.
Евфимий II 1410–1416.
Иосиф II 1416–1439.
Митрофан II 1440–1443.
Григорий III Мелиссин 1445–1450.
Афанасий II 1450–1453.
Геннадий II Схоларий 1453–1460.
Исидорх II 1460–1465.
Софроний I 1465–1466.
Иоасаф I 1466–1469.
Марк II 1469–1470.
Симеон I 1470–1473.
Дионисий I 1473–1478.
Симеон (втор.) 1478–1481.
Рафаил I один год.
Максим II 1482–1488.
Нифонт II 1488–1490.
Дионисий I (вторично) 1490–1492.
Максим III 1493–1499.

Нифонт II (втор.) 1499–1500.
Иоаким I 1500–1504.
Пахомий I 1504–1505.
Иоаким I (втор.) 1505–1506.
Пахомий I (втор.) 1506–1511.
Феолепт I 1511–1520.
Иеремия I 1520–1523.
Иоанникий I, незаконно избранный и скоро низложенный.
Иеремия I (втор.) 1523–1548.
Дионисий II 1543–1551.
Иоасаф II 1551–1565.
Митрофан III 1565–1572.
Иеремия II 1522–1579.
Митрофан III (вторично) 1579–1580.
Иеремия II (втор.) 1580–1584.
Пахомий II 1584–1585.
Феолепт II 1585–1586.
Иеремия II (третично) 1589–1594.
Матфей II 17–19 дней.
Гавриил I 5–6 мес. † 1595.
Феофан 6–7 месяцев.
Мелетий Александрийский около года.
Матфей II (втор. 1596–1600.
Неофит II 1600–1601.
Матфей II (третично) 15 дней.
Рафаил II 5½ лет, изгнан в 1608 г.
Неофит II (втор.) 1608–1613.
Кирилл I Лукарис, как правитель, 1613–1614.
Тимофей II 1614–1621.
Кирилл I Лукарис 1621–1623.
Григорий IV 73 дня.
Анфим II 60–70 дней.
Кирилл I (втор.) 1624–1632.
Кирилл II Контарь 6–7 дней.
Кирилл I (трет.) 1632–1633.
Афанасий III Пателарий 30–40 дней.
Кирилл I (в 4-й раз) 1633–1634.

Афанасий III (втор.) 1634–1635.
Кирилл II (вторично) 1635–1636.
Неофит III 1636–1637.
Кирилл I (в 5-й раз) 1637–1638.
Кирилл II (в 3-й раз) 1638–1639.
Парфений I 1639–1644.
Парфений II 1644–1646.
Иоанникий II 1646–1647.
Парфений (втор.) 1647–1650.
Иоанникий II (втор.) 1650–1651.
Кирилл III 20 дней.
Афанасий III (в 3-й раз) 15 дней († 1654 г. в России, мощи в Лубнах).
Паисий 1 год и 9 дней.
Иоанникий II (в 3-й раз) 1653–1655.
Кирилл III (втор.) 15 дней.
Паисий (втор.) 11 месяцев.
Парфений III 1656–1657.
Гавриил II 12 дней.
Парфений IV 1657–1660.
Дионисий III 1660–1665.
Парфений IV (втор.) 1665–1668.
Климент 1668–1669.
Мефодий III 1669–1671.
Парфений IV (в 3-й раз) 1671–1672.
Дионисий IV 1672–1678.
Герасим II 1673–1675.
Парфений IV (в 4-й раз) 1675–1676.
Дионисий IV (втор.) 1676–1679.
Афанасий V 12–14 дней.
Иаков 1679–1682.
Дионисий IV (в 3-й раз) 1682–1684.
Парфений IV (в 5-й раз) 1684–1685.
Иаков (вторично) 1685–1686.
Дионисий IV (в 4-й раз) 2 месяца.
Иаков (в 3-й раз) 1686–1690.
Каллиник II 1690–1691.

Неофит IV 3 месяца.
Каллиник II (вторично) 1691–1693.
Дионисий IV (в 5-й раз) 1693–1694.
Каллиник II (в 3-й раз) 1694–1702.
Гавриил III 1702–1707.
Неофит V избран, но не утвержден.
Киприан 1708–1710.
Афанасий V 1710–1711.
Кирилл IV 1711–1713.
Киприан (втор.) 4 месяца.
Косма III 1713–1715.
Иеремия III 1715–1726.
Каллиник III, умерший от радости по избрании.
Паисий II 1726–1732.
Иеремия III (втор.) 1732–1733.
Серафим I 1733–1734.
Неофит VI 1734–1740.
Паисий II (во 2-й раз) 1740–1742.
Неофит VI (во 2-й раз) 1742–1744.
Паисий II (в 3-й раз) 1744–1748.
Кирилл V 1748–1751.
Паисий II (в 4-й раз) 1751–1752.
Кирилл V (во 2-й раз) 1752–1757.
Каллиник IV 1757.
Серафим II 1757–1760.
Иоанникий III 1760–1764.
Самуил I 1764–1768.
Мелетий II 1768–1769.
Феодосий II 1769–1773.
Самуил I (втор.) 1773–1774.
Софроний II 1774–1780.
Гавриил IV 1780–1784.
Прокопий 1784–1789.
Неофит VII 1789–1794.
Герасим III 1794–1797.
Григорий V 1797–1799.
Неофит VII (втор.) 1799–1801.

Каллиник V 1801–1806.
Григорий V (втор.) 1806–1808.
Каллиник V (втор.) 1808–1809.
Иеремия IV 1809–1813.
Кирилл VI 1813–1818.
Григорий V (третично) 1819–1821.
Евгений 1821–1822.
Анфим III 1822–1824
Хрисанф 1824–1826.
Агафангел 1826–1830
Констанций I 1830–1834
Констанций II 1834–1835
Григорий VI 1835–1840.
Анфим IV 1840–1841.
Анфим V 1841–1845.
Мелетий III 7 месяцев.
Герман IV † 1845.
Анфим VI 1845–1848.
Анфим VI (втор.) 1848–1852.
Герман IV (вторично) 1852–1853.
Анфим VI (третично) 1853–1855.
Кирилл VII 1855–1860.
Иоаким II 1860–1863.
Софроний II 1863–1866.
Григорий VI (вторично) 1867–1871.
Анфим VI (в 4-й раз) 1871–1873.
Иоаким II (втор.) 1873–1887.
Иоаким III 1878–1884.
Иоаким IV 1884–1886.
Дионисий V 1886–1891.
Неофит VIII 1891–1894.
Анфим VII 1894–1897.
Константин V 1897–1901.
Иоаким III (вторично) 1901.

В. Александрийские патриархи

Св. Марк 62.
Аниан 62–84.
Абилий 84–98.
Кердон 98–107.
Прям или Ефрем 107–119.
Иуст 119–130.
Евмений 130–143.
Маркиан или Марк II 143–153.
Келадион 153–167.
Агриппин 167–179.
Иулиан 179–189.
Димитрий 189–231.
Геракл 231–246.
Св. Дионисий 246–265.
Максим 265–282.
Феона 282–300.
Св. Петр I 300–311.
Ахилла 311–312.
Александр 312–326.
Св. Афанасий 326–373.
Современные ему епископы арианские:
Пист.
Григорий 341–349.
Григорий 355–361.
Петр II правосл. 373–380.
Лукий арианин 373–378.
Тимофей I 380–385.
Феофил 385–412.
Св. Кирилл I 412–444.
Диоскор монофизит 444–451.
Св. Протерий 451–457.
Тимофей Элур монофизит 457–477.
Тимофей II Салофакиол 460–482.
Петр Монг монофизит 477–490.

Иоанн Талайя 482.

С 483 по 539 год александрийская церковь оставалась без православного патриарха.

Яковитские патриархи и монофизиты:

Афанасий II 490–496.

Иоанн I Мела 497–507.

Иоанн II Никиот 507–516.

Диоскор II 516–518.

Тимофей II 518–536.

Феодосий 536–538.

Православные:

Павел 539–542.

Зоил, после монофизит 542–551.

Алоллинарий 551–507.

Иоанн I 568–577.

Св. Евлогий 579–607.

Феодор 607–609.

Св. Иоанн II Милостивый 609–620.

Георгий 621–630.

Кир монофелит 630–640.

Петр монофелит 640–654.

С 654 по 727 г. церковь оставалась без патриарха.

Косма 727. † после 767.

Полициан † 801.

Евстафий 801–805.

Христофор 805–836.

Софроний I 836–859.

Михаил I или Хаил 859– 872

Михайл II 872–903.

Христовул 906–933.

Евтихий 933–940.

Софроний II.

Исаак.

Иов.

Илия ок. 964–976.

Арсений до 1015.

Феофил или Георгий в 1019. Леонтий.

Адвксандр ок. 1059.
Иоанн III.
Савва в конце XI в.
Феодосий в конце XI в.
Кирилл II.
Евлогий II 1118.
Сафроний III 1166.
Афтер.
Илия 1180.
Марк в 1195.
Николай I 1210–1223.
Григорий I ок. 1230–1243.
Николай II 1243–1276.
Афанасий III 1276–1308.
Григорий II после 1308.
Григорий III ок. 1354.
Нифонт 1367.
Марк III.
Николай III.
Григорий IV.
Филофей 1439 и 1450.
Афанасий.
Марк IV.
Филофей 1523.
Григорий V.
Иоаким 1529–1506.
Сильвестр 1566–1590.
Мелетий Пигас 1590–1601.
Кирилл Лукарис 1602–1621.
Герасим I Спарталиот 1621–1636.
Митрофан Критопул 1636–1638.
Николай, иначе Никифор Кляронзан 1638–1643.
Иоанникий 1643–1653 и после.
Паисий 1663–1665.
Иоаким I 1665–1667.
Паисий опять 1668–1676.
Парфений отказался в 1685, † в 1689.

Герасим II Палиота 1689–1710.
Самуил с 1710.
Косма II с 1724.
Косма III с 1737.
Матфей с 1746.
Киприан с 1766.
Герасим с 1783.
Парфений II с 1791.
Феофил с 1805.
Иерофей I 1825–1846.
Артемий 1846–1847.
Иерофей II 1847–1859.
Каллиник 1859–1861.
Иаков 1861–1866.
Никанор 1866–1870.
Софроний 1870–1899.
Фотий 1899.

Г. Антиохийские патриархи

Св. Петр апостол 44–57.

Св. Еводий 57–86.

Св. Игнатий Богоносец 86–107 или 116.

Ирон 107 или 117–136.

Корнилий 137–149.

Ерос 150–175.

Феофил 176–188.

Максимин 189–201.

Серапион 202–226.

Асклипиад 227–233.

Филипп 234–235.

Зевенн или Зевина 236–237.

Св. муч. Вавила 288–250.

Фавий 251–259.

Димитрий 260–263.

Павел I Самосатский 264–271.

Домн I 272–273.

Тимей 274–283.

Кирилл I 284–298.

Тиранн 299–311.

Виталий 312–317.

Св. Филогоний 318–322.

Павлин I 322.

Св. Евстафий 323–331.

С 331 по 358 г. антиохийская церковь оставалась без православного патриарха.

Антипатриархия ариане:

Евлалий 331.

Евфроний 332.

Плакентий 333–344.

Стефан I 346–348.

Леонтий 349–356.

Евдоксий 357–358.

Мелетий правосл. 358–381.

Антипатриархи его ариане:
Аниан 359–364.
Еввой † 376.
Дорофей или Феодор 376–383.
Виталий алоллинарис с 376.
Флавиан правосл. 381–404.
Антипатриархи правосл. два:
Павлин 362–388.
Евагрий 388–392.
Порфирий 404–413.
Александр I 413–418.
Феодот I 419–422.
Иоанн I 423–440.
Домнин II 441–448.
Максим 449–452.
Василий 453–454.
Акакий 455.
Мартирий 456–468.
Иулиан 469–483.
Иоанн II 3 месяца.
Стефан II 484–486.
Стефан III 487.
Каландион 489–492.
(Петр Кнафей, антипатриарх пяти предыдущих).
Петр Кнафей (иной) 493–495.
Палладий 496–505.
Флавиан 506–512.
Северт. ересеначальник 512–519.
Павел 520–522.
Евфрасий 523–527.
Евфрем 527–545.
Домн II 546–560.
Св. Анастасий I Синант 561–572.
Григорий I 573–596.
Анастасий I (втор.) 596–601.
Анастасий II 602–610.

С 611 по 639 церковь оставалась без патриарха. Патриархи двойники – одни в Антиохии с 660 г., другие в Царьграде (640–688).

В Царьграде:

Македоний монофелит 640–645.

Георгий монофелит 645–650.

Междупатриаршество 651–652.

Макарий монофилит 653–680.

Феофан 681–685.

Александр 686–688.

В Антиохии:

Стефан 660–661.

Фома 662–681.

Междупатриаршество 682–683.

Георгий 684–707.

Стефан правитель 708–742.

Он же патриарх 743–744.

Феофилакт 745–751.

Феодор 751–773.

Междупатриаршество 774–776.

Феодорит 777–794.

Междупатриаршество 795–812.

Иов 813–843.

Междупатриаршество 844–846.

Николай 847–869.

Стефан один день.

Феодосий (Фаддей) 870–880.

Евстафий 889–892.

Симеон 892–903.

Илия 904–931.

Феодосий 934–940.

Макарий 941–944.

Междупатриаршество 945–952.

Агапий 953–959.

Христофор 960–969.

Феодор 970–975.

Аганий 975–986.

Иоанн III 987–1010.
Макарий 1011–1012.
Елевферий 1013–1024.
Николай 1024–1029.
Междупатриаршество 1029–1033.
Илия 1033–1034.
Феодор 1034–1042.
Василий 1043–1052.
Петр 1053–1057.
Феодор (Феодосий) 1057–1076.
Эмилиан 1078.
Никифор Маврос 1080–1092.
Иоанн IV 1092–1098.
Феодосий.
Аристарх.
Иоанн V † 1140.
Сотирих 1155–1156.
Афанасий 1156–1170.
Симеон 1178.
Феодор Вальсамон 1186–1203.
Иоаким I.
Иерофей.
Симеон.
Евфимий I 1254–1260.
Феодосий Принкепс 1261–1283.
Арсений 1283–1286.
Кирилл II.
Дионисий I.
Кирилл III.
Дионисий II.
Софроний II.
Иоанн VI.
Марк I.
Игнатий II 1344–1331.
Пахомий I 1359–1366.
Михаил I 1369–1374.
Марк II † 1378.

Пахомий (втор.) 1386–1387.
Нил 1387–1395.
Михаил II 1395–1400.
Пахомий II 1413–1414.
Иоаким II † 1425.
Марк III 1427–1430.
Дорофей I 1435–1452.
Михаил III 1452.
Марк.
Иоаким III.
Григорий.
Дорофей II Сапонис 1484.
Михаил IV Мавродис 1523. † 1540.
Дорофей III 1541.
Иоаким IV Джума 1543–1576.
Макарий II Хилал, антипатриарх Иоакима.
Михаил V 1576–1582.
Иоаким V Дов 1582–1592.
Михаил VI 1582, 1585.
Иоаким VI 1586–1587.
Иоаким VII 1593.
Дорофей IV 1608.
Афанасий с 1618.
Игнатий III 1618–1633.
Кирилл IV антипатриарх.
Евфимий II 1634–1635.
Евтихий 1635–1648.
Макарий 1648–1672.
Кирилл V 1672–1720.
Неофит.
Кирилл (вторично).
Афанасий с 1686 г. одновременно с Кириллом, умершим в 1720 или после 1723.
Афанасий один † 1724 или 1728.
Сильвестр 1724–1766.
Кирилл VI, антипатриарх его.
Филимон 1766.

Даниил 1767–1791.
Анфемий 1791–1813.
Серафим 1813–1823.
Мефодий 1823–1850.
Иерофей 1851–1885.
Герасим 1885–1891.
Спиридон 1891–1897.
Герман местоблюститель.
Мелетий 1899–1906.
Григорий 1906.

Д. Иерусалимские патриархи

Св. Иаков I 33–61 или 62.
Св. Симеон I 62–107.
Иуст или Иуда 107–111.
Закхей или Захария 9 лет.
Товия 2 года.
Вениамин 2 года.
Иоанн I 2 года.
Матфий 1 год.
Вениамин II или Филипп в 124 г.
Сенека 1 год.
Иуст II 5 лет.
Левий 2 года.
Иосиф 1 год, по другим 5 л.
Иуда или Кириак в 135.
Марк I 135–148 или 156.
Кассиан 5 лет.
Пуплий 5 лет.
Максим I 8 лет.
Иулиан I 4 года.
Гай или Кай I 3 года.
Симмах 2 года.
Гай или Кай II 1 год.
Иулиан II 4 года.
Капитон или Аппион ок. 3½ лет.
Илия I ок. 3½ лет.
Максим II 4 года.
Антонин 5 лет.
Валент 3 года.
Долихиан (Домициан) 4 года.
Наркисс ок. 196.
Дий или Елий 2 года.
Германион (Герман) 4 года.
Гордий 5 лет.
Наркисс (вторично) 212.

Св. Александр 212–250.
Мазабан 250–266.
Именей 267–298.
Завда 298–303.
Ермон 303–313.
Макарий I 313–333.
Максим III 333–350.
Св. Кирилл I 350–387.
Ариане, современные Кириллу:
Ираклий,
Евтихий,
Иринеи,
Иларий.
Иоанн II 387–417.
Праилий 417–420.
Св. Иувеналий 420–458.
Феодосий монофизит, современник его.
Анастасий I 458–478.
Геронтий монофизит.
Мартирий 478–486.
Саллюстий 486–494.
Илия II 494–517.
Иоанн III 517–524.
Петр 524–544.
Макарий II, скоро сверженный.
Евстохий 544–563.
Макарий II (вторично) 563–574.
Иоанн IV 574–594.
Амос 594–601.
Исихий или Исаакий 601–609.
Захария 609–633.
Св. Модест 633–634.
Св. Софроний I 634–644.
С 644 по 705 г. церковь иерусалим. оставалась без патриарха; его замещали правители.
Стефан, еп. Дорский.
Иоанн, еп. Филадельфийский.

Феодор пресвитер.
Георгий I.
Анастасий II.
Иоанн V 707–745.
Георгий II.
Илия III † ок. 797.
Феодор антипатриарх его.
Георгий.
Фома I в 807. † после 820.
Василий в 836. † ок. 842.
Иоанн (VI).
Сергий I 843–859.
Соломон 859–864.
Илия IV 879–907.
Сергий II 907–911.
Леонтий или Лев 911–928.
Афанасий или Анастасий 931.
Николай I.
Хритсофор, Христодор или Христодул I 936.
Агафон.
Иоанн VI.
Христофор или Христодул II.
Фома II.
Иосиф II.
Александр.
Агапий.
Иеремия или Орест ок. 980.
Феофил.
Арсений в нач. XI в.
Иордан.
Никифор 1048.
Мина 1044.
Софроний II 1059.
Марк II 1065.
Евфимий.
Симеон II 1099.
Агапий I.

Савва I в конце XI и в нач. XII в.
Евхерий.
Макарий III.
Иаков II.
Арсений II 1146.
Иоанн VII (или Николай) 1156.
Никифор II 1166.
Афанасий II 1187.
Леонтий с 1188.
Досифей I (с 1190 г. патриарх Константинопольский).
Феофан в нач. XIII в.
Григорий I 1261–1288.
Афанасий III при Михаиле Палеологе.
Фаддей 1298.
Софроний III.
Афанасий IV в нач. XIV в.
Гавриил Брула.
Афанасий IV (вторично).
Лазарь ок. 1330.
Герасим антипатриарх.
Лазарь (вторично) 1367.
Софроний IV.
Дорофей I в конце XIV в.
Феофил II.
Феофан II.
Иоаким 1438.
Феофан III.
Авраам † 1468.
Иаков III.
Марк III.
Григорий II.
Дорофей II. в середине XVI в.
Герман II 1534–1579.
Софроний V 1579–1607.
Феофан IV 1608–1644.
Паисий I 1645–1661.
Нектарий 1661–1669, † 1674.

Досифей II 1669–1707.
Хрисанф 1707–1731.
Мелетий 1732–1737.
Парфений 1737–1766.
Ефрем II 1766–1771.
Софроний VI 1771–1774.
Авраамий 1775–1787.
Прокопий I 1787–1788.
Анфим 1788–1808.
Поликарп 1808–1827.
Афанасий V 1827–1845.
Кирилл II 1845–1872.
Прокопий 1873–1875.
Иерофей 1875–1883.
Никодим 1883–1890.
Герасим 1891–1897.
Дамиан I 1897.

Е. Римские папы

Св. Петр † 37 июня 29.
Св. Лин 67–79.
Анаклет 79–91.
Св. Климент 91–100.
Еварест 100–109.
Александр I 109–119.
Сикст 119–128.
Телесфор 128–139.
Гигин 139–142.
Пий 142–157.
Аникита 157–168.
Сотер 168–176.
Елевферий 177–190.
Виктор I 190–202.
Зефирия 202–218.
Каллист I 218–223.
Урбан I 223–230.
Понтиан 230–235.
Св. Антер (Анфир) 235–236.
Св. Фабиан (Фавий) 236–250.
Корнилий 251–252.
Новатиан антипапа † 268.
Лукий 252–253.
Св. Стефан 253–257.
Св. Сикст II 257–258.
Дионисий 259–269.
Феликс I 269–274.
Евтихиан 275–283.
Кай 283–296.
Маркеллин 296–304.
Св. Маркелл 304 или 308–310.
Евсевий 310.
Мелхиад 311–314.
Св. Сильвестр I 314–335.

Марк 336.
Иулий 337–352.
Ливерий 352–366.
Феликс II антипапа 355– 365.
Урсин антипапа 366–367.
Дамас I 366–384.
Сириций 384–398.
Анастасий I 398–402.
Иннокентий I 402–417.
Зосима 417–418.
Евлалий антипапа 418–419.
Бонифатий I 418–422.
Св. Келестин I 422–432.
Сикст III 432–440.
Св. Лев I Великий 440–461.
Иларий 461–468.
Симплиций 468–483.
Феликс III 483–492.
Геласий I 492–496.
Анастасий II 496–498.
Симмах 498–514.
Лаврентий антипапа.
Гормизда 514–523.
Иоанн I 523–526.
Феликс IV 526–530.
Бонифатий II 530–532.
Диоскор антипапа 530.
Иоанн II 532–535.
Св. Агапит I 535–536.
Сильверий 536–537.
Вигилий 537–555.
Пелагий I 555–560.
Иоанн III 560–573.
Венедикт I 574–578.
Пелагий II 578–590.
Св. Григорий I Вел. 590–604.
Савиниан 604–606.

Бонифатий III 607.
Бонифатий IV 608–615.
Деусдедит (Бог дал) 615–618.
Бонифатий V 619–625.
Гонорий I 625–638.
Северин (Зефирин II) 638–640.
Иоанн IV 640–642.
Феодор I 642–649.
Св. Мартин I 649–653.
Евгений I 654–657.
Виталиан 657–672.
Адеодат (Богдан) 672–676.
Дон (Донус) 676–678.
Св. Агафон 678–681.
Лев II 682–683.
Венедикт II 683–685.
Иоанн V 685–686.
Конон 686–687.
Пасхалий антипапа 687. † ок. 692.
Феодор 687.
Сергий I 687–701.
Иоанн VI 701–705.
Иоанн VII 705–707.
Сисиний 708.
Константин I 708–715.
Григорий II 715–731.
Григорий III 731–741.
Захария 741–752.
Стефан II 752.
Стефан III 752–757.
Павел I 757–767.
(Константин II 767).
(Филипп 768).
Стефан IV 768–772.
Адриан I 772–795.
Лев III 795–816.
Стефан V 816–817.

Пасхалий 817–824.
Евгений II 824–827.
Валентин 827.
Григорий IV 827–844.
Иоанн антипапа 844.
Сергий II 844–847.
Лев IV 847–855.
Венедикт III 855–858.
Анастасий антипапа 855.
Николай I 858–867.
Адриан II 867–872.
Иоанн VIII 872–882.
Марин I 882–884.
Адриан III 884–885.
Стефан VI 885–891.
Формоз 891–896.
Бонифатий VI 896.
Стефан VII 896–897.
Роман 897.
Феодор II 897.
Иоанн IX 898–900.
Венедикт IV 900–903.
Лев V 903.
Христофор 903–904.
Сергий III 904–911.
Анастасий III 911–913.
Ландо 913–914.
Иоанн X 914–928.
Лев VI 928–929.
Стефан IX 929–931.
Иоанн XI 931–936.
Лев VII 936–939.
Стефан IX 939–942.
Марин II 942–946.
Агапит II 946–955.
Иоанн XII 955–964.
Лев VIII 963–965.

Венедикт V 964.
Иоанн XV 965–972.
Венедикт VI 973–974.
Венедикт VIII 974–983.
Иоанн XIV 983–984.
Бонифатий VII 984–985.
Иоанн XV 985–996.
Григорий V 996–999.
Иоанн XVI антип. 997–998.
Сильвестр II 999–1003.
Иоанн XVII 1003.
Иоанн XVIII 1003–1009.
Сергий IV 1009–1012.
Венедикт VIII 1012–1024.
Григорий антипапа 1012.
Иоанн XIX 1024–1033.
Венедикт IX 1033–1048.
(Сильвестр III антипапа 1044).
Григорий VI 1045 (купил папство у Венедикта IX и отказался).
Климент II 1046–1047.
Данас II 1047–1048.
Лев IX 1049–1054.
Виктор II 1055–1057.
Стефан X 1057–1058.
Венедикт X 1058–1059.
Николай II 1059–1061.
Александр II 1061–1073.
Гонорий II антипапа 1061–1064.
Григорий VII 1073–1085.
Климент III антипапа 1084–1100.
Виктор III 1086–1087.
Урбан II 1088–1099.
Пасхалий II 1099–1118.
Феодерих антипапа 1100.
Алберт антипапа 1102.
Мигинульф-Сильвестр IV антипапа 1105–1111.

Геласий II 1118–1119.
Каллист II 1119–1124.
Бурдин, Григорий VIII, антипапа 1118–1121.
Тебальд, Буккапек, Келестин, антипапа 1124.
Гонорий II 1124–1130.
Иннокентий II 1130–1143.
Анаклет II антипапа 1130–1138.
Григорий, Виктор IV, антипапа 1138.
Келестин II 1143–1144.
Лукий II 1144–1145.
Евгений III 1145–1153.
Анастасий IV 1153–1154.
Адриан IV 1154–1159.
Александр III 1159–1181.
Виктор IV антипапа 1159–1164.
Пасхалий III антипапа 1164 –1168.
Каллист III антипапа 1168–1178.
Иннокентий III антипапа 1178–1180.
Лукий III 1181–1185.
Урбан III 1185–1187.
Григорий VIII 1187.
Климент III 1187–1191.
Келестин III 1191–1198.
Иннокентий III 1198–1216.
Гонорий III 1216–1227.
Григорий IX 1227–1241.
Келестин IV 1241.
Иннокентий IV 1243–1254.
Александр IV 1254–1261.
Урбан IV 1261–1264.
Климент IV 1265–1268.
Григорий X 1271–1276.
Иннокентий V 1276.
Адриан V 1276.
Иоанн XXI 1276–1277.
Николай III 1277–1280.
Мартин IV 1281–1285.

Гонорий IV 1285–1287.
Николай IV 1288–1292.
Келестин V 1293–1294.
Бонифатий VIII 1294–1303.
Бенедикт XI 1303–1305.
Климент V 1305–1314.
Иоанн XXII 1316–1334.
Николай V антипапа 1328–1333.
Венедикт XII 1334–1342.
Климент VI 1342–1352.
Иннокентий VI 1352–1362.
Урбан V 1362–1370.
Григорий XI 1370–1378.
Урбан VI 1378–1389.
Климент VII антипапа 1378–1394.
Бонифатий IX 1389–1404.
Венедикт XIII антипапа 1394–1423.
Иннокентий VII 1404–1406.
Григорий XII 1406–1409.
Александр V 1409–1410.
Иоанн XXIII 1410–1417.
Мартин V 1417–1431.
Климент VIII антипапа 1424–1429.
Евгений IV 1431–1447.
Феликс V антипапа 1440–1449.
Николай V 1447–1455.
Каллист III 1455–1458.
Пий II 1458–1464.
Павел II 1464–1471.
Сикст IV 1471–1484.
Иннокентий VIII 1484–1492.
Александр VI 1492–1503.
Пий III 1503.
Иулий II 1503–1513.
Лев X 1513–1521.
Адриан VI 1522–1523.
Климент VII 1523–1534.

Павел III 1534–1549.
Иулий III 1550–1555.
Маркелл II 1555.
Павел IV 1555–1559.
Пий IV 1559–1565.
Пий V 1566–1572.
Григорий XIII 1572–1585.
Сикст V 1585–1590.
Урбан VII 1590.
Григорий XIV 1590–1591.
Иннокентий IX 1591.
Климент VIII 1592–1605.
Лев XI 1605.
Павел V 1605–1621.
Григорий XV 1621–1623.
Урбан VIII 1623–1644.
Иннокентий X 1644–1655.
Александр VII 1655–1667.
Климент IX 1667–1669.
Климента X 1670–1676.
Иннокентий XI 1676–1689.
Александр VIII 1689–1691.
Иннокентий XII 1691–1700.
Климент XI 1700–1721.
Иннокентий XIII 1721–1724.
Венедикт XIII 1724–1730.
Климент XII 1730–1740.
Венедикт XIV 1740–1758.
Климент XIII 1758–1769.
Климент XIV 1769–1774.
Пий VI 1775–1799.
Пий VII 1800–1823.
Лев XII 1823–1829.
Пий VIII 1829–1830.
Григорий XVI 1831–1846.
Пий IX 1846–1878.
Лев XIII 1878–1903.

Пий X 1903.

Ж. Русские князья, цари и императоры

Великие князья

В Новгороде:

Рюрик 862–879.

В Киеве:

Олег 879–912.

Игорь Рюрикович 912–945.

Св. Ольга 945–957.

Святослав Игоревич 957–972.

Ярополк I Святославич 972–980.

Св. Владимир I Святославич 980–1015.

Святослав I Ярополкович 1015–1019.

Ярослав I Владимирович 1019–1054.

Изяслав I Ярославич 1054–1073.

Святослав II Ярославич 1073–1076.

Изяслав I Ярославич (втор.) 1076–1078.

Всеволод I Ярославич 1078–1093.

Святополк II Изяславич 1098–1113.

Владимир II Всеволодович Мономах 1113–1125.

Мстислав I (Феодор) Владимирович Великий 1125–1132.

Ярополк II Владимирович 1132–1139.

Всеволод II Олегович 1139–1146.

Игорь Ольгович 1146.

Изяслав II Мстиславич 1146–1154.

Юрий (Георгий I) Владимирович Долгорукий 1155–1157.

Изяслав III Давидович 1157–1159.

В Киеве и Владимире:

Св. Андрей I Георгиевич Боголюбский во Владимире 1157–1174.

Ростислав (Михаил) Мстиславич в Киеве 1159–1167.

Мстислав II Изяславич в Киеве 1167 – 1169.

Владимир III Мстиславич в Киеве 1169–1172.

Михаил I Георгиевич во Владимире 1174– 1176.

Всеволод III Георгиевич во Владимире 1176–1212.

Роман Ростиславич в Киеве 1172–1177.

Святослав III Всеволодович в Киеве 1177–1195.
 Рюрик II Ростиславич в Киеве 1195–1211.
 Георгий II Всеволодович во Владимире 1212–1216.
 Всеволод III Святославич в Киеве 1212–1214.
 Георгий II Всеволодович (вторично) во Владимире 1219–
 1238.
 Мстислав III Романович в Киеве 1214–1224.
 Владимир IV Рюрикович в Киеве 1224–1240.
Во Владимире, но жили и в других местах:
 Ярослав II Всеволодович 1238–1246.
 Святослав III Всеволодович 1246–1248.
 Михаил II Ярославич во Владимире 1248.
 Андрей II Ярославич 1249–1252.
 Св. Александр I Ярославич Невский 1252–1263.
 Ярослав III Ярославич 1263–1272.
 Василий I Ярославич (и в Костроме) 1272–1276.
 Димитрий I Александрович в Переяславе Залесском 1276–
 1294.
 Андрей III Александрович (и в Городце) 1294–1304.
 Св. Михаил III Ярославич (и в Твери) 1305–1318.
 Георгий III Данилович (и в Москве) 1319–1322.
 Димитрий II Михайлович в Твери 1326.
 Александр II Михайлович в Твери 1326–1328.
 В Москве:
 Иоанн I Данилович Калита 1328–1340.
 Симеон Иоаннович Гордый 1340–1353.
 Иоанн II Иоаннович 1353–1359.
 (Димитрий III Константинович Суздальский 1359–1363, †
 1384 в Нижнем-Новгороде).
 Дмитрий IV Иоаннович Донской 1363–1389.
 Василий I Дмитриевич 1389–1425.
 Василий II Васильевич Темный 1425–1462.
 Иоанн III Васильевич 1462–1505.
 Василий III Иоаннович 1505–1533.
Цари
 Иоанн IV Васильевич Грозный 1533–1584.
 Феодор I Иоаннович 1584–1598.

Борис Феодорович Годунов 1598–1605.
Феодор II Борисович 1605.
Лже-Димитрий 1605–1606.
Василий Иоаннович Шуйский 1606–1610.
Междуцарствие 1610–1613.
Михаил Феодорович Романов 1613–1645.
Алексий Михайлович 1645–1676.
Феодор III Алексеевич 1676–1682.
Иоанн V и Петр I Алексеевич 1682–1689.
Петр I Алексеевич 1689–1721.

Императоры.

В С.-Петербурге:

Петр I Алексеевич 1721–1725.
Екатерина I Алексеевна 1725–1727.
Петр II Алексеевич 1727–1730.
Анна Иоанновна 1730–1740.
Иоанн VI Антонович 1740–1741.
Елизавета Петровна 1741–1761.
Петр III Феодорович 1761–1762.
Екатерина II Алексеевна 1762–1796.
Павел I Петрович 1796–1801.
Александр I Павлович 1801–1825.
Николай I Павлович 1825–1855.
Александр II Николаевич 1855–1881.
Александр III Александрович 1881–1894.
Николай II Александрович 1894.

III. Хронологический перечень Обер- Прокуроров Св. Синода

И. В. Болтин 1721–1725.
А. В. Баскаков 1725–1726.
Р. А. Раевский 1726.
Я. П. Шаховской (князь) 1741–1753.
А. Я. Львов 1753–1758.
А. С. Козловский 1758–1763.
И. И. Мелиссино 1763–1768.
П. П. Чебышев 1768–1774.
С. В. Акчурин 1774–1786.
А. И. Наумов 1791.
А. И. Мусин-Пушкин (граф) 1791–1797.
А. А. Хованский (князь) 1797–1799.
Д. Я. Хвостов 1799–1803.
А. А. Яковлев 1803.
А. Н. Голицын (князь) 1808–1817.
П. С. Мещерский (князь) 1817–1833.
С. Д. Нечаев 1833–1836.
Н. А. Протасов (граф) 1836–1855.
А. И. Карасевский; и. д. 1855–1856.
А. Е. Толстой (граф) 1856–1862.
А. П. Ахматов 1862–1865.
Д. А. Толстой (граф) 1865–1880.
Е. Д. Победоносцев 1880–1905.
А. Д. Оболенский (князь) 1905–1906.
А. А. Ширинский-Шихматов (князь) 1906.
П. П. Извольский 1906–1909.
А. М. Лукьянов 1909–1911.
А. К. Саблер 1911.

IV. Хронологический перечень Архипастырей Русской Церкви со времени ее основания

Епархии (в алфавитном порядке) и их викарианства (в порядке старшинства в конце 1911 года)

Алеутская, учр. в 1870 г.¹

Кафедра в г. Нью-Йорке, в Сев. Америке (с 1905 г.).

Епископы Алеутские и Аляскинские:

Иоанн Митропольский 1870–1877.

Нестор Засс 1878–1882.

Владимир Соколовский 1887–1891.

Николай Адоратский 1891.

Николай Зиоров 1891–1898.

Тихон Беллавин 1898–1900.

Епископы и Архиепископы Алеутские и Северо-Американские:

Тихон Беллавин 1900–1907. Архп. с 1905.

Платон Рождественский 1907. Архп.

Аляскинское викарианство, учр. в 1903 г.

Епископы (в г. Сихте, в Сев. Америке):

Иннокентий Пустынский 1903–1909.

Александр Немоловский 1909.

Бруклинское викарианство, учр. в 1904 г.

Епископы (в Бруклине, близ Нью-Йорка):

Рафаил Ававини 1904.

Архангельская, учр. в 1682 г.

Кафедра в Архангельске (перенесена в 1762 г. из г. Холмогор).

Архиепископы Холмогорские и Важеские:

Афанасий Любимов 1682–1702.

Парфений Небоза 1703–1704.

Сильвестр Крайский 1705–1707.

Рафаил Краснопольский 1708–1711.

Варнава Волатковский 1712–1730.

Епископы, Архангелогородские и Холмогорские²:

Герман Концевич 1731–1735. Архп.
Аарон 1735–1738.
Савва Шпаковский 1739–1740.
Варсанофий 1740–1759. Архп.
Иоасаф Лисянский 1761–1769.
Антоний (Герасимов) Зыбелин 1770–1769.
Арсений Верещагин 1773–1775.
Вениамин Краснопевков-Румовский 1775–1798.
Аполлос Байбаков 1798–1801.
Епископы Архангельские и Холмогорские (с 1799 г.):
Евламий Введенский 1801–1809.
Парфений Петров 1809–1819.
Иосиф Величковский 1819–1821.
Невофит Докучаев-Платонов 1821–1825.
Аарон Нарциссов 1826–1830.
Георгий Ящуржинский 1830–1845.
Варлаам Успенский 1845–1854.
Антоний Павлинский 1854–1857.
Александр Павлович 1857–1860.
Нафанаил Савченко 1860–1871.
Ювеналий Карюков 1871–1876.
Манарий Миролубов 1876–1879.
Нафанаил Соборов 1879–1882.
Серапион Маевский 1882–1885.
Нафанаил Соборов (вторично) 1885–1890.
Александр Закке-Заккис (латыш) 1890–1893.
Нинакор Каменский 1893–1896.
Иоанникий Надеждин 1896–1901.
Иоанникий Казанский 1901–1908.
Михей Алексеев 1908.

Кемское викариатство, учр. в 1910 г.

Епископы (в Веркольском монастыре):

Варсонофий Вихвелян 1910.

Астраханская, учр. в 1602 г.

Кафедра в Астрахани

Архиепископы Астраханские и Терские:

Феодосий Харитонов 1602–1606. Архп. с 1605.

Онуфрий 1615–1628.
Макарий 1629–1638.
Рафаил 1638–1640.
Пахомий 1641–1655.
Иосиф 1656–1667.
Митрополиты Астраханские и Терские:
Иосиф 1667–1671 (до 1667 г. бывший Архп.).
Парфений 1672–1680.
Никифор 1681–1682.
Савватий 1683–1696.
Сампсон 1697–1714.
Епископы Астраханские и Ставропольские:
Иоаким 1716–1723.
Лаврентий Горка 1723–1727.
Варлаам Леницкий 1727–1730.
Лев Орлов назначен 1730, но не был.
Иларион 1731–1755.
Мефодий 1758–1776.
Антоний Румовский 1776–1786. Архп.
Никифор Феотоки 1786–1792. Архп.
Тихон Малинин 1792–1793. Архп.
Феофил Раев 1794.
Платон Любарский 1794–1805. С 1799 г. «Астраханский и Моздокский», с 1803 г. «Астраханский и Кавказский». Архп. с 1796 г.
Архиепископы Астраханские и Кавказские:
Анастасий Романенко Братановский 1805–1806.
Сильвестр Лебединский 1807–1808.
Гай Токаов (грузин) 1808–1821.
Иона Василевский 1821.
Авраам Шумилин 1821–1824.
Мефодий Пишнячевский 1824–1825.
Павел Саббатовский 1826–1882.
Виталий Борисов Жегачев 1832–1840.
Стефан Романовский 1841.
Епископы Астраханские и Енотаевские:
Смарагд Крыжановский 1841–1844. Архп.

Евгений Баженовч, 1844–1856. Архп.
Афанасий Дроздов 1856–1870. Архп. с 1858.
Феогност Лебедев II 1870–1874.
Хрисанф Ретивцев 1874–1877.
Герасим Добросердов 1877–1880.
Евгений Шершило 1880–1889.
Павел Вильчанский 1889–1892.
Исаакий Положенский 1892.
Павел Вильчанский (вторично) 1892–1893.
Митрофан Невский 1893–1896.
Сергий Серафимов 1896–1902.
Георгий Орлов 1902. Архп. с 1911.

Царевское викариатство, учр. в 1910 г.

Епископы (в Астрахани):

Арсений Тимофеев 1910–1911.

Иннокентий Кременецкий 1911.

Благовещенская³

Кафедра в Благовещенске (с 1859 г.).

Епископы Камчатские, Курильские и Алеутские (до 1870

г.):

Иннокентий Вениаминов 1840–1868. Архп. с 1850.

Вениамин Благодравов 1868–1873.

Епископы Камчатские, Курильские и Благовещенские (с 1870 г.):

Павел Попов 1873–1877.

Мартиниан Муратовский 1877–1885.

Гурий Буртасовский 1885–1892.

Макарий Дарский 1892–1898.

Епископы Приамурские и Благовещенские:

Иннокентий Солодчин 1898–1900.

Никодим Боков 1900–1906.

Владимир Благоразумов 1906–1909.

Евгений Бережков 1909.

Варшавская, учр. в 1840 г.⁴

Кафедра в Варшаве

Архиепископы Варшавские и Новогреческие:

Антоний Рафальский 1840–1843.

Никанор Клементьевский 1843–1848.
Арсений Москвин 1848–1860.
Иоанникий Горский 1860–1875.
Архиепископы Холмские и Варшавские:
Леонтий Лебединский 1875–1891.
Флавиан Городецкий 1891–1898. Архп. с 1892.
Иероним Экземплярский 1898–1905. С 16 июня 1905 г.
–«Варшавский и Привислинский».
Архиепископы Варшавские и Привислинские:
Никанор Каменский 1905–1908.
Николай Зиоров 1908.
Владивостокская, учр. в 1898 г.⁵
Кафедра во Владивостоке.
Епископы Владивостокские и Камчатские:
Евсевий Никольский 1899. Архп. с 1906.
Владикавказская⁶
Кафедра во Владикавказе (с 1894 г.).
Епископы Владикавказские и Моздокские:
Иосиф Чениговский 1875–1889.
Петр Лосев 1889–1891.
Иоанникий Казанский 1891–1892.
Феодосий Рождественский 1892–1893.
Владимир Сеньковский 1893–1904.
Гедеон Покровский 1904–1908.
Агапит Вишневский 1908–1911.
Питирим Окнов 1911. Архп.
Пятигорское викариат., учр. в 1910 г.
Епископы (в Пятигорске):
Арсений Смоленец 1910.
Владимирская⁷
Кафедра во Владимире
Епископы Суздальские и Владимирские:
Св. Симон 1215–1226.
Митрофан 1227–1238.
Евфросин (Ефрем); хирот. 1240.
Серапион 1274–1275.
Феодор 1276–1286.

Иаков (в схиме Иоанн) 1286–1297.
Симеон 1297–1299.
Епископы Суздальские:
Даниил 1330–1347.
Нафанаил 1347–1349.
Даниил (вторично) 1350–1351.
Св. Иоанн; хир. 1340; упр. вторично с 1351.
Св. Алексий 1352–1354.
Архиепископы Суздальские, Нижегородские и Городецкие:
Св. Дионисий 1374–1383. Архп. с 1388.
Евфросин 1386–1406. С 1394 «Суздальский, Калужский и
Тарусский».
Епископы Суздальские и Тарусские:
Митрофан 1406–1427.
Савватий.
Григорий.
Аврамий 1431–1452.
Филипп 1452–1464.
Евфимий 1464–1483.
Феодор 1483–1484.
Нифонт 1484–1508.
Симеон Стремоухов 1509–1515.
Геннадий 1517–1531.
Ферапонт 1532–1543.
Иона Собина 1544–1548.
Трифон Ступишин 1549–1551.
Афанасий князь Палецкий 1551–1564.
Елевферий 1564–1567.
Пафнутий 1567–1569.
Варлаам 1570–1586.
Архиепископы (с 1589 г.):
Иов 1587–1593. Еп. до 1589.
Галантион 1593–1608.
Герасим 1612–1615.
Арсений 1615–1625.
Иосиф князь Курцевич 1625–1634.
Серапион 1634–1653.

Софроний 1654.
Иосиф 1655–1656.
Филарет (в схиме Феодорит) 1656–1657.
Стефан 1658–1661.
Архиепископы Суздальские и Юрьевские:
Стефан (бывший прежде) 1665–1679.
Маркелл 1680–1681.
Павел Моравский 1681.
Митрополиты Суздальские и Юрьевские:
Иларион 1681–1705. Митр. с 1682.
Ефрем Янкович 1708–1712.
Епископы Суздальские и Юрьевские:
Игнатий Смола 1712–1719.
Варлаам Левицкий 1719–1724.
Иоаким 1725–1731.
Гавриил Русской 1731–1735.
Афанасий Кондоиди (грек) 1735–1737.
Симон Тихомиров 1739–1747.
Порфирий Крайский 1748–1755.
Сильвестр Главатский 1755–1760. Митр.
Геннадий Драницын 1760–1775.
Тихон Якубовский 1775–1786.
Епископы Владимирские и Яропольские:
Платон Петрункевич 1748–1757.
Антоний бывший каталикос Грузинский 1757–1762. Архп.
Епископы Владимирские и Муромские:
Павел Гребневский 1763–1770.
Иероним Формаковский 1770–1783.
Виктор Онисимов 1783–1786.
Епископы и Архиепископы Владимирские и Суздальские (с 1799 г.):
Виктор Онисимов (тот же) 1786–1800. До 1799 г. еп. „Суздальский и Владимирский“.
Ксенофонт Троепольский 1800–1821.
Парфений Чертков 1821–1850. Архп. с 1833.
Иустин Михайлов 1850–1863.
Феофан Говоров 1863–1866.

Антоний Павлинский 1866–1878. Архп.
Феогност Лебедев II 1878–1892. Архп. с 1883.
Сергий Спасский 1892–1904. Архп.
Никон Софийский 1904–1906. Архп. с 6 мая 1906.
Николай Налимов 1906. Архп.

Юрьевское викариатство, учр. в 1907 г.

Епископы (во Владимирском Боголюбовом мон.):
Александр Тропицын 1907.

Муромское викариатство, учр. в 1868 г.

Епископы (во Владимирском Боголюбовом мон.; с 1907 г. в Муромском Спасском мон.):

Андрей Пospelов 1868.
Иаков Коротков 1870–1884.
Аркадий Филонов 1885–1887.
Александр Богданов 1889–1892.
Тихон Клитин 1892–1895.
Платон Грузов 1896–1904.
Никон Рождественский 1904.
Александр Тропицын 1904–1907.
Евгений Мерцалов 1907.

Вологодская⁸

Кафедра в Вологде (с 1492 г.).

Епископы Вологодские и Великопермские:

Иоасаф I 1558–1570.
Манарий 1571–1575.
Варлаам I 1576–1584.
Антоний 1585–1587.

Архиепископы (с 1589 г.) Вологодские и Великопермские (до 1657 г.):

Иона Думин 1588–1603. Еп. до 1589.
Иоасаф II 1603–1609.
Сильвестр 1611–1613 управ. еп.
Нектарий (грек) 1613–1616.
Макарий 1617–1619.
Корнилий 1620–1625.
Нектарий (вторично) 1625–1626.
Варлаам II 1626–1645.

Маркелл 1645–1663.
Архиепископы Вологодские и Белозерские (с 1657 г.):
Симон 1664–1684.
Гавриил Кичигин 1684–1707.
Иосиф 1708–1716.
Епископы Вологодские и Белозерские:
Павел Васильев 1716–1725.
Афанасий Науссиус Кондоиди (грек) 1726–1735.
Амвросий Юшкевич 1736–1740.
Пимен Савелов 1740–1753.
Серапион Лятошевич 1753–1761.
Иосиф Золотов 1761–1774.
Ириней Братановский 1775–1796.
Епископы Вологодские и Велико-Устюжские:
Арсений Тодорский 1796–1802.
Антоний Знаменский 1802–1803.
Феофилакт Слонецкий 1803–1808.
Евгений Болховитинов 1808–1813.
Онисифор Боровик 1814–1827.
Моисей Богданов Платонов (Антипов) 1827–1828.
Стефан Романовский 1828–1841.
Иннокентий Борисов 1841–1842.
Иринарх Попов 1842–1844.
Евламий Пятницкий 1844–1852.
Феогност Лебедев 1852–1856.
Христофор Еммаусский 1856–1866.
Павел Доброхотов 1866–1869.
Палладий Раев 1869–1873.
Феодосий Шопаваленко 1873–1883. Архп. с 1883.
Израиль Никулицкий 1883–1888.
Епископы Вологодские и Тотемские:
Израиль Никулицкий (тот же, что выше) 1888–1894.
Антоний Флоренцов 1894–1895.
Алексий Соболев 1895–1906.
Никон Рождественский 1906.
Великоустюжское викариатство⁹
Епископы (в г. Великом Устюге):

Иоанникий Казанский 1888–1891.

Петр Лосев 1891–1892.

Варсонофий Курганов 1892–1894.

Антоний Каржавин 1895–1897.

Гавриил Голосов 1897–1904.

Алексий Бельковский 1904.

Вельское викариатство, учр. в 1909 г.

Епископы (в Вологде):

Антоний Быстров 1910.

Волынская¹⁰

Епископы Владимиро-Волынские (во Владимире
Волынском):

Стефан I (болгарин) 992.

Иоанн.

Антоний I.

Ананий.

Кодриус.

Геласий.

Св. Стефан II 1090–1094.

Амфилохий 1105–1122.

Симеон 1123–1136.

Феодор 1137; упом. 1147.

Лаврентий.

Прокопий.

Антоний II.

Иоасаф 1223–1230.

Василий; упом. 1229–1265.

Никифор I Сатанило; упом. 1266.

Косма 1271.

Марк 1271–1287.

Евсигний (Евгений) 1287; упом. 1301.

Афанасий I 1328–1353.

Иона I 1359–1388.

Афанасий II 1388–1391.

Епископы Владимиро-Волынские и Берестейские:

Иоанн Гоголь 1391–1405 (хиротонис. будто бы в 1404).

Герасим 1414–1416.

Весвасиан.
Даниил I; упом. 1441; в 1451 удален.
Даниил II 1451; упом. 1452.
Никифор II 1458.
Порфирий; упом. 1470.
Феодосий 1458.
Порфирий; упом. 1470.
Феодосий 1485.
Дамиан; упом. 1487.
Мартиниян.
Вассиан I 1487; † 1497.
Вассиан II 1500–1512.
Пафнутий 1513–1521.
Иона II; хирот. 1523; упом. до 1535.
Геннадий; нареч. 1536; упом. 1547.
Иона Борзобогатый-Красенский; не хиротон.
Иосиф; упом. 1558.
Феодосий Лазовский 1566–1588.
Мелетий Богуринский-Хребтович 1588–1593.
Ипатий Поцей 1593–1595.
Иосиф кн. Курдевич 1621–1625.
Епископы Волынские и Житомирские (в г. Остроге):
Варлаам Шишацкий 1799–1805.
Даниил Натток-Михайловский Мирдамский 1806–1813.
Стефан Романовский 1813–1828.
Амвросий Морев 1828–1832.
Архиепископы (с 1833 г.):
Иннокентий Сельнокринов-Коровин 1832–1840. Еп. до 1833.
Кафедра в Житомире
Никанор Клементьевский 1840–1843.
(С 1843 по 1860 г. епархией управляли Архп. Варшавские).
Антоний Павлинский 1860–1866. Еп. до 1862.
Агафангел Соловьев 1866–1876. Еп. до 1868.
Димитрий Муретов 1876–1882.
Тихон Покровский 1882–1885.
Палладий Ганкевич 1885–1889.
Модест Стрельбицкий 1889–1902. Еп. до 1892.

Антоний Храповицкий 1902. Еп. до 1906.

Кременецкое викариатство (переименовано в 1902 г. из Острожского).

Епископы (в г. Кременце):

Паисий Виноградов 1902.

Димитрий Сперовский 1903–1904.

Амвросий Гудко 1904–1909.

Никон Безсонов 1909.

Владими́ро-Волы́нское викариатство, учр. в 1891 г.

Епископы (в Житомире):

Паисий Виноградов 1891–1902.

Арсений Тимофеев 1902–1906.

Михей Алексеев 1906–1908.¹¹

Фаддей Успенский 1908.

Острожское викариатство¹²

Епископы (в Житомире):

Анатолий Мартыновский 1841–1844.

Иерофей Лобачевский 1845–1871.

Иустин Охотин 1871–1879.

Виталий Гречулевич 1879–1882.

Израиль Никудицкий 1883.

Александр Закве-Заккис (латыш) 1883–1890.

Антоний Флоренцов 1890–1894.

Мефодий Никольский 1894–1898.

Серафим Мещеряков 1898–1902.

(Было вакантно до 1910 г.).

Гавриил Воеводин 1910.

Воронежская, учр. в 1681 г.

Кафедра в Воронеже

Епископы Воронежские и Елецкие:

Св. Митрофан 1682–1703. С 1682–1696 еп. „Воронежский“, с 1699–1700 еп. „Воронежский и Азовский“, с 1700 г. еп. „Воронежский и Елецкий“.

Арсений Кастюрин 1704–1712. Архп.

Пахомий Шпаковский 1710–1723. Митр.

Иосиф 1725–1726.

Лев Юрлов 1727–1730.

Иоаким Струков 1730–1742.
Вениамин Сахновский 1742–1743.
Феофилакт 1743–1757.
Кирилл Лящевецкий 1758–1761.
Иоанникий Павлуцкий 1761–1763.
Св. Тихон Соколов 1763–1767.
Тихон Якубовский 1767–1775.
Тихон Малинин 1775–1788.
Епископы Воронежские:
Иннокентий Полянский 1788–1794.
Воронежские и Черкасские (до 1829 г.):
Мефодий Смирнов 1795–1799.
Афанасий Иванов 1799.
Арсений Москвин 1799–1810.
Антоний Соколов 1810–1816.
Епифаний Саввич-Канивецкий 1816–1825.
Воронежские и Задонские (с 1829 г.):
Антоний Смирницкий 1826–1846. Архп. с 1833.
Игнатий Семенов 1847–1850. Архп.
Парфений Чертков 1850–1853. Архп.
Иосиф Богословский 1853–1864. Архп. с 1860.
Серафим Аретинский 1865–1886. Архп. с 1871.
Вениамин Смирнов 1886–1890.
Анастасий Добрадин 1890. Архп. с 1902.
Острогожское викариатство¹³.
Епископы (в Воронеже):
Иринарх Попов 1841–1842.
Елпидифор Бенедиктов 1842–1848.
Феогност Лебедев I 1848–1852.
Антоний Павлинский 1852–1853.
Феодосий Макаревский 1867–1871.
Вениамин Боковский 1871–1879.
Филарет Косинский (румын) 1879–1880.
Кирилл Орлов 1880–1882.
Макарий Троицкий 1882–1886.
Анатолий Станкевич 1887–1890.
Владимир Соколовский 1891–1896.

Иосиф Соколов 1897–1900.

Владимир Шимкович 1900.

Вятская, учр. в 1657 г.

Кафедра в Вятке

Епископы и Архиепископы Вятские и Великопермские:

Александр 1657–1674.

Иона Баранов 1674–1699. Архп. с 1682.

Дионисий Ушаков 1700–1718. Архп.

Алексий Титов 1719–1733. Архп. с 1731.

Лаврентий Горка 1733–1737.

Киприан Скрипицын 1737–1739.

Вениамин Сахновский 1739–1742.

Варлаам Скамницкий 1748–1748.

Антоний Илляшевич 1748–1755.

Варфоломей Любарский 1758–1774.

Лаврентий Баранович 1744–1796.

Епископы Вятские и Слободские:

Амвросий Яковлев-Орлин 1796–1804.

Серафим Глаголевский 1804–1805.

Геден Ильин-Замацкий 1805–1817.

Амвросий Рождественский (Вещезеров) 1817– 1822.

Павел Павлов (Морев) 1823–1827.

Кирилл Богословский-Платонов 1827–1882.

Иоанникий Образцов 1832–1835.

Нил Исакович 1835–1838.

Неофит Соснин 1838–1851.

Елпидифор Бенедиктов 1851–1860.

Агафангел Соловьев 1860–1866.

Христофор Еммаусский 1866–1866.

Аполлос Беляев 1866–1885. Архп. с 1800.

Макарий Миролубов 1885–1887.

Сергий Серафимов 1887–1896.

Алексий Опоцкий 1896–1901.

Никон Софийский 1901–1904.

Филарет Никольский 1904.

Главовское викариатство, учр. в 1889 г.

Епископы (в Вятке):

Никон Богоявленский 1889–1893.
Симеон Покровский 1893–1894.
Варсонофий Курганов 1894–1904.
Филарет Никольский 1904.
Павел Поспелов 1905.

Сарапульское викариатство¹⁴

Епископы (в Вятке):
Геннадий Левицкий 1868–1872.
Палладий Пьянков 1872–1877.
Павел Вильчанский 1878–1878.
Нафанаил Леандров 1878.
Тихон Донебин 1882–1886.
Никон Богоявленский 1888–1889.
Епископы (в г. Сарапуле):
Афанасий Пархомович 1889–1891.
Анастасий Опоцкий 1891–1893.
Алексей Соболев 1893–1895.
Никодим Боков 1895–1900.
Владимир Благоразумов 1901–1902.
Михей Алексеев 1902–1906.
Арсений Тимофеев 1906–1909¹⁵.
Мефодий Великанов 1909.

Гродненская¹⁶

Кафедра в Гродно

Епископы Гродненские и Брестские:
Иоаким Левицкий 1900–1903.
Никанор Каменский 1903–1905.
Михаил Ермаков 1905.

Белостокское викариатство, учреж. в 1907 г.

Епископы:
Владимир Тихоницкий 1907.

Грузинская (Экзархат Грузинский)¹⁷

Кафедра в Тифлисе

Экзархи Грузии, Митрополиты и Архиепископы
Карталинские и Кахетинские¹⁸ (с 1818 г.);
Варлаам князь Эристов 1811–1817. Митр.
Феофилакт Русанов 1817–1821. Митр. с 1819.

Иона Василевский 1821–1832. Митр. с 1828.
Моисей Богданов-Платонов 1832–1834.
Евгений Баженов 1834–1844.
Исидор Никольский 1844–1858. Митр. с 1856.
Евсевий Ильинский 1858–1877.
Иоанникий Руднев 1877–1882.
Павел Лебедев 1882–1887.
Палладий Раев 1887–1892.
Владимир Богоявленский 1892–1898.
Флавиан Городецкий 1898–1901.
Алексий Опоцкий 1901–1905.
Николай Налимов 1905–1906.
Нинон Софийский 1906–1908:
Иннокентий Беляев 1909.

Алавердское викариатство, учрежд. в 1886 г.

Епископы:

Виссарион кн. Дидиани 1886–1898.
Кирион Садзагедов 1898–1900.
Димитрий кн. Абашидзе 1902–1903.
Евфимий Елиев 1903–1905.
Петр Кончуев 1905–1907.
Давид Качахидзе 1907.

Бакинское викариатство¹⁹

Епископы:

Никандр Феноменов 1905.
Григорий Вахнин 1907–1910.
Пимен Пегов 1911.

Горийское викариатство, учр. в 1811 г.

Епископы (в Тифлисе):

Досифей Пицхелаури 1812–1814.
Гервасий Мачавариани 1814–1817.
Стефан кн. Джорджадзе 1818–1839. Архп.
Никифор кн. Джорджадзе 1842–1851.
Иоанн Авалиани 1852–1858.
Гавриил Кикодзе 1859–1860.
Геронтий Папита-Швили 1862–1869.
Александр Окропиридзе 1869–1898.

Леонид Окропиридзе 1898–1900.

Кирион Садзагедов 1900–1902.

Вениамин Барнуков 1902–1905.

Евфимий Елиев 1905–1906.

Петр Кончуев 1907–1909.

Гурийско-Мингрельская²⁰

Кафедра в г. Поти

Епископы Гурийско-Мингрельские:

Григорий кн. Дадзани 1886–1898.

Александр Окропиридзе 1898–1903.

Димитрий кн. Абашидзе 1903–1905.

Георгий Аладов 1905–1908.

Леонид Окропиридзе 1908.

Донская, учр. в 1829 г.

Кафедра в Новочеркасске

Архиепископы Новочеркасские и Георгиевские:

Афанасий Телятьев 1829–1842. Еп. до 1830.

Донские и Новочеркасские:

Игнатий Семенов 1842–1847.

Иоанн Доброзраков 1847–1807.

Платон Городецкий 1867–1877.

Александр Добрынин 1877–1879.

Митрофан Вицинский 1879–1887.

Макарий Миролубов 1887–1894.

Докат Бабинский-Соколов 1894.

Афанасий Пархомович 1894–1908.

Владимир Сеньковский 1908.

Аксайское викариатство, учр. в 1871 г.

Епископы (в Новочеркасске):

Никанор Бровкович 1871–1876.

Нестор Метанием 1877–1880.

Флавиан Городецкий 1885.

Серафим Жемчужников 1885–1887.

Августин Гуляницкий 1887–1889.

Иоанн Митропольский 1889–1910.

Гермоген Максимов 1910.

Екатеринбургская²¹

Кафедра в Екатеринбурге

Епископы Екатеринбургские и Ирбитские:

Нафанаил Леандров 1885–1888.

Кирилл Орлов 1888.

Поликарп Розанов 1888–1891.

Афанасий Пархомович 1891–1894.

Симеон Покровский 1894–1896.

Владимир Шимкович 1896–1897.

Христофор Смирнов 1897–1900.

Ирикей Орда 1900–1902.

Никанор Каменский 1902–1903.

Владимир Соколовский 1903–1910.

Митрофан Афонский 1910.

Екатеринославская²²

Кафедра в Екатеринославе (с 1804 г.)

Архиепископы Славянские и Херсонские:

Евгений Булгари (грек) 1775–1779.

Никифор Феотоки (грек) 1779–1786.

Екатеринославские и Херсонские:

Амвросий Серебrenиков 1786–1793.

Гавриил Бонулеско (Бодони) 1793–1799. Митр.

Екатеринославские, Херсонские и Таврические:

Афанасий Иванов 1799–1805. Еп. до 1801.

Платон Любарский 1805–1811.

Иов Потемкин 1812–1823.

Феофил Татарский 1828–1827. Еп. До 1826.

Онисифор Боровик 1827–1828.

Гавриил Розанов 1828–1837. Еп. до 1832.

Епископы Екатеринославские и Таганрогские:

Анастасий Ключарев 1837–1838.

Иннокентий Александров 1838–1853.

Леонид Зарецкий 1853–1864.

Платон Троепольский 1864–1868.

Алексий Новоселов 1868–1871.

Феодосий Макаревский 1871–1885.

Серапион Маевский 1885–1891.

Августин Гуляницкий 1891–1892.

Владимир Шимкович 1892–1896.
Симеон Покровский 1896–1911.
Епископы Екатеринославские и Мариупольские (с 1 апр.
1911 г.):

Симеон Покровский 1911.

Агапит Вишневский 1911.

Таганрогское викариатство, учр. в 1911 г.

Епископы (в г. Таганроге):

Феофилакт Клементьев 1911.

Енисейская, учр. в 1861 г.

Кафедра в Красноярске

Епископы Енисейские и Красноярские:

Никодим Казанцев 1861–1870.

Павел Попов 1870–1873.

Антоний Николаевский 1873–1881.

Исаакий Положенский 1881–1886.

Тихон Донебин 1886–1892.

Александр Богданов 1892–1894.

Акакий Заклинский 1894–1898.

Евфимий Счастнев 1898.

Забайкальская²³

Кафедра в г. Чите

Епископы Забайкальские и Нерчинские:

Георгий Орлов 1894–1898.

Никодим Преображенский 1898.

Мефодий Герасимов 1898.

Имеретинская, учр. в 1821 г.²⁴

Кафедра в Кутаисе

Епископы Имеретинские:

Софроний князь Цулукидзе 1821–1842. Архп.

Давид кн. Церетелли 1843–1856. Митр.

Евфимий кн. Цулукидзе 1853–1860.

Герман Гогола-Швили 1856–1860.

Гавриил Кикодзе 1860–1896.

Виссарион кн. Дадиани 1898–1900.

Леонид Окропиридзе 1900–1908.

Георгий Аладов 1908.

Иркутская²⁵

Кафедра в Иркутске

Епископы Иркутские и Нерчинские:

Варлаам Косовский 1706–1714.

Игнатий Смола 1721.

Св. Иннокентий Кульчицкий 1727–1731.

Иннокентий Неронович 1732–1746.

Софроний Кристалевский 1753–1771.

Михаил Миткевич 1772 – 1789.

Вениамин Багрянский 1789–1814.

Архиепископы (с 1826 г.):

Михаил Бурдуков 1814–1830. Еп. до 1826.

Ириней Несторович (серб) 1830–1831.

Мелетий Леонтович 1831–1835.

Иннокентий Александров 1835–1838. Еп.

Нил Исакович 1838–1853. Еп. до 1840.

Афанасий Соколов 1853–1856.

Евсевий Орлинский 1856–1860. Еп. до 1858.

Парфений Попов 1860–1873. Еп. до 1863.

Вениамин Благодоров 1873–1892. Еп. до 1878.

Тихон (Троицкий) Донебин 1892–1894.

Иркутские и Верхотурские:

Тихон (Троицкий) Донебин 1894–1911.

Серафим Мещеряков 1911.

Киренское викариатство, учр. в 1883 г.

Епископы (в Иркутске):

Макарий Дарский 1883–1889.

Агафангел Преображенский 1889–1893.

Никодим Преображенский 1893–1896.

Евсевий Никольский 1896–1897.

Никанор Надежлин 1897–1898.

Филарет Никольский 1898–1904.

Владимир Филантропов 1904–1908.

Иоанн Смирнов 1908.

Казанская, учр. в 1555 г.

Кафедра в Казани

Архиепископы, Казанские и Свияжские:

Св. Гурий Руготин 1555–1563.
Св. Герман Садырев-Полев 1564–1667.
Лаврентий 1568–1574.
Вассиан 1575.
Тихон Хворостинин 1575–1576.
Иеремия 1576–1581.
Косма 1581–1588.
Тихон 1583–1589. Митр. с 1589.
Митрополиты Казанские и Свияжские:
Гермоген 1589–1606.
Ефрем 1606–1613.
Матвей 1615–1646.
Симеон (серб) 1646–1649.
Корнилий 1650–1656.
Лавректий 1657–1672.
Корнилий 1673–1674.
Иоасаф 1674–1686.
Адриан 1686–1690.
Маркелл (серб) 1690–1698.
Тихон Воинов 1699–1724.
Сильвестр Холмский 1725–1731. Архп. до 1727.
Архиепископы Казанские и Свияжские:
Иларион Рогалевский 1732–1735.
Гавриил Русской 1735–1738.
Епископы:
Лука Конашевич 1738–1755.
Гавриил Кременецкий 1755–1762.
Архиепископы:
Вениамин Пуцек-Григорович 1762–1782. Митр. с 1775.
Антоний Герасимов-Зыбелин 1782–1785.
Амвросий Подобедов 1785–1799.
Архиепископы Казанские и Симбирские (до 1832 г.):
Серапион Александровский 1799–1803.
Павел Зернов 1803–1815.
Амвросий Протасов 1816–1826.
Иона Павинский 1826–1828.
Казанские и Свияжские (с 1832 г.):

Филарет Амфитеатров 1828–1836.
Владимир Ужинский 1836–1848.
Григорий Постников 1848–1856. Митр. с 1856.
Афанасий Соколов 1856–1866.
Антоний Амфитеатров 1866–1879. Еп. до 1867.
Сергий Ляпидевский 1880–1882.
Палладий Раев 1882–1887.
Павел Лебедев 1887–1892.
Владимир Петров 1892–1897.
Арсений Брянцев 1897–1903.
Димитрий Ковальницкий 1903–1905.
Димитрий Самбикин 1905–1908.
Никанор Каменский 1908–1910.
Иаков Пятницкий 1910.

Чистопольское викариатство, учр. в 1899 г.

Епископы (в Казани):
Антоний Храповицкий 1899–1900.
Алексий Молчанов 1900–1905.
Феодосий Олтаржевский 1905.
Алексий Дородницын 1905.

Чебоксарское викариат., учр. в 1853 г.

Епископы (в Казани):
Никодим Казанцев 1854–1861.
Гурий Карпов 1866–1867.
Викторин Любимов 1868–1874.
Иоанн Жданов 1875–1878.
Павел Вильчанский 1878–1882.
Кирилл Орлов 1882–1888.
Сергий Соколов 1888–1891.
Никанор Каменский 1891–1893.
Анастасий Опоцкий 1893–1897.
Антоний Храповицкий 1897–1899.
Иоанн Алексеев 1899–1902.
Иоанн Смирнов 1902–1904.
Хрисанф Щетковский 1904–1905.
Митрофан Симашкевич 1905–1907.
Михаил Богданов 1907.

Мамадышское викариат., учр. в 1907 г.

Епископы (в Казани):

Андрей кн. Ухтомский 1907–1911.

Варсанофий Лебедев 1911.

Калужская, учр. в 1799 г.

Кафедра в Калуге

Епископы Калужские и Воровские:

Серапион Александровский 1799.

Феофилакт Русанов 1799–1809. Архп. с 1803.

Евламий Введенский 1809–1813.

Евгений Болховитинов 1813–1816.

Антоний Соколов 1816–1819.

Филарет Амфитеатров 1819–1825.

Григорий Постников 1826–1828.

Гавриил Городков 1828–1831.

Никанор Клементьевский 1831–1834.

Николай Соколов 1834–1851.

Григорий Миткевич 1851–1881. Архп. с 1869.

Владимир Никольский 1881–1888.

Анастасий Добрадин 1888–1890.

Виталий Иосифов 1890–1892.

Анатолий Станкевич 1892–1894.

Александр Светлаков 1894–1895.

Макарий Троицкий 1895–1901.

Вениамин Муратовский 1901–1910.

Александр Головин 1910.

Кишиневская, учр. в 1813 г.

Кафедра в Кишиневе

Епископы и Архиепископы Кишиневские и Хотинские:

Гавриил Бонулеско (Бодони) 1813–1821. Митр.

Димитрий Сулима (румын) 1821–1844. Архп.

Иринарх Попов 1844–1858. Архп. с 1845.

Антоний Шокотов 1858–1871. Архп. с 1861.

Павел Лебедев 1871–1882. Архп. с 1879.

Сергий Ляпидевский 1882–1891. Архп.

Исаакий Положенский 1891–1892.

Неофит Неводчиков 1892–1898. Архп.

Иаков Пятницкий 1898–1904.
Владимир Сеньковский 1904–1908.
Серафим Чичагов 1908.

Аккерманское викариатство²⁶

Епископы (в Кишиневе):
Петр Троицкий 1869–1873.
Августин Гуляницкий 1882–1887.
Аркадий Филонов 1887–1907.
Никодим Кротков 1907–1911.
Гавриил Чепур 1911.

Измаильское викариат., учр. в 1909 г.

Епископы (в г. Измаиле):
Гавриил Чепур 1910–1911.
Зиновий Дроздов 1911.
Киевская²⁷

Кафедра в Киеве

Митрополиты Киевские и всея России:
Св. Михаил I (грек) 988–991.
Леонтий (Лев) I (грек) 991–1007.
Иоанн I (грек) 1008–1035.
Феопемпт (грек) 1035–1049.
Кирилл I 1050.
Иларион (первый из русских) 1051–1054.
Ефрем I 1055.
Георгий I (грек) 1067–1077.
Иоанн II (грек) 1077–1089.
Иоанн III (грек) 1089–1091.
Св. Ефрем II (грек) 1092–1097.
Николай (грек) 1097–1102.
Никифор I (грек) 1103–1121.
Никита (грек) 1122–1126.
Михаил II (грек) 1129–1145.
Климент Смолятич (рус.) 1147–1154; † 1170.
Св. Константин I (грек) 1155–1158.
Феодор (грек) 1161–1163.
Иоанн IV (грек) 1164–1166.
Константин II (грек) 1167–1177.

Никифор II (грек) 1182–1198.
 Гавриил.
 Дионисий; упом. 1205.
 Матфей (грек); упом. 1209; † 1220.
 Кирилл II (грек) 1224–1233.
 Иосиф I (грек); прибыл 1237.
 Кирилл III (грек); избр. 1243; † 1281.
 Максим (грек) 1283–1305.
 Св. Петр 1308–1326.
 Св. Феогност (грек) 1328–1353.
 Св. Алексей Плещеев вступил на митр. 1355–1378.
 Пимен (грек) хирот. 1380; удал. 1380; возвр. 1382; низлож.
 1388.
 Св. Киприан (серб) 1381–1383; 1390–1406.
 Св. Дионисий 1383–1385.
 Св. Фотий (грек) 1408–1431.
 Исидор (болгарин) 1437–1441.
 Св. Иона I Одноушев 1448–1461.
 Феодорит хирот. 1345; в Киев прибыл 1352; † 1354.
 Роман 1354–1362.
 Св. Киприан 1375–1381; 1383–1390.
 Григорий I Цамблак (Семивлах), (серб), 1415–1419.
 Герасим 1433–1435.
 Митрополиты Киевские и всея России:
 Григорий II (болгарин) 1458–1473.
 Мисаил кн. Пеструцкий-Друцкой-Соколинский-Бабич;
 управл. митроп. 1474–1480.
 Спиридон Сатана (не принят и отлучен) 1476.
 Киевские, Галицкие и всея России:
 Симеон 1481–1488.
Иона II Глезна 1492–1494.
 Св. Макарий I 1495–1497.
 Иосиф II Болгаринович 1450–1503.
Иона III 1503–1507.
 Иосиф III Солтан 1509–1521.
 Иосиф IV Руссин 1523–1534.
 Макарий II Москвитянин 1535–1556.

Сильвестр Белькевич 1556–1567.
Иона IV Протасевич-Островский 1568–1577.
Илия Куча 1577–1579.
Онисифор Петрович-Девочка (Девочий) 1583–1588.
Михаил Рогоза с 1588 г.; с 1596 г. открыто отпал в унию.
Экзархи Константинопольского трона (в Киеве):
Иов Боредкий 1620–1631.
Исаия Борисович-Копинский (Копыстенский) 1631–1633.
Петр Могила 1633–1647.
Сильвестр Коссов 1649–1657.
Дионисий Балабан 1658–1663.
Иосиф Нелюбович-Тукальский 1663–1676.
Антоний Винницкий 1676–1679.
Митрополиты Киевские, Галицкие и всея Малые России:
Геден Святополк кн. Четвертинский 1685–1690.
Варлаам Ясинский 1690–1707.
Иосиф Краковский 1708–1718.
Варлаам Вонатович 1722–1730. Архп.
Рафаил Заборовский 1731–1747. Архп. до 1743.
Тимофей Щербацкий 1748–1757.
Арсений Могилянский 1757–1770.
Киевские и Галицкие (с 1767 г.):
Гавриил Кременецкий 1770–1783.
Самуил Миславский 1783–1796.
Иерофей Малицкий 1796–1799.
Гавриил (Бодони) Бонулеско (румын) 1799 –1803.
Серапион Александровский 1803–1822.
Евгений Болховитинов 1822–1837.
Филарет Амфитеатров 1837–1857.
Исидор Никольский 1858–1860.
Арсений Москвин 1860–1876.
Филофей Успенский 1876–1882.
Платон Городецкий 1882–1891.
Иоанникий Руднев 1891–1900.
Феофан Лебедев II 1900–1903.
Флавиан Городецкий 1903.
Каневское викариатство, учр. в 1874 г.

Епископы (в Киеве):

Сильвестр Жалеванский 1885–1906.

Иннокентий Ястребов 1906.

Чигиринское викариатство, учр. в 1799 г.

Епископы (в Киеве):

Феофан Шиянов-Чернявский 1800–1807.

Ириней Фальвовский 1807–1812, (вторично) 1812–1823.

Афанасий Протопопов 1823–1826.

Мелетий Леонтович 1826–1828.

Кирилл Куницкий 1828–1835.

Владимир Алявдин 1835–1836.

Иннокентий Борисов 1837–1841.

Иеремия Соловьев 1841–1843.

Варлаам Успенский 1843–1845.

Аполлинарий Вигилянский 1845–1858.

Антоний Амфитеатров 1858–1859.

Серафим Аретинский 1860–1865.

Порфирий Успенский 1865–1877.

Иоанн Жданов 1878–1883.

Виталий Иосифов 1883–1885.

Иероним Экземплярский 1885–1890.

Ириней Орда 1890–1892.

Иаков Пятницкий 1893–1898.

Димитрий Ковальницкий 1898–1902.

Платон Рождественский 1902–1907.

Агапит Вишневский 1908.

Павел Преображенский 1908–1911.

Никодим Кротков 1911.

Черкасское викариатство, учр. в 1909 г.

Епископы (в Киеве):

Назарий Блинов 1910.

Уманское викариатство, учр. в 1874 г.

Епископы (в Киеве):

Филарет Филаретов 1874–1877.

Михаил Лузин 1878–1883.

Поликарп Розанов 1884–1888.

Ириней Орда 1888–1890.

Анатолий Станкевич 1890–1892.
Иаков Пятницкий 1892–1893.
Иоанникий Надеждин 1893–1896.
Сергий Ланин 1896–1902.
Агапит Вишневский 1902–1908.
Феодосий Олтаржевский 1908–1910.
Димитрий Вербицкий 1910.

Костромская, учр. В 1744 г.

Кафедра в Костроме

Епископы Костромские и Галичские:

Симон Тодорский 1745.

Сильвестр (Сергий) Кулябка 1745–1750.

(Междуархиерейство три года).

Геннадий Андреевский 1753–1757.

Дамаскин Аскаронский 1758–1769.

Симон Лагов 1769–1778.

Павел Зернов 1778–1800.

Евгений Романов 1800–1811.

Сергий Крылов-Платонов 1812–1817.

Самуил Запольский-Платонов 1817–1817.

Павел Подлинский 1830–1836.

Владимир Алявдин 1836–1842.

Виталий Щепетов 1842–1845.

Иустин Михайлов 1845–1850.

Леонид Зарецкий 1850–1853.

Филофей Успенский 1853–1857.

Платон Фивейский 1857–1877. Архп. с 1868.

Игнатий Рождественский 1878–1883.

Александр Кульчицкий 1888–1888.

Августин Гуляницкий 1889–1891.

Виссарион Нечаев 1891–1905.

Тихон Василевский 1905.

Кинешемское викариат., учр. в 1866 г.

Епископы (в Костроме):

Ионафан Руднев 1866–1869.

Палладий Пьянков 1869–1872.

Геннадий Левицкий 1872–1883.

Вениамин Платонов 1883.
Никандр Феноменов 1905–1908.
Иннокентий Кременский 1908–1911.
Арсений Тимофеев 1911.
Курская, учр. в 1666 г.
Кафедра в Курске (перенесена в 1833 г. из Белгорода).
Митрополиты Белгородские и Обоянские:
Феодосий (серб) 1667–1671.
Мисаил 1671–1684.
Авраам Юхнов 1684–1702.
Иустин Базилевич 1704–1709.
Иларион Властелинский 1711–1720.
Епископы Белгородские и Обоянские:
Епифаний Тихорский 1722–1731.
Досифей Богданович-Любимский 1731–1735. Архп.
Арсений Берло; назначен в 1735, но не был.
Петр Смелич (серб) 1736–1742. Архп.
Антоний Черновский 1742–1748. Митр.
Св. Иоасаф Горленко 1748–1754.
Лука Конашевич 1755–1758.
Иоасаф Миткевич 1758–1763.
Порфирий Крайский 1763–1768.
Самуил Миславский 1768–1771.
Аггей Колосовский 1774–1786.
Епископы Курские и Белоградские²⁸:
Феохтист Мочульский 1787–1818. Архп. с 1801.
Евгений Казанцев 1818–1822.
Владимир Ужинский 1822–1831.
Иннокентий Сельнокринов 1831–1832.
Илиодор Чистяков 1832–1860. Архп. с 1884.
Сергей Ляпидевский 1861–1880.
Ефрем Рязанов 1880–1883.
Михаил Лузин 1883–1887.
Иустин Охотин 1887–1893.
Ювеналий Половцев 1893–1898.
Лаврентий Некрасов 1898–1904.
Курские и Обоянские (с 1905 г.):

Питирим Окнов 1904–1911. Архп. с 1909.

Стефан Архангельский 1911. Архп.

Белгородское викариат., учр. в 1905 г.

Епископы (в Белгородском Св.-Троицком мон.):

Иоанникий Ефремов 1905.

Рыльское викариатство, учр. в 1906 г.

Епископы (в Рыльском Николаевском мон.):

Иоасаф Романов 1906–1910.

Никодим Канонов 1911.

Литовская учр. в 1839 г.²⁹

Кафедра в Вильне

Архиепископы Литовские и Виленские:

Иосиф Семашко 1839–1868. Митр. с 1852.

Макарий Булгаков 1868–1879.

Александр Добрынин 1879–1885.

Алексий Лавров Платонов 1885–1890.

Донат Бабанский-Соколов 1890–1894.

Иероним Экземплярский 1894–1898. Еп. до 1895.

Ювеналий Половцев 1898–1904.

Никандр Молчалов 1904–1910,

Агафангел Преображенский 1910.

Ковенское викариатство, учр. в 1843 г.

Епископы (в Ковне):

Платон Городецвкий 1843–1848.

Евсевий Ильинский 1849–1851.

Филарет Малышевский 1851–1860.

Александр Добрынин 1860–1868.

Иосиф Дроздов 1868–1874.

Евгений Шерешило 1875–1877.

Владимир Никольский 1877–1881.

Донат Бабинский-Соколов 1881–1882.

Сергий Спасский 1882–1885.

Смарагд Троицкий 1885–1886.

Антонин Державин 1886–1889.

Кирилл Орлов 1889–1890.

Григорий Полетаев 1891–1892.

Христофор Смирнов 1892–1897.

Михаил Темнорусов 1897–1899.

Михаил Ермаков 1899–1903.

Сергий Петров 1903–1907.

Владимир Садзагелов 1907–1908.

Владимир Филантропов 1908–1911.

Елевферий Богоявленский 1911.

Минская, учр. в 1793 г.³⁰

Кафедра в Минске (с 1795 г.)

Архиепископы:

Виктор Садковский 1793–1796. Еп. до 1795.

Иов Потемкин 1796–1812.

Серафим Глаголевский 1812–1814.

Анатолий Максимович 1816–1832.

Евгений Бажанов 1832–1834. Еп.

Никанор Клементьевский 1834–1840. Еп. до 1835.

Антоний Зубко 1840–1848. Еп. до 1841.

Михаил Голубович 1848–1868. Еп. до 1853.

Александр Добрынин 1868–1877. Еп. до 1877.

Епископы Минские и Туровские (с 1878 г.):

Евгений Шерешило 1877–1880.

Варлаам Чернявский 1880–1889.

Симеон Линьков 1889–1899.

Михаил Темнорусов 1899. Архп. с 1911.

Могилевская, учр. в 1633 г.

Кафедра в Могилеве

Епископы Мстиславские, Оршанские и Могилевские:

Иосиф Бобрикович-Анехожский 1632–1635.

Сильвестр Коссов 1635–1647.

Игнатий Оксенович-Старушич 1650–1650.

Иосиф Кононович-Горбацкий 1650–1653.

Мефодий Филимонович 1661–1669.

Иосиф Нелюбович Тукальский 1661–1664.

Феодосий Василевич (избран. в 1669 г.) 1672–1678.

Серапион Польховский 1697–1704.

Сильвестр Святополк кн. Четвертинский 1704–1728.

Арсений Берло 1728–1733.

Иосиф Волчанский 1734–1742.

Иероним Волчанский 1744–1754.
Могилевские, Мстиславские и Оршанские:
Георгий Конисский 1755–1795. Архп. с 1783.
Могилевские и Полоцкие:
Афанасий Вольховский 1795–1797.
Белорусские и Могилевские (до 1803 г.):
Иларион Кондратовский 1797.
Архиепископы и Епископы Могилевские и Витебские (с 1803 до 1833 г.):
Анастасий Братановский 1797–1805. Архп. с 1801.
Варлаам Шишацкий 1805–1813. Архп. с 1808.
Даниил Натток-Михайловский 1813–1821. Архп. с 1816.
Иоасаф Сретенский 1821–1827. Архп.
Павел Павлов (Морев) 1827–1831.
Могилевские и Мстиславские (с 1833 г.):
Гавриил Городков 1831–1837. Архп. с 1833.
Смарагд Крыжановский 1837–1840. Архп.
Исидор Никольский 1840–1844. Архп. с 1841.
Анатолий Мартыновский 1844–1860. Архп. с 1853.
Евсевий Орлинский 1860–1882. Архп.
Виталий Гречулевич 1882–1825.
Сергий Спасский 1885.
Павел Вильчанский 1892–1892.
Ириней Орда 1892–1893.
Евгений Шерешило 1893–1896.
Мисаил Крылов 1896–1904.
Стефан Архангельский 1904–1911.
Константин Булычев 1911.
Гомельское викариатство, учр. в 1907 г.
Епископы:
Митрофан Краснопольский 1907.
Московская³¹
Кафедра в Москве
Митрополиты Московские и всея Руси:
Феодосий Бывальцев 1461–1464.
Филипп 1464–1473.
Геронтий 1473–1489.

Зосима Бнадатый 1490–1494.
Симон 1495–1511.
Варлаам 1511–1521.
Даниил 1522–1539.
Иоасаф Скрипицын 1539–1542.
Макарий 1542–1563.
Афанасий 1564–1566.
Св. Филипп Колычев 1566–1568.
Кирилл 1568–1572.
Антоний 1572–1581.
Дионисий 1581–1586.
Иов 1586–1589.
Патриархи Всероссийские:
Иов 1589–1605.
Игнатий (грек) 1605–1606 (не был признан).
Гермоген 1606–1612.
(Междупатриаршество 7 лет).
Филарет Романов 1619–1633.
Иоасаф I 1634–1640.
Иосиф 1642–1652.
Никон Минин 1652–1666.
Иоасаф II 1667–1672.
Питирим 1672–1673.
Иоаким Савелов 1674–1690.
Адриан 1690–1700 (последний патриарх).
Стефан Яворский, блюститель патриаршего престола,
1701–1721.
Архиепископы³²:
Иосиф Волчанский 1742–1745.
(С 1745–1748 управлял Крутицкий³³ еп. Платон).
Платон Малиновской 1748–1754.
Тимофей Щербацкий 1757–1767. Митр.
Амвросий Зертис-Каменский 1768–1771.
(С 1771 по 1775 управлял Крутицкий еп. Самуил
Миславский).
Московские и Коломенские (с 1799 г.):
Платон Левшин 1775–1812. Митр. с 1787.

Августин Виноградский 1818–1819.
Митрополиты Московские и Коломенские:
Серафим Глаголевский 1819–1821.
Филарет Дроздов 1821–1867. Архп. до 1826.
Иннокентий Вениаминов 1868–1879.
Макарий Булгаков 1879–1882.
Иоанникий Руднев 1882–1891.
Леонтий Лебединский 1891–1893.
Сергий Ляпидевский 1893–1898.
Владимир Богоявленский 1898.
Дмитровское викариатство, учр. в 1788 г.
Епископы, (в Москве):
Серапион Александрийский 1788–1799.
Серафим Глаголевский 1799–1804.
Августин Виноградский 1804–1818.
Лаврентий Бакшевский 1819–1820.
Афанасий Телятьев 1821–1824.
Кирилл Богословский-Платонов 1824–1827.
Иннокентий Сельнокринов 1827–1831.
Николай Соколов 1831–1834.
Исидор Никольский 1834–1837.
Виталий Щепетев 1837–1842.
Иосиф Богословский 1842–1849.
Филофей Успенский 1849–1853.
Алексий Ржаницын 1853–1857.
Евгений Сахаров-Платонов 1857–1858.
Порфирий Соколовский 1858–1859.
Леонид Краснопевков 1859–1876.
Никодим Белокуров 1876–1877.
Игнатий Рождественский 1877–1878.
Амвросий Ключарев 1878–1882.
Алексий Лавров-Платонов 1883–1885.
Мисаил Крылов 1885–1889.
Виссарион Нечаев 1889–1891.
Александр Светлаков 1892–1894.
Нестор Метаниев 1894–1901.
Трифон кн. Туркестанов 1901.

Можайское викариатство³⁴

Епископы (в Москве):

Савва Тихомиров 1862–1866.

Игнатий Рождественский 1866–1877.

Амвросий Ключарев 1878.

Алексий Лавров-Платонов 1878–1883.

Михаил Крылов 1883–1885,

Александр Светлаков 1885–1892.

Тихон Никандров 1892–1899.

Парфений Левицкий 1899–1904.

Серафим Голубятников 1904–1908.

Василий Преображенский 1908.

Серпуховское викариат., учр. в 1904 г.

Епископы (в Москве):

Никон Рождественский 1904–1906.

Анастасий Грибановский 1906.

Волоколамское викариатство, учр. в 1887 г.

Епископы (в Троице-Сергиевой Лавре):

Христофор Смирнов 1887–1890.

(С 13 дек. 1890 г. было вакантно).

Арсений Стадницкий 1899–1903.

Евдоким Пещерский 1903–1909.

Феодор Поздеевский 1909.

Нижегородская, учр. в 1672 г.

Кафедра в Нижнем-Новгороде

Митрополиты Нижегородские и Алатырские:

Филарет 1672–1686.

Павел 1686–1696.

Трифиллий Инихов 1697–1699.

Исаия 1699–1708.

Сильвестр Холмский (Волынский) 1708–1719.

Епископы Нижегородские и Алатырские (до 1799 г.):

Питирим 1719–1738. Архп. с 1824.

Иоанн Дубинский 1739–1742.

Димитрий Сеченов 1742–1748.

Вениамин Пуцек-Григорович 1748–1753.

Феофан Чарнуцкий 1753–1773.

Антоний Герасимов-Зыбелин 1773–1782.
Иоасаф Заболоцкий 1782–1783.
Дамаскин Семенов-Руднев 1783–1794.
Павел Пономарев 1794–1798.
Нижегородские и Арзамасские (с 1799 г.):
Вениамин Краснопевков-Румовский 1798–1811 Архп. с 1804.
Моисей Близнецов-Платонов 1811–1825.
(С 1825 г. была вакантна; управлял Костромской еп. Самуил).

Мефодий Орлов-Соколов 1826.
Афанасий Протополов 1826–1832.
Амвросий Морев 1832–1835.
Иоанн Доброзраков 1835–1847.
Иаков Вечерков 1847–1850. Архп. с 1849.
Иеремия Соловьев 1850–1857.
Антоний Павлинский 1857–1860.
Нектарий Надеждин 1860–1869. Архп. с 1867.
Филарет Малышевский 1869–1873.
Иоанникий Руднев 1873–1877. Архп. с 1877.
Хрисанф Ретивцев 1877–1879.
Макарий Миролюбов 1879–1885.
Модест Стрельбицкий 1885–1889.
Владимир Петров 1889–1892.
Владимир Никольский 1892–1900.
Назарий Кириллов 1901–1910. Архп. с 1909.
Иоаним Левицкий 1910.

Балахнинское викариат., учр. в 1866 г.

Епископы (в Нижнем-Новгороде):
Макарий Миролюбов 1866–1867.
Поликарп Гонорский 1868–1886.
Димитрий Сомбикин 1887.
Агафодор Преображенский 1888–1891.
Иаков Пятницкий 1891–1892.
Ювеналий Половцев 1892–1893.
Алексий Опоцкий 1893–1896.
Аркадий Карпинский 1896–1897.
Анастасий Опоцкий 1898–1901.

Нестор Фомин 1901–1903.
Исидор Колоколов 1903–1906.
Евфимий Елиев 1906–1909.
Геннадий Туберозов 1909.
Новгородская, учр. в 992 г.
Кафедра в Новгороде
Епископы Новгородские:
Иоаким Корсунянин 992–1030.
Лука Жидята (Жирята) 1035–1059.
Стефан 1060–1068.
Феодор 1069–1077.
Герман 1078–1095.
Св. Никита 1096–1108.
Иоанн Попин 1110–1129.
Св. Нифонт 1130–1156.
Аркадий 1158–1163.
Архиепископы Великоновгородские и Псковские (до 1589 г.):
Св. Иоанн 1165–1186.
Григорий 1187–1193.
Мартирий Рушанин 1193–1199.
Митрофан 1201–1211.
Антоний Ядрейкович 1211–1219.
Митрофан (вторично) 1219–1223.
Арсений (монах); упр. еж. 1223–1225: (вторично) 1228–1229.
Антоний (вторично) 1225–1228.
Антоний (третий раз) 1229.
Спиридон 1230–1249.
Далмат 1251–1274.
Климент 1276 –1299.
Св. Феонтист 1300–1308.
Давид 1309–1325.
Св. Моисей 1325–1329.
Василий Калейка 1331–1352.
Св. Моисей (вторично) 1352–1359.
Алексий 1360–1388.
Иоанн 1389–1415.
Симеон (Сампсон) Хутынский 1416–1421.

Евфимий Бородатый 1424–1429.
Св. Евфимий Вяжицкий 1434–1458.
Св. Иона 1459–1470.
Св. Феофил 1471–1482.
Сергий 1483–1484.
Геннадий Гонзов 1484–1504.
Св. Серапион 1506–1509.
(Междуархиерейство 17 лет).
Макарий I 1526–1542.
Феодосий 1542–1551.
Серапион Курцев 1551–1552.
Пимен Черный 1552–1570.
Леонид 1571–1575.
Митрополиты Великоновгородские и Великолуцкие (с 1589

г.):

Александр 1576–1591. Архп. до 1589.
Варлаам Белковский 1592–1601.
Исидор 1603–1619.
Макарий II 1619–1626.
Киприан Старорусенников 1635–1649.
Аффоний 1635–1649.
Никон Минин 1649–1652.
Макарий III 1652–1663.
Питирим 1664–1672.
Иоаким Савелов 1672–1674.
Корнилий 1674–1695.
Евфимий 1695–1696.
Иов 1697–1716.
Феодосий Яновский 1721–1725. Архп.
Феофан Прокопович 1725–1736. Архп.
Амвросий Юшкевич 1740–1745. Архп.
Стефан Калиновский 1745–1753. Архп.
Димитрий Сеченов 1757–1767. Архп. до 1762.
Митрополиты Новгородские:
Гавриил Петров 1775–1800. Архп. до 1783.
(С 1799 до 1800 он именовался „Новгородским и
Олонецким“).

Амвросий Подобедов 1800–1818. Архп. до 1801.

Михаил Десницкий 1818–1821.

Серафим Глаголевский 1821–1843.

Антоний Рафальский 1843–1848.

Никанор Клементьевский 1848–1856.

Григорий Постников 1856–1860.

Исидор Никольский 1869–1892.

Архиепископы Новгородские и Старорусские³⁵:

Феогност Лебедев II 1892–1900.

Гурий Охотин 1900–1910.

Арсений Стадницкий 1910.

Тихвинское викариатство, учр. в 1907 г.

Епископы (в Новгородском Хутынском мон.):

Феодосий Феодосиев 1907–1908.

Андроник Никольский 1908.

Кирилловское викариат., учр. в 1892 г.

Епископы (в Кирилло-Белозерском мон.):

Антоний Соколов 1892–1893.

Назарий Кириллов 1893.

Арсений Иващенко 1893–1903.

Феодосий Феодосиев 1903–1907.

Иоанникий Дьячков 1907.

Олонецкая, учр. в 1828 г.

Кафедра в Петрозаводске.

Архиепископы Олонецкие и Петрозаводские:

Игнатий Семенов 1828–1842. Еп. до 1835.

Бенедикт Григорович 1842–1850.

Дамаскин Россов 1850–1851.

Аркадий Федоров 1851–1869.

Епископы:

Ионафан Руднев 1860–1877.

Палладий Пьянков 1877–1882.

Павел Доброхотов 1882–1897.

Назарий Кириллов 1897–1901.

Анастасий Опоцкий 1901–1905.

Мисаил Крылов 1905–1908,

Никанор Надежин 1908.

Каргопольское викариат., учр. в 1911 г.

Епископы (в Сласо-Преображенском Каргопольском мон.):
Варнава Накропин 1911.

Омская, учр. в 1895 г. ³⁶

Кафедра в Омске

Епископы Омские и Семипалатинские:

Григорий Полетаев 1895–1900.

Сергий Петров 1901–1903.

Михаил Ермаков 1903–1905.

Гавриил Голосов 1905–1911.

Владимир Путята 1911.

Епископы Омские и Акмолинские (с 4 окт. 1911 г.):

Владимир Путята 1911.

Семипалатинское викариат., учр. в 1911 г.

Епископы (в г. Семипалатинске):

Киприан 1911.

Оренбургская, учр. в 1799 г.

Кафедра в Оренбурге (перенесена из Уфы в 1859 г.).

Епископы Оренбургские и Уфимские:

Амвросий Келембет 1799–1896.

Августин Сахаров 1806–1819.

Иннокентий Смирнов 1819.

Феофил Татарский 1819–1823.

Амвросий Морев 1823–1828.

Арнадий Федоров 1829–1831.

Михаил Добров 1831–1835.

Иоанникий Образцов 1835–1849.

Иосиф Богословский 1849–1853.

Антоний Шокотов 1853–1858.

Антоний Радонежский 1858–1859.

Епископы Оренбургские и Уральские³⁷:

Антоний Радонежский 1859–1862.

Варлаам Денисов 1862–1866.

Митрофан Вицинский 1866–1879. Архп. с

1879.

Вениамин Быковский 1879–1882.

Вениамин Смирнов 1882–1886.

Макарий Троицкий 1886–1895.
Николай Адоратский 1895–1896.
Тихон Клитин 1896; скончался вскоре после назначения.
Владимир Соколовский 1896–1903.
Иоаким Левицкий 1903–1908.
Оренбургские и Тургайские:
Иоаким Левицкий 1908–1910.
Феодосий Олтаржевский 1910.

Челябинское викариат., учр. в 1908 г.

Епископы:

Дионисий Сосновский 1908.

Орловская, учр. в 1788 г.³⁸

Кафедра в Орде (с 1819 г.)

Епископы Орловские и Севские:

Аполлос Байбаков 1788–1798.

Досифей Ильин 1798–1817.

Иона Павинский 1817–1821.

Гавриил Розанов 1821–1828.

Никодим 1828–1839.

Иннокентий Сельнокринов 1840–1840. Архп.

Евламий Пятницкий 1840–1844.

Смарагд Крыжановский 1844–1858. Архп.

Поликарп Радкевич 1858–1867.

Макарий Миролубов 1867–1876.

Ювеналий Карюков 1875–1882.

Симеон Линьков 1883–1889.

Мисаил Крылов 1889–1896.

Митрофан Невский 1896–1899.

Никанор Каменский 1899–1902.

Ириней Орда 1902–1904.

Кирион Садзагелов 1904–1906.

Серафим Чичагов 1906–1908.

Александр Головин 1908–1910.

Григорий Вахнин 1910.

Елецкое викариатство, учр. в 1906 г.

Епископы:

Митрофан Афонский 1906–1910.

Митрофан Земдянский 1910.

Пензенская, учр. в 1799 г.

Кафедра в Пензе

Епископы Пензенские и Саратовские (до 1803 г. „Саратовские и Пензенские“):

Гайй Токаов (грузин) 1799–1808.

Моисей Близнецов-Платонов 1808–1811.

Афанасий Корчанов 1811–1819.

Иннокентий Смирнов 1819.

Амвросий Орнатский 1819–1825.

Ириней Нестерович (серб) 1826–1830.

Пензенские и Саранские (с 1828 г.):

Иоанн Доброзраков 1830–1835.

Амвросий Морев 1835–1854.

Варлаам Успенский 1854–1862. Архп. с 1860.

Антоний Смолин 1862–1868.

Григорий Медиоланский 1868–1881.

Антоний Николаевский 1881–1889.

Василий Левитов 1889–1890.

Митрофан Невский 1890–1893.

Павел Вильчинский 1893–1902.

Тихон Никаноров 1902–1907.

Митрофан Симашкевич 1907.

Краснослободское викариатство, учр. вт. 1910 г.

Епископы (в Пензе):

Григорий Соколов 1910.

Пермская³⁹

Кафедра в Перми

Епископы Пермские:

Св. Стефан Храп 1383–1396.

Исаакий 1397–1416.

Св. Герасим; упом. 1441; † 1447.

Св. Питирим 1447–1456.

Св. Иона 1456–1471.

Амфилохий; упом. 1471.

Филовей 1471–1501.

Никон 1502–1508.

Стефан 1508–1514.
Протасий 1514–1520.
Пимен Ходыкин 1520–1524.
Алексий 1525–1543.
Афанасий 1543–1547.
Киприан 1547–1558.
Епископы Пермские и Екатеринбургские (до 1833 г.)
Арсений Москвин 1799.
Иоанн Островский 1800–1801.
Иустин Вишневский 1802–1823.
Дионисий Цветаев 1823–1828.
Мелетий Леонтович 1828–1831.
Епископы Пермские и Верхотурские (с 1833–1885 г.):
Аркадий Федоров 1831–1851. Архп. с 1831.
Неофит Соснин 1851–1868. Архп. с 1854.
Антоний Смолин 1868–1876. Архп. с 1872.
Вассиан Чудновский 1876–1883.
Пермские и Соликамские (с 1885 г.):
Ефрем Розанов 1883–1888.
Владимир Никольский 1888 –1892.
Петр Лосев 1892–1902.
Иоанн Алексеев 1902–1905⁴⁰.
Никанор Надежин 1905–1908.
Палладий Добронравов 1908.

Подольская, учр. в 1795 г.

Кафедра в Каменец-Подольске

Архиепископы Подольские и Брацлавское (до 1799 г. „Брацлавские и Подольские“):

Иоанникий Никифорович (Полонский) 1795–1819. Еп. до 1801.

Антоний Соколов 1819–1821.
Ксенофонт Троепольский 1821–1832.
Кирилл Богословский-Платонов 1832–1841.
Арсений Москвин 1841–1848.
Елпидифор Бенедиктов 1848–1851. Еп.
Евсевий Ильинский 1851–1858. Еп.
Иринарх Попов 1858–1863.

Леонтий Лебединский 1863–1874. Еп. до 1873.

Епископы:

Феогиост Лебедев II 1874–1878.

Маркелл Попел 1878–1882.

Викторин Любимов 1882.

Иустин Охотин 1882–1887.

Донат (Бабинский) Соколов 1887–1890.

Димитрий Самбикин 1890–1896.

Ириней Орда 1896–1900.

Христофор Смирнов 1900–1903.

Климент Верниковокий 1903–1904.

Парфений Левицкий 1904–1908.

Серафим Голубятников 1908.

Балтское викариатство, учр. в 1866 г.

Епископы (в Каменец-Подольске):

Феогност Лебедев II 1867–1870.

Вениамин Павлов 1870–1879.

Ианнуарий Попов 1879–1883.

Иосиф Баженов 1884–1886.

Анатолий Станкевич 1886–1887.

Димитрий Самбикин 1887–1890.

Акакий Заклинский 1891–1891.

Николай Адоратский 1891–1895.

Иоаким Левицкий 1895–1897.

Менандр Созонтъев 1897–1902.

Кирион Садзагелов 1902–1903.

Тихон Василевский 1903–1905.

Димитрий кн. Абашидзе 1905–1906.

Никон Безсонов 1906–1909.

Амвросий Гудко 1909.

Полоцкая, учр. в 1104 г.⁴¹

Епископы (в Полоцке):

Мина 1104–1116.

Илия 1120–1128.

Косиа (грек) 1143–1156.

Дионисий 1167–1183.

Николай 1183.

Каллист
Владимир; упом. 1215.
Алексий; упом. 1231.
Симеон I; упом. 1260–1271.
Иаков; упом. 1300.
Григорий I; упом. 1331.
Архиепископы:
Феодосий 1391; упом. до 1415.
Фотий 1415.
Симеон II; около 1450–1456.
Полоцкие и Витебские:
Каллист II 1458–1459.
Симеон III; до 1481.
Иона Глезна; до 1492.
Лука 1492–1504.
Евфимий Окушкович-Босский 1504–1512.
Симеон IV; упом. 1513.
Иосиф Русин 1516–1523.
Киприан.
Нафанаил 1524–1533.
Полоцкие, Витебские и Мстиславские:
Мисаил 1534.
Симеон V 1534–1549.
Герман Лигавар-Хребтович 1553–1558.
Герасим Корсак 1558.
Григорий Волович 1562; не хиротописан.
Арсений Шишко 1562–1563.
В Мстиславе и Могилеве
Под властью митр. Киевских
Варсонофий (валах) 1563–1576.
Феофан Рпинский 1576–1588.
В Полоцке (с 1580 г.):
Афанасий Терлецкий 1588–1592.
Под властью митр. Московских
Полоцкие и Великолуцкие:
Трифон Ступишин 1563–1566.
Афанасий кн. Палецкий 1566–1568.

Антоний 1572.

Киприан 1579.

Под властью митроп. Киевских

Полоцкие, Витебские и Мстиславские:

Нафанаил Седлицкий-Белицкий: 1592–1595.

Григорий Загорский 1595–1596.

Мелетий Смотрицкий 1620–1628.

Полоцкие и Витебские:

Каллист Дорофеевич Рыторайский 1657–1662.

Епископы Полоцкие и Виленские:

Смарагд Крыжановский 1833–1837. Архп. с 1836.

Исидор Никольский 1837–1840.

Кафедра в Витебске

Полоцкие и Витебские:

Василий Лужинский 1840–1866. Архп. с 1841.

Савва Тихомиров 1866–1874.

Викторин Любимов 1874–1882.

Маркелл Попель 1882–1889.

Антоник Державин 1889–1893.

Александр Закке-Заккис (латыш) 1893–1899.

Тихон Никаноров 1899–1902.

Серафим Мещеряков 1902–1911.

Никодим Боков 1911.

Полтавская, учр. в 1054 г.

Кафедра в Полтаве (перенесена в 1847 г. из Переяслава).

Епископы Переяславские⁴²:

Николай I 1054–1072.

Петр 1072–1082.

Св. Ефрем 1089–1104.

Симеон I.

Лазарь 1104–1117.

Сильвестр 1118 – 1123.

Николай II 1123.

Иоанн 1123–1125.

Марк 1125–1134.

Маркелл 1134–1135.

Макарий 1135–1141.

Евфимий 1141–1155.
Василий 1156–1168.
Антоний 1168–1197.
Павел 1198–1231.
Симеон II 1239.
Феодор 1239–1269.
Феоност 1269–1279.
Епископы Переяславские и Бориспольские:
Захарий Корнилович 1700–1715.
Кирилл Шумлянский 1715–1726.
Иоаким Струков 1727–1730.
Варлаам Леницкий 1730–1731.
Арсений Берло (валах) 1733–1744.
Никодим Скребницкий 1745–1751.
Иоанн Козлович 1753–1757.
Гервасий Липцевский 1757–1768.
Иов Базилевич 1770–1776.
Иларион Кондратовский 1776–1785.
Виктор Садковский 1785–1793.
Димитрий Устинович 1793–1795.
Амфилохий Леонтович 1795–1799.
Малороссийские и Переяславские:
Сильвестр Лебединский 1799–1803.
Полтавские и Переяславские:
Сильвестр Лебединский 1803–1807.
Феофан Шиянов 1807–1812.
Анатолий Максимович 1812–1816.
Мефодий Пишнячевский 1816–1824.
Георгий Ящуржинский 1824–1830.
Нафанаил Павловский 1880–1834.
Геден Вишневский 1834–1849. Архп. с 1844.
Иеремия Соловьев 1849–1850.
Нафанаил Савченко 1850–1860.
Александр Павлович 1860–1862.
Иоанн Нетин 1862–1887. Архп. с 1878.
Иларион Юшенов 1887–1904.
Иоанн Смирнов 1904–1910.

Назарий Кириллов 1910. Архп.
Прилукское викариатство, учр. в 1884 г.
Епископы (в Полтаве):
Иларион Юшенов 1884–1887.
Михаил Грибановский 1894–1893.
Тихон Клитин 1895–1896.
Менандр Созонтьев 1896–1897.
Филипп Бекаревич 1897–1899.
Геден Покровский 1899–1904.
Гавриил Голосов 1904–1905.
Феодосий Олтаржевский 1905–1908.
Георгий Ярошевский 1908–1910.
Сильвестр Ольшевский 1911.

Псковская, учр. в 1589 г.

Кафедра в Пскове

Епископы Псковские и Изборские:

Мисаил 1589–1592.

Геннадий 1595–1609.

Иосиф 1610.

Сильвестр 1613–1615. Архп.

Архиепископы Псковские, Изборские и Нарвские (до 1764 г.):

Иоаким 1616–1623.

Павел 1623–1626.

Иосаф 1627–1634.

Левкий 1634–1649.

Макарий 1649–1664.

Арсений 1665–1681.

Митрополиты:

Маркелл 1681–1690.

Иларион Смирного 1691–1698.

Иосиф Римский-Корсаков 1698–1717.

Архиепископы:

Феофан Прокопович 1718–1725. Еп. до 1720.

Рафаил Заборовский 1725–1731. Еп.

Варлаам Леницкий 1731–1738. Еп. до 1732.

Стефан Калиновский 1739–1745. Еп.

Симон Тодорский 1745–1754. Еп. до 1748.
Епископы:
Вениамин Пуцек-Григорович 1758–1761.
Геден Кринковский 1761–1763.
Псковские и Рижские (с 1764 до 1799 г.):
Иннокентий Нечаев 1763–1798. Архп. с 1770.
Архиепископы Псковские, Лифляндские и Курляндские (с 1799 до 1833 г.):
Ириней Клементьевский 1798–1814.
Мефодий Смирнов 1814–1815.
(С 1815–1816 упр. ед. Архп. Черниговский Михаил Десницкий).
Евгений Болховитинов 1816–1822.
Евгений Казанцев 1822–1825.
Мефодий Пишнячевский 1825–1834.
Псковские и Лифляндские (с 1833 до 1850 г.):
Нафанаил Павловский 1834–1849. До 15 июня 1836. г. Еп.
(Платон Городецкий, викарий Рижский, управ. 1849–1856. Еп.).
Псковские и Порховские (с 1850 г.):
Евгений Баженов 1856–1862.
Феогност Лебедев I 1862–1869.
Епископы:
Павел Доброхотов 1869–1882.
Нафанаил Соборов 1882–1885.
Гермоген Добронравин 1885–1893.
Антонин Державин 1893–1902.
Сергий Лапин 1902–1903.
Арсений Стадницкий 1903–1910. Архп. с 1907.
Алексий Молчанов 1910.
Рижская, учр. в 1850 г.⁴³
Кафедра в Риге
Епископы Рижские и Митавские:
Платон Городецкий 1848–1867. Архп. с 1850.
Вениамин Карелин 1870–1874.
Серафим Протопопов 1874–1877.
Филарет Филаретов 1877–1882.

Донат Бабинский-Соколов 1882–1887.
Арсений Брянцев 1887–1897. Архп. с 1893.
Агафангел Преображенский 1897–1910. Архп. с 1904.
Иоанн Смирнов 1910.

Рязанская⁴⁴

Кафедра в Рязани (с 1291 г.)

Епископы Муромские и Рязанские:

Арсений 1198–1213.

Евфросин I 1223–1237.

Филипп.

Евфимий.

Иосиф I 1284–1285.

Рязанские и Муромские:

Св. Василий I 1286–1295.

Стефан; упом. 1303.

Митрофан.

Савва; упом. 1304.

Григорий; упом. 1325.

Феодул.

Михаил.

Кирилл 1334; упом. 1343.

Иосиф II; упом. 1340.

Георгий; упом. 1340.

Василий II 1356–1360.

Афанасий 1360–1376.

Вассиан 1376.

Феоктист 1385–1387.

Феогност I 1388–1389.

Иеремия (грек) 1389–1392.

Феогност II 1393–1401.

Евфросин II; хирот. 1407; упом. 1410.

Сергий Азаков 1423.

Св. Иона Одноушев 1431–1443.

Евфросин Звенец 1448–1401.

Давид 1462–1471.

Феодосий 1471–1481.

Епископы Рязанские и Муромские:

Симеон 1481–1496.
Протасий 1497–1516.
Сергий I 1517–1521.
Иона 1522–1547.
Михаил II 1548–1551.
Кассиан 1551–1554.
Гурий Лужецкий 1554–1562.
Филофей 1562–1569.
Сергий II 1569–1572.
Феодосий Вятко 1573.
Леонид Протасьев 1573–1334.
Архиепископы Рязанские и Муромские:
Митрофан 1584–1598. Еп. до 1589.
Варлаам 1598–1601.
Игнатий (грек) 1602–1665.
Феодорит 1605–1617.
Иосиф III 1619–16211.
Антоний 1621–1637.
Моисей 1638– 1651.
Мисаил 1651–1655.
Митрополиты Рязанские и Муромские:
Иларион 1657–1674. Архп. до 1669.
Иосиф IV 1674–1681.
Павел Моравский 1681–1686.
Авраамий 1687–1700.
Стефан Яворский 1700–1722.
Епископы Рязанские и Муромские:
Сильвестр Холмский 1723–1725.
Гавриил Бужинский 1726–1731.
Лаврентий Горка 1731–1733.
Алексий Титов 1733–1750. Архп.
Димитрий Сеченов 1752–1757.
Палладий Юрьев 1758–1764.
Рязанские и Шацкие:
Палладий Юрьев 1764–1778.
Симон Логов 1778–1779.
Рязанские и Зарайские:

Симон Логов 1779–1804. Архп. с 1792.
Амвросий Яковлев-Орлин 1804–1809.
Феофилакт Русанов 1809–1817.
Сергий Крылов-Платонов 1817–1821. Архп. с 1819.
Филарет Амфитеатров 1825–1828. Архп. с 1826.
Григорий Постников 1828–1831.
Евгений Казанцев 1831–1837.
Гавриил Городков 1837–1858.
Смарагд Крыжановский 1858–1863.
Иринарх Попов 1863–1867.
Алексий Ржаницын 1867–1876.
Палладий Раев 1876–1882. Архп. с 1881.
Феоктист Попов 1882–1894. Архп. с 1885.
Иустин Полянский 1894–1896.
Мелетий Якимов 1896–1900.
Полиевкт Пясковский 1900–1902.
Аркадий Карпинский 1902–1906.
Никодим Боков 1906–1911.
Димитрий Сперовский 1911.
Михайловское викариат., учр. в 1868 г.
Епископы (в Рязани):
Ювеналий Карюков 1868–1871.
Василий Левитов 1873–1880.
Авраамий Летницкий 1880–1881.
Августин Гуляницкий 1881–1885.
Иустин Полянский 1883–1885.
Феодосий Рождественский 1886–1892.
Иоанникий Казанский 1892–1895.
Полиевкт Пясковский 1895–1900.
Иосиф Соколов 1900–1902.
Владимир Благоразумов 1902–1906.
Исидор Колоколов 1906–1911.
Амвросий Смирнов 1911.
Самарская, учр. в 1850 г.
Кафедра в Самаре
Епископы Самар. и Ставропольские:
Евсевий Орлинский 1850–1856.

Феофил Надеждин 1857–1865.
Герасим Добросердов 1866–1877.
Серафим Протопопов 1877–1891.
Владимир Богоявленский 1891–1892.
Гурий Буртасовский 1892–1904.
Константин Булычев 1904–1911.
Симеон Покровский 1911.

Уральское викариатство, учр. в 1908 г.⁴⁵

Епископы:

Тихон Оболенский 1908.

С.-Петербургская⁴⁶

Кафедра в С.-Петербурге

Архиепископы:

Никодим Сребницкий 1742–1745. Еп.

Феодосий Яиковский 1745–1750.

Сильвестр Кулябка 1750–1761. Еп. до 1760.

Вениамин Пудек-Григорович 1761–1762.

Гавриил I Кременецкий 1762–1770. Еп. до 1762.

Митрополиты:

Гавриил II Петров 1770–1799. Архп. до 1783.

Амвросий Подобедов 1799–1818. Архп. до 1801.

Михаил Десницкий 1818–1821.

Серафим Глаголевский 1821–1843.

Антоний Рафальский 1843–1848.

Никанор Клементьевский 1848–1856.

Григорий Постников 1856–1860.

Исидор Никольский 1860–1892.

С.-Петербургские и Ладужские:

Палладий Раев 1892–1898.

Антоний Вадковский 1898.

Нарвское викариатство, учр. в 1887 г.

Епископы (в С.-Петербурге):

Владимир Шимкович 1887–1890.

Никандр Молчанов 1891–1895.

Иоанн Кратиров 1895–1899.

Никон Софийский 1899–1901.

Иннокентий Беляев 1901–1903.

Антонин Грановский 1903–1908.

Никакдр Феноменов 1908.

Ямбургское викариатство, учр. в. 1897 г.

Епископы:

Вениамин Муратовский 1897–1898.

Борис Плотников 1899–1901.

Сергий Страгородский 1901–1905.

Сергий Тихомиров 1905–1908.

Феофан Быстров 1909–1910.

Георгий Ярошевский 1910.

Гдовское викариатство, учр. в 1892 г.⁴⁷

Епископы (в С.-Петербурге)

Николай Налимов 1892–1893.

Назарий Кириллов 1893–1897.

Вениамин Мураховский 1898–1901.

Константин Булычев 1901–1904.

Кирилл Смирнов 1904–1909.

Вениамин Казанский 1910.

Кронштадтское викариат., учр. в 1907 г.

Епископы:

Владимир Путята 1907–1911.

Саратовская, учр. в 1828 г.

Кафедра в Саратове

Епископы Саратовские и Царицынские:

Моисей Богданов-Платонов (Антипов) 1828–1832.

Иаков Вечерков 1832–1847.

Афанасий Дроздов 1847–1856.

Иоанникий Горский 1856–1860.

Евфимий Беликов 1860–1863.

Иоанникий Руднев 1864–1873.

Тихон Покровский 1873–1882.

Павел Вильчанский 1882–1889.

Авраамий Летницкий 1889–1893.

Николай Налимов 1893–1899.

Иоанн Кратиров 1899–1903.

Гермоген Долгапев 1903.

Вольское **викариатство**⁴⁸.

Епископы:

Антоний Шокотов 1850.

Никон Софийский 1898–1899.

Гермоген Долганев 1900–1903.

Палладий Добронравов 1903–1908.

Досифей Протопопов 1909.

Симбирская, учр. в 1832 г.

Кафедра в Симбирске

Епископы и Архиепископы Симбирские и Сызранские:

Анатолий Максимович 1832–1842. Архп.

Феодотий Озеров 1842–1858. Архп. с 1856.

Евгений Сахаров-Платонов 1858–1874.

Феоктист Попов 1874–1882.

Варсонофий Охотин 1882–1895.

Никандр Молчанов 1895–1904.

Гурий Буртасовский 1904–1907.

Иаков Пятницкий 1907–1910. Архп.

Вениамин Муратовский 1910.

Смоленская⁴⁹

Кафедра в Смоленске

Епископы Смоленские:

Мануил Кастрат (грек) 1137–1169⁵⁰.

Константин 1180.

Симеон I; упом. 1190–1197.

Игнатий I 1206–1219.

Лазарь; хирот. 1219.

Афанасий.

Иоанн I.

Дионисий; упом. до 1238.

Порфирий.

Пахомий.

Фома.

Иона.

Даниил I.

Евфиний I; хирот. 1345.

Иоанн II; упом. 1335.

Феофилакт (Феоктист) 1356.

Парфений 1364–1370.
Даниил II 1370–1382.
Михаил I 1383–1396.
Кассиан (Нассон) 1396.
Михаил II 1398–1404.
Игнатий II 1405.
Иларион 1408.
Никон.
Севастиан 1411–1416.
Герасим 1417–1433.
Михаил III; хирот. 1435.
Нафанаил II 1440–1445.
Симеон II.
Евфимий II.
Мисаил кн. Пеструцкий-Друцкой-Бабич. 1454–1480.
Иоаним 1480–1494.
Иосиф I Болгаринович 1494–1500.
Иосиф II Солтан 1502–1509.
Варсонофий Ходыкин 1509–1514.
Епископы Смоленские и Брянские:
Иосиф III 1515–1532.
Савва Слепушкин 1536–1538.
Гурий Заболоцкий 1539–1555.
Симеон III 1555–1567.
Феофил (Филофей) 1568.
Архиепископы⁵¹:
Сильвестр 1572–1592. Еп. до 1589.
Феодосий 1592–1605.
Сергий 1608–1611; упом. 1616.
Исаия Копинский 1628–1631.
Авраамий 1632–1653.
Лаврентий 1655–1657.
Смоленские и Дорогобужские (с 1648 г.):
Филарет (в схиме Феодорит) 1658–1671.
Варсонофий Чертков-Еропкин 1671–1676.
Митрополиты Смоленские и Дорогобужские:
Симеон Милюков 1676–1696. Архп. до 1681.

Сильвестр Черницкий 1699–1706.
Сильвестр Крайский 1707–1712.
Дорофей Кроткевич 1712–1718.
Сильвестр Холмский 1719–1720.
Варлаам Косовский 1720–1721.
Филофей (грек) 1722–1727. Архп.
Епископы Смоленские и Дорогобужские:
Геден Вишневецкий 1728–1761.
Парфений Сопковский 1761–1795.
Димитрий Устинович 1795–1805.
Серафим Глаголевский 1805–1812.
Ириней Фаильковский 1812–1813.
Иоасаф Сретенский 1813–1821.
Иосиф IV Величковский 1821–1834.
Тимофей Вещезеров 1834–1859. Архп. с 1856.
Антоний Амфитеатров 1859–1866.
Иоанн Соколов 1866–1869.
Серафим Протопопов 1869–1874.
Иосиф V Дроздов 1874–1885.
Нестор Метаниев 1881–1889.
Гурий Охотин 1890–1896.
Никанор Каменский 1896–1899.
Митрофан Невский 1899.
Петр Другов 1899–1908.
Феодосий Феодосиев 1908.
Ставропольская, учр. в 1843 г.
Кафедра в Ставрополе (на Кавказе)
Епископы Кавказские и Черноморские:
Иеремия Соловьев 1843–1849.
Иоанникий Образцов 1849–1857.
Игнатий Брянчанинов 1857–18(51).
Епископы Кавказские и Екатеринодарские (с 1866 г.):
Феофилакт Губин 1862–1872.
Герман Осецкий 1872–1886.
Ставропольские и Екатеринодарские:
Владимир Петров 1886–1889.
Евгений Шерешило 1889–1893.

Агафодор Преображенский 1893. Архп. с 1907.

Ейское викариатство, учр. в 1907 г.

Епископы:

Иоанн Левицкий 1908.

Александровское викариатство. учр. в 1911 г.

Епископы (в Ставрополе):

Михаил Космодамианский 1911.

Сухумская, учрежд. В 1885 г.⁵²

Кафедра в Сухуме

Епископы:

Геннадий Павлинский 1886–1889.

Александр Хованский 1889–1891.

Агафодор Преображенский 1891–1893.

Петр Другов 1893–1895.

Арсений Изотов 1895–1905.

Серафим Чичагов 1905–1906.

Кирион Садзагелов 1906–1907.

Димитрий Сперовский 1907–1911.

Андрей кн. Ухтомский 1911.

Таврическая, учр. в 1859 г.

Кафедра в Симферополе

Епископы и Архиепископы Таврические и

Симферопольские:

Елпидифор Бенедиктов 1860. Архп.

Алексий Ржаницын 1860–1867.

Гурий Карпов 1867–1882. Архп. с 1881.

Гермоген Добронравин 1882–1885.

Алексий Лавров-Платонов 1885.

Мартиниан Муратовский 1885–1897. Архп. с 1896.

Михаил Грибановский 1897.

Николай Зиоров 1898–1905.

Алексий Молчанов 1905–1910.

Феофан Быстров 1910.

Тамбовская⁵³

Кафедра в Тамбове

Епископы Тамбовские и Козловские.

Леонтий 1682–1684.

Питирим 1685–1697.
Игнатий Шалгин 1697–1699.
Тамбовские и Пензенские:
Пахомий Симанский 1758–1766.
Феодосий Голосницкий 1766–1786.
Феофил Раев 1788–1794.
Платон Любарский 1794.
Епископы Тамбовские и Шацкие (с 1799 г.):
Платон Любарский (вторично) 1794–1811.
Иона Василевский 1812–1821.
Феофилакт Ширяев 1821–1824.
Афанасий Телятьев 1824–1829.
Евгений Бажанов 1829–1832.
Арсений Москвин 1832–1841.
Николай Доброхотов 1841–1857.
Макарий Булгаков 1857–1859.
Феофан Говоров 1859–1863.
Феодосий Шаповаленко 1863–1873.
Палладий Раев 1873–1876.
Палладий Ганкевич 1876–1885.
Виталий Иосифов 1885–1890.
Иероним Экземплярский 1890–1894.
Александр Богданов 1894–1898.
Георгий Орлов 1898–1902.
Димитрий Ковальницкий 1902–1903.
Иннокентий Беляев 1903–1909.
Кирилл Смирнов 1909.
Козловское викариатство, учр. в 1868 г.
Епископы (в Тамбове):
Иоанникий Москвин 1869.
(С 25 окт. 1869 г. было вакантно).
Нафанаил Троицкий 1904–1908.
Григорий Яцковский 1908.
Тверская, учр. в 1271 г.
Кафедра в Твери
Епископы Тверские:
Симеон еп. Полоцкий 1271–1289.

Андрей кн. Ерденов 1289–1315.
Варсонофий 1315–1328.
Феодор I 1330–1341.
Феодор II 1342–1360.
Василий 1361–1372.
Евфимий Вислен 1374–1390.
Св. Арсений 1390–1409.
Антоний 1411–1434.
Илия 1434–1457.
Моисей 1458 – 1461.
Геннадий Кожя 1461–1477.
Вассиан кн. Сгригин-Оболенский 1477–1508.
Нил (грек) 1508–1521.
Епископы Тверские и Кашинские:
Акакий 1522–1567.
Св. Варсонофий 1567–1570.
Савва 1570–1573.
Феодорит 1573–1578.
Архиепископы:
Захарий 1578–1602. Еп. до 1589.
Феоктист 1603–1609.
Арсений (грек) 1613–1615.
Пафнутий 1620–1627.
Евфимий 1628–1642.
Иона 1642–1654.
Лаврентий 1654–1657.
Иоасаф (Иосиф) 1657–1676.
Симеон (Симон) 1676–1681.
Варсонофий Чертков-Еропкин 1681. Митр.
Сергий 1682–1702.
Каллист Поборский 1703–1712.
Епископы и Архиепископы:
Алексий Титов 1713–1714.
Варлаам Косовский 1714–1720.
Сильвестр Холмский 1720–1723. Митр.
Феофилакт Лопатинский 1723–1738 Архп. с 1725.
Митрофан Слотвинский 1738–1752 Архп. с 1744.

Вениамин Пуцек-Григорович 1753–1758.
Афанасий Вольховский 1758–1763.
Иннокентий Нечаев 1763.
Гавриил Петров 1763–1770.
Платон Левшин 1770–1775. Архп.
Арсений Верещагин 1775–1783.
Иоасаф Заболотский 1783–1788 Архп. с 1785.
Тихон Малинин 1788–1792.
Архиепископы и Епископы:
Ириней Клементьевский 1792–1798. Еп. до 1796.
Павел Пономарев 1798–1799. Еп. до 1799.
Павел Зернов 1800–1803. Еп. до 1801.
Мефодий Смирнов 1803–1814. Еп. до 1804.
Серафим Глаголевский 1814–1819.
Филарет Дроздов 1819–1820.
Симеон Крылов-Платонов 1820–1821.
Иона Павинский 1821–1826.
Амвросий Протасов 1826–1831.
Григорий Постников 1831 – 1848.
Гавриил Розанов 1848–1857.
Филофей Успенский 1857–1876. Еп. до 1861.
Алексий Ржаницын 1876–1877.
Евсевий Ильинский 1877–1879.
Савва Тихомиров 1879–1896. Еп. до 1880.
Димитрий Самбикин 1896–1905. Еп. до 1898.
Николай Зиоров 1905.
Николай Налимов 1905.
Алексий Опоцкий 1905–1910.
Антоний Каржавин 1910.
Старицкое викариатство⁵⁴
Епископы (в Твери):
Иринарх Полов 1836.
Неофит Соснин 1836–1838.
Антоний Николаевский 1867–1873.
Антонин Державин; 1883–1886.
Гавриил Голосов 1886–1897.
Павел Поспелов 1897–1899.

Василий Царевский 1900–1902.

Александр Головин 1903–1908.

Алипий Попов 1908.

Тобольская, учр. в 1620 г.

Кафедра в Тобольске

Архиепископы Сибирские и Тобольские:

Киприан Старорусенников 1620–1624.

Макарий Кучин 1624–1630.

Нектарий Теляшин 1636–1640.

Герасим Кремлев 1640–1650.

Симеон 1651–1664.

Митрополиты Сибирские и Тобольские:

Коркнлий 1664–1677. Архп. до 1668.

Павел 1678–1692.

Игнатий Римский-Корсаков 1692–1701.

Св. Димитрий Туптало 1701–1702.

Филофей Лещинский (в схиме Феодор) 1702–1711.

Иоанн Максимович 1712–1715.

Филофей Лещинский (вторично) 1715–1721.

Тобольские и всея Сибири:

Антоний Стаховский 1721–1740.

Никодим Скребницкий 1740.

Арсений Мациевич 1741–1742.

Антоний Нарожницкий 1742–1748.

Сильвестр Гловатский 1749–1755.

Павел Конюсевич 1758–1768.

Архиепископы Тобольские и Сибирские:

Варлаам Петров 1768–1802. Еп. до 1792.

Антоний Знаменский 1803–1806.

Амвросий Келембет 1806–1822.

Амвросий Рождественский 1822–1825.

Евгений Казанцев 1825–1831.

Павел Павлов (Морев) 1831.

Афанасий Протопопов 1832–1842.

Владимир Алауевдин 1842–1845. Еп.

Георгий Ящуржинский 1845–1852.

Евламий Пятницкий 1852–1856.

Феогност Лебедев 1 1856–1862. Еп. до 1862.

Варлаам Успенский 1862–1872.

Епископы:

Ефрем Рязанов 1874–1880.

Василий Левитов 1880–1885.

Авраамий Летницкий 1885–1889.

Иустин Полянский 1889–1893.

Агафангел Преображенский 1893–1897.

Антоний Каржавин 1897–1910.

Евсевий Гроздов 1910.

Березовское викариатство, учр. в 1871 г.

Епископы:

Ефрем Рязанов 1871–1874.

(Вакантно с 25 мая 1874 г.).

Томская, учр. в 1834 г.

Кафедра в Томске

Епископы Томские и Енисейские:

Агапит Вознесенский 1834–1841.

Афанасий Соколов 1841–1853.

Парфений Попов 1854–1860.

Епископы Томские и Семипалатинские:

Порфирий Соколовский 1860–1864.

Виталий Вертоградов 1865–1866.

Алексий Новоселов 1867–1868.

Платон Троепольский 1868–1876.

Петр Екатериновский 1876–1883.

Владимир Петров 1883–1886.

Исаакий Положенский 1886–1891.

Макарий Невский 1891–1908. С 1895 г. – „Томский и Барнаульский“⁵⁵. Архп. с 1906.

Томские и Алтайские:

Макарий Невский 1908. Архп.

Бийское викариатство, учр. в 1879 г.

Епископы (в Бийске):

Владимир Петров 1880–1883.

Макарий Невский 1884–1891.

Владимир Синьковский 1891–1893.

Мефодий Герасимов 1894–1898.

Сергий Петров 1899–1901.

Макарий Павлов 1901–1905.

Иннокентий Соколов 1905.

Барнаульское викариат., учр. в 1908 г.

Епископы (в Томске):

Мелетий Забаровский 1908.

Тульская, учр. в 1799 г.

Кафедра в Туле

Епископы Тульские и Белевские:

Мефодий Смирнов 1799–1803.

Амвросий Протасов 1804–1816.

Симеон Крылов-Платонов 1816–1818.

Авраамий Шумилин 1818–1821.

Дамаскин Россов 1821–1850.

Димитрий Муретов 1851–1857.

Алексий Ржаницын 1857–1860.

Никандр Покровский 1860–1893. Арх. с 1873.

Ириней Орда 1893–1896.

Питирим Окнов 1896–1904.

Лаврентий Некрасов 1904–1908.

Парфений Левицкий 1908. Архп. с 1911.

Каширское викариат. учр., в 1893 г.

Епископы (в Туле):

Арсений Иващенко 1893.

(Было вакантно с 18 дек. 1893 г.⁵⁶)

Георгий Ярошевский 1906–1908.

Евдоким Мещерский 1909.

Туркестанская, учр. в 1871 г.⁵⁷

Кафедра в г. Верном

Епископы Туркестанские и Ташкентские:

Софония Сокольский 1871–1873. Архп. с 1877.

Александр Кульчицкий 1871–1873.

Неофит Неводчиков 1883–1892.

Григорий Полетаев 1892–1895.

Никон Богоявленский 1895.

Анастасий Опоцкий 1897.

Аркадий Карпинский 1897–1902.

Паисий Виноградов 1902–1906.

Димитрий кн. Абашидзе 1906.

Уфимская, учр. в 1859 г.⁵⁸

Кафедра в Уфе

Епископы Уфимские и Мензелинские:

Порфирий Соколовский 1859–1860.

Филарет Малышевский 1860–1869.

Петр Екатериновский 1869–1876.

Никанор Бровкович 1876–1883.

Дионисий Хитров 1883–1896.

Иустин Полянский 1896–1900.

Антоний Храповицкий 1900–1902.

Климент Верниковский 1902–1903.

Христофор Смирнов 1908–1908.

Нафанаил Троицкий 1908.

Финляндская⁵⁹

Кафедра в Выборге

Архиепископы Финляндские и Выборгские:

Антоний Вадковский 1892–1898.

Николай Налимов 1899–1905.

Сергий Страгородский 1905.

Харьковская, учр. в 1799 г.

Кафедра в Харькове

Епископы Слободско-Украинские и Харьковские (до 1836 г.):

Христофор Сулима 1799–1813.

Аполлос Терешкевич 1813–1817.

Павел Саббатовский 1817–1826.

Виталий Борисов-Жегачев 1826–1832.

Иннокентий Александров 1832–1835.

Епископы и Архиепископы Харьковские и Ахтырские (с 1836):

Мелетий Леонтович 1835–1840. Архп.

Смарагд Крыжановский 1840–1841. Архп.

Иннокентий Борисов 1842–1848. Архи. с 1845.

Елпидифор Бенедиктов 1848.

Филарет Гумилевский 1848–1859. Архп. с 1857.

Макарий Булгаков 1850–1868. Архп. с 1862.
Нектарий Надеждин 1869–1874. Архп.
Савва Тихомиров 1874–1879.
Иустин Охотин 1879–1882.
Амвросий Ключарев 1882–1901. Архп. с 1886.
Флавиан Городецкий 1901–1903. Архп.
Арсений Брянцев 1903. Архп.

Сумское викариатство, учр. в 1866 г.

Епископы (в Харькове):

Герман Осецкий 1867–1872.
Вениамин Платонов 1872–1883.
Геннадий Левицкий 1883–1886.
Петр Лосев 1887–1889.
Владимир Шимкович 1890–1892.
Иоанн Кратиров 1893–1895.
Петр Другов 1895–1899.
Иннокентий Беляев 1899–1901.
Стефан Архангельский 1902–1904.
Алексий Дородницын 1904–1905.
Евгений Бережков 1905–1909.
Василий Богоявленский 1909–1911.
Феодор Лебедев 1911.

Херсонская, учр. в 1837 г.

Кафедра в Одессе

Архиепископы Херсонские и Таврические (до 1859 г.):

Гавриил Розанов 1837–1848.
Иннокентий Борисов 1848–1857.
Херсонские и Одесские (с 1859 г.):
Димитрий Муретов 1857–1874.
Леонтий Лебединский 1874–1875.
Иоанникий Горский 1875–1877.
Платон Городецкий 1877–1882.
Димитрий Муретов (вторично) 1882–1883.
Никанор Бровкович 1883–1890. Еп. до 1886.
Сергий Ляпидевский 1891–1893.
Иустин Охотин 1893–1905.
Димитрий Ковальницкий 1905.

Новомиргородское викариатство. учр. в 1856 г.

Епископы (в Херсоне):

Антоний Смолин 1859–1862.

Софония Сокольский 1863–1871.

Нафанаил Соборов 1872–1879.

Израиль Никулицкий 1879–1883.

Долмат Долгополов 1883.

Николай Заркевич 1884–1885.

Иустин Полянский 1885–1889.

Николай Адоратский 1890–1891.

Мемнон Вишневский 1891–1903.

Кирион Садзагелов 1903–1904.

Димитрий Сперовский 1904–1907.

Сергий Петров 1907.

Елисаветградское викариатство, учр. в 1880 г.

Епископы, (вт. Одессе):

Неофит Неводчиков 1880–1883.

Мемнон Вишневский 1884–1891.

Акакий Заклинский 1891–1894.

Иоанн Кратиров 1895.

Тихон Морошкин 1895–1903.

Мемнон Вишневский 1903.

Феодосий Олтаржевский 1903–1905.

Алексий Дородницын 1905.

Хрисанф Щетковский 1905–1906.

Анатолий Каменский 1906.

Холмская, учр. в 1905 г.⁶⁰

Кафедра в г. Холме

Епископы Холмские и Люблинские:

Евлогий Георгиевский 1905.

Черниговская, учр. в 991 г. ⁶¹

Кафедра в Чернигове (с 1648 г.)

Епископы:

Неофит I 992–1021.

Мартирий.

Феодул; улон 1051.

Неофит II; упом. 1070.

Иоанн I (Исаия) 1080–1112.
Феоктист 1113–1123.
Парфений; упом. 1124.
Пантелеимон; упом. 1132.
Онуфрий 1143–1147.
Евфимий 1148; упом. 1150.
Антоний I (грек) 1158–1158.
Порфирий I 1177–1230.
Порфирий II 1239.
Епископы Черниговские и Брянские:
Захарий; упом. 1215 и 1320.
Митрофан; упом. 1282.
Арсений; упом. 1299.
Павел I; хирот. 1332.
Иоанн II; хирот. 1335; упом. 1345.
Брянские и Черниговские:
Нафанаил 1256–1376.
Григорий 1377.
Исаакий 1389; упом. 1415.
Евфимий II 1458–1464.
Феофан (Феодор) 1465–1473.
Нектарий; до 1499.
Иона 1499–1500.

Архиепископы (с 1607 г.) Черниговские и Новград-Северские:

Зосима Прокопович 1648–1656. Еп.
Лазарь Баранович 1657–1692. Еп. до 1667.
Св. Феодосий Углицкий 1692–1696.
Иоанн Максимович 1697–1712.
Антоний Стаховский 1713–1721.
Иродион Жураковский 1722–1734.
Иларион Рогалевский 1735–1738.

Епископы и Архиепископы Черниговские и Новград-Северские⁶²:

Никодим Скребницкий 1738–1740.
Антоний Черновский 1740–1742. Митр.
Амвросий Дубневич 1742–1750.

Ираклий Комаровский 1752–1761.
Кирилл Лящевецкий 1761–1770.
Феофил Игнатович 1770–1788.
Иерофей Малицкий 1788–1796.
Виктор Садковский 1796–1803. Архп.
Черниговские и Нежинские:
Михаил Десницкий 1803–1818. Архп. с 1816.
Симеон Крылов-Платонов 1818–1820. Архп. с 1819.
Лаврентий Бакшевский 1820–1881. Архп. с 1826.
Владимир Ужинский 1831–1836.
Павел Подлиский 1836–1859. Архп. с 1839.
Филарет Гумилевский 1859–1866. Архп.
Варлаам Денисов 1866–1871. Архп. с 1868.
Нафанаил Савченко 1871–1875. Архп. с 1874.
Серапион Маевский 1876–1882.
Вениамин Быковский 1882–1893.
Сергий Соколов 1893.
Антоний Соколов 1893–1911.
Василий Богоявленский 1911.
Новгород-Северское викариат., учр. в 1868 г.
Епископы (в Чернигове):
Феофилакт Праведников 1868–1869.
Серапион Маевский 1869–1876.
Афанасий Пархомович 1885–1888.
Антоний Соколов 1889–1891.
Сергий Соколов 1891–1893.
Мефодий Никольский 1893–1894.
Питирим Окнов 1894–1896.
Евфимий Счастнев 1896–1898.
Михаил Ермаков 1898–1899.
Филипп Бекаревич 1899–1902.
Исидор Колоколов 1902–1903.
Нестор Фомин 1903–1910.
Иоасаф Романов 1910–1911.
Василий Богоявленский 1911.
Пахомий Кедров 1911.
Якутская, учр. в 1869 г.⁶³

Кафедра в Якутске

Епископы Якутские и Вилуйские:

Дионисий Хитров 1870–1883.

Иаков Домский 1884–1889.

Мелетий Якимов 1889–1896.

Никодим Преображенский 1896–1898.

Никанор Надежин 1898–1905.

Макарий Павлов 1905–1909.

Иннокентий Пустынский 1909.

Ярославская, учр. в 991 г.

Кафедра в Ярославле (перенесена в 1788 г. из Ростова)

Епископы Ростовские и Суздальские:

Св. Феодор I (грек) 991–992; упом. 1010–1014.

Иларион (грек) прибыл в Ростов в 993.

Св. Леонтий. 1054–1073.

Св. Исаия 1078–1090.

Ефрем I 1090–1119.

Прохор 1119–1180.

Иоанн I 1131–1146.

Нестор I 1149–1157.

Леон 1157–1164.

Ростовские, Суздальские и Владимирские:

Нестор II 1164–1168.

Феодор II 1169–1172.

Николай (грек) 1183; не принят.

Лука 1185–1189.

Иоанн II 1190–1213.

Епископы Ростовские, Переяславские (до 1226 г.) и Ярославские:

Пахомий 1214–1216.

Кирилл I 1216–1229.

Кирилл II 1231–1262.

Св. Игнатий 1262–1288.

Тарасий 1288–1291.

Симеон 1291–1311.

Прохор (Трифон) 1311–1328.

Антоний 1329–1336.

Гавриил 1336–1345.
Иоанн III 1346–1356.
Игнатий II 1356–1364.
Петр 1364–1365.
Парфений 1366–1369.
Арсений I кн. Луговский-Грива 1374–1380.
Матфей (грек) 1383.
Св. Иаков 1886–1389.
Архиепископы Ростовские и Ярославские:
Феодор III 1390–1394.
Арсений II 1394–1396.
Григорий 1396–1416.
Дионисий (грек) 1418–1425.
Ефрем II 1427–1454. Ел. до 1448.
Феодосий Бывальцев 1454–1461.
Трифон 1462–1467.
Вассиан Рыло 1468–1481.
Иоасаф кн. Оболенский 1481–1489.
Тихон Малышкин 1490–1503.
Вассиан Сапин 1506–1515.
Иоанн IV 1520–1525.
Кирилл III 1526–1538.
Досифей 1539–1542.
Алексий 1543–1548.
Никандр 1549–1566.
Корнилий 1567–1574.
Иона I 1574–1576.
Авраамий; упом. 1577.
Давид 1578–1582.
Евфимий 1583–1585.
Иов 1586.
Митрополиты Ростовские и Ярославские:
Варлаам Рогов 1587–1603. Архп. до 1589.
Иона II Думин 1603–1604.
Кирилл Завидов 1605–1606.
Филарет Романов 1606–1609.
Кирилл Завидов, (вторично) 1611–1616.

Варлаам Старорушин 1619–1652.
Иона Сысоевич 1652–1691.
Иаасаф Лазаревич 1691–1791.
Св. Димитрий Туптало 1792–1709.
Епископы и Архиепископы Ростовские и Ярославские:
Досифей Глебов 1711–1718.
Георгий Дашков 1718–1730. Архп. с 1726.
Иоаким 1731–1741. Архп. с 16 июня 1731.
Арсений Мациевич 1742–1763. Митр.
Афанасий Вольховский 1763–1776.
Самуил Миславский 1776–1783 Архп. с 1777.
Арсений Верещагин 1783–1799. Архп. с 1785.
Архиепископы Ярославские и Ростовские:
Павел Пономарев 1799–1806.
Антоний Знаменский 1806–1820.
Филарет Дроздов 1820–1821.
Симеон Крылов-Платонов 1821–1824.
Авраамий Шумилин 1824–1836.
Филарет Амфитеатров 1836.
Евгений Казанцев 1837–1853.
Нил Исаакович 1853–1874.
Димитрий Муретов 1874–1876.
Леонид Краснопевков 1876.
Иоанафан Руднев 1877–1903. Еп. до 1883.
Сергий Ланин 1903–1904.
Иаков Пятницкий 1904–1907.
Тихон Беллавин 1907.

Угличское викариатство, учр. в 1888 г.

Епископы (в Ростове):
Амфилохий Сергиевский-Казанский 1888–1893.
Никон Богоявленский 1893–1895.
Иоанникий Казанский 1895–1901.
Сергий Воскресенский 1901–1906.
Евсевий Гроздов 1906–1909.
Иосиф Петрових 1909.

Рыбинское викариатство, учр. в 1909 г.

Епископы (в Ярославле):

Евсевий Гроздов 1909–1910.

Сильвестр Братановский 1910.

Архипастыри, управляющие заграничными миссиями В Японии

Николай Касаткин, Начальник Российской духовной миссии в Японии (с 1870 г.). Архиепископ Японский (с 24 мар. 1906 г.).

Сергий Тихомиров, Помощник Начальника Российской духовной миссии в Японии, Епископ Киотский (с 21 мар. 1908 г.).

В Китае

Иннокентий Фигуровский, Начальник Российской духовной миссии в Пекине (с 1896 г.), епископ Переславский (с 3 июня 1902 г.).

* * *

К концу 1911 г. в числе вышепоименованных правящих Иерархов Церкви Всероссийской состояло: 3 Митрополита, 25 Архиепископов и 111 Епископов, а всего 139 Архипастырей. Всех епархий (включая в число их и Алеутскую) было 68; при них всех викариатств (не исключая и 3 остающихся не замещенными) – 71.

V. Хронологический перечень Протопресвитеров военного и морского духовенства

О. Александр Алексеевич Желобовский 1890–1910.

О. Евгений Петрович Аквилонov, 1910–1911.

О. Георгий Иоаннович Шавельский 1911.

VI. Краткие сведения о существующих в каждой епархии православных мужских и женских монастырях, пустынях, скитах, кинавиях и женских общинах

(В алфавитном порядке епархий)

Алеутская епархия

Мужской: **Свято-Тихоновский**, общ., в Сев.-Америке, в штате Пенсильвании, близ г. Майфильда, учрежденный в 1906 г.; при нем приют для сирот.

Архангельская епархия

Мужские: **Анзерский Троицкий** скит, зашт., общ., на Анзерском острове, в Белом море, в 20 в. от Соловецкого мон. Основан в 1620 г. пр. Елеазаром (см. 13 янв.); приписан к Соловец. мон. В Троицкой церкви покоятся под спудом мощи пр. Елеазара.

В. Веркольский Артемиев, 1 кл., общ., Пинежского у., в 180 в. от г. Пинеги, на реке того же имени. Основан в 1645 г. на месте обретения мощей св. Артемия (см. 23 июн.). В 1897 г. освящен новоустроенный величественный собор во имя Успения Божией Матери. В церкви св. Артемия почивают мощи его в серебряной раке. Ежегодно 23 июня совершается крестный ход с обнесением св. мощей вокруг мон. При мон. школа для мальчиков и девочек. К нему приписан **Святоезерский Николаевский** скит, в 60 в. от Белого моря, на бер. «Святого» озера, устроенный в 1885 г.; здесь находится явленная икона св. Николая чудотворца.

Голгофо-Распятский скит, зашт., общ., на Анзерском острове. Основан в 1714 г.; приписан к Соловецкому мон. Находящаяся в скиту Голгофская церковь имеет два придела: холодный – во имя Распятия Господня и теплый – во имя Успения Божией Матери, в котором на левой стороне почивает в гробнице тело основателя скита, иеромонаха Иова (в схиме Иисуса, † 6 мар. 1720 г.). В ските совершается неусыпное

чтение Псалтири, сопровождаемое молитвами за живых и умерших.

Кожеозерский Богоявленский, зашт., общ., в Онежском у., в 110 в. на юго-вост. от г. Онеги, на Лопском полуострове, омываемом водами оз. «Коже». Начало монашеской общины положено здесь во 2 пол. XVI в. священноиноком Нифонтом и сподвижником его Серапионом (см. 27 июня.). В 1764 г. мон. был упразднен; в 1853 г. возобновлен. В 1885 г. из часовни над гробницей пр. Серапиона устроена каменная церковь во имя Иоанна Предтечи. В мон находятся: мощи пр. Никодима под спудом (см. 3 июля), серебряный крест с мощами разных святых и частями животворящего древа и ризы Господней (пожертвованный княгиней, старицей Еленой Куракиной, в 1642 г.) и икона Богоматери – Неопалимая Купина (данная Пафнутием, митрополитом Сарским и Подонским, в 1605 г. пр. Никодиму).

Красногорский Богородицкий (прежде Черногорский), зашт., общ., в 16 в. от г. Пинеги. Основан в 1603 г. священником Мироном, в иночестве Макарием, который впоследствии был в нем игуменом и погребен здесь. В соборном храме находится чудотворная Грузинская икона Божией Матери (см. 22 авг.), принесенная сюда 22 авг. 1629 г. ярославским купцом Григорием Лыткиным, а в приделе – чудотворная Владимирская Черногорская или Красногорская икона Божией Матери, полученная основателем мон., по указанию свыше, от игумена Варлаама (жившего в Кевроле на р. Пинеге) в благословение на устройство обители на Черной горе. Св. икона прославилась многими чудесами. Грузинская икона Богоматери ежегодно переносится в Архангельск к 26 авг.; ко времени проводов её в мон. (в 3-е воскресенье Вел. поста) в Архангельск приносится и Владимирская Черногорская икона.

Крестный Ставрос-Кийостровский, 2 кл., на о. Кие Онежского залива, близ устья р. Онеги, в 15 в. от г. Онеги. Основан в 1656 г. патр. Никоном в благодарность за спасение его от бури во время переезда из Анзерского скита и назван им «Ставрос» (крест, крестный). В соборном каменном храме, во имя Воздвижения Креста Господня, хранится из кипариса крест,

обложенный листовым вызолоченным серебром, устроенный, согласно желанию патр. Никона, в Палестине по точному размеру креста Христова, животворящей силе которого патр. Никон приписывал свое избавление от смерти. В серебропозлащенных ковчегах креста вложены части древа креста Господня и ризы Господней, камня гроба Господня, камня вертепа, где родился, и пещеры, где постился Господь, камня гроба Пресвятой Богородицы и водружено по лицевой стороне крестообразно 97 частей мощей угодников Божиих. Крест имеет 4 арш. 13 верш. длины. По сторонам креста находятся писанные изображения свв. равноап. Константина и Елены, царя Алексея Михайловича и царицы Марии Ильиничны и коленопреклоненного самого патр. Никона. В библиотеке хранится рукописное житие патр. Никона, написанное Иваном Шушерой, патриаршим ставрофором.

Михаило-Архангельский, 3 кл., в Архангельске. Основание его относят к XII в. и приписывают св. Иоанну, архиеп. Новгородскому (см. 7 сент.). В 1419 г. мон. подвергся опустошению от шведов; в 1636 г. сгорел и перенесен на то место, где теперь находится. В мон. хранится древняя Владимирская икона Божией Матери, поступившая сюда от преосв. Игнатия, еп. Воронежского, уроженца Архангельской губ., и золотой крест с частицею древа креста Господня, полученный от Герасима, патр. Иерусалимского, в 1894 г.

Е. Николаевский Корельский, 3 кл., на бер. Белого моря, в юго-вост. части Двинской губы, в 34 в. от Архангельска. Основан в нач. XV в. иноком Евфимием (просветителем карелов, который скончался в 1435 г. и покоем в соборном храме). Разорённый в 1419 г. шведами мон. был восстановлен, благодаря щедрой помощи Новгородской посадницы Марфы Борецкой. В этот мон. был сослан Новгородский архиеп. Феодосий Яновский и Ростовский митр. Арсений Мациевич, живший здесь прикованным к тяжелой деревянной колодке, сохранившейся до настоящего времени. В монастырской библиотеке имеется много древних рукописей и нотных книг знаменного распева. К мон. приписан **Николаевский Новоземельский** скит, в Ледовитом океане, на о. Новая Земля,

учрежденный в 1882 г. и открытый в 1889 г.; при нем школа для самоедских детей.

Пертоминский Спасо-Преображенский, общ., в Архангельском у., на мысе Белого моря, под названием «Красный Рог», на вост. бер. Унской губы, в 20 в. к северу от Архангельска. Основан в 1599 г. на месте погребения соловецких иноков свв. Вассиана и Ионы (см. 12 июн.). Мощи их покоятся в серебряной раке в приделе их имени, в храме Успения Богоматери. В 1764 г. мон. был упразднен; в 1778 г. восстановлен. Монастырь посетил имп. Петр Великий, где в храме Преображения 5-го июня 1694 г. принес благодарственное моление за чудесное избавление его от сильной бури в Белом море. При мон. спасательная станция, находящаяся на западном Яренгском Рогу.

Печенгский Трифонов, общ., на Мурманском берегу, в 128 в. от г. Колы, в 25 в. от Печенгской губы, на холмистой местности, орошаемой р. Овечьей и Манной, впадающими в р. Печенгу. Основан в пол. XVI в. пр. Трифоном (см. 15 дек.). Разрушенный в 1590 г. шведами, он был построен близ г. Колы; в 1619 г. после пожара был перенесен в г. Колу; в 1764 г. упразднен. В 1886 г., с целью удержать беззащитных лопарей в православии от влияния соседей иноверцев и раскольников, мон. был возобновлен на месте кончины пр. Трифона, а в 1896 г. перенесен на место первоначального основания своего. В мон. введено богослужение и житие иноков по уставу Соловецкому, а также и неусыпное чтение Псалтири с поминовением благодетелей о здравии и за упокой. Вся монастырская братия – «трудники», с утра до вечера работают по проведению дорог, на молочном дворе, занимаются ловлей трески и семги, разводят гаг для добывания драгоценного гагачьего пуха и т. п.; имеется небольшой лесопильный завод, обслуживаемый даровой силой водопада реки Княжухи. На средства мон. в 1887 г. открыта школа в Печенгском поселке для русских колонистов-поморов, а другая для живущих там карел православного исповедания с обучением их ремеслам; обе школы единственные для всего Мурманского края. Культурно-просветительное значение монастыря для местного

населения настолько велико, что оно начинает стягиваться около обители, как оплота русской государственности и культуры на нашем далеком Севере. Мон. состоит в ведении Московской Синодальной Конторы. К нему приписан **Сретенский** скит, в 25 в. от мон., основанный, с двумя храмами, в 1886 г. на месте кончины пр. Трифона, мощи которого почивают здесь под спудом.

Сийский Антониев Троицкий, 2 кл., в Холмогорском у., на бер. Михайловского озера, при впадении в него р. Сии. Основан в 1520 г. пр. Антонием (см. 7 дек.). В соборном Троицком храме над мощами пр. Антония устроена в 1859 г. серебряная рака с балдахином, а на раке находится чудотворный образ Пресвятой Троицы, написанный самим преподобным и прославившийся еще при жизни его. В мон. проживал (1599–1605 г.) в ссылке боярин Феодор Никитич Романов, отец царя Михаила (впоследствии патриарх Всероссийский), постриженный под именем Филарета; келия его находится под церковью Благовещения.

Соловецкий Преображенский, 1 кл., ставропигиальный, на Соловецком острове Белого моря, в 60 в. от г. Кеми, в 180 в. от г. Онеги, в 300 в. от Архангельска (по р. Северной Двине и Белому морю). Существует с XV в. (см. 17 апр. и 30 июля). В мон. три великолепные собора. Преображенский собор, заложенный в 1558 г. игуменом св. Филиппом, был освящен в 1566 г. с одним приделом на южной стороне и четырьмя малыми церквями под угловыми главами храма, с художественною живописью по стенам и с величественным пятиярусным иконостасом, устроенным в 1697 г. повелением в иждивении имп. Петра Великого. Троицкий Зосимо-Савватиевский собор был построен в 1859 г., с двумя приделами; здесь главная святыня обители – мощи препп. Зосимы и Савватия (см. 27 сент.), которые почивают открыто в особой раке для каждого в приделе их имени; внизу под собором церковь во имя пр. Германа с его св. мощами под спудом; сюда примыкает и третий Успенский собор, с огромной братской трапезой, освященный св. Филиппом в 1557 г.; над сводами его 2 малые храма, а под трапезой церковь во имя Рождества Богородицы. Между

Преображенским и Успенским соборами помещается церковь св. Николая чудотворца, в связи с которой стоит колокольня, построенная в 1777 г., вышиной 27 саж. Все эти храмы соединены между собою каменным длинным коридором, способствующим переходить из одного храма в другой без малейших затруднений. В отдельных зданиях находятся церковь св. Филиппа со Знаменским приделом на её сводах и Благовещенская над св. воротами, в которой деревянный резной иконостас представляет замечательный памятник художественной резьбы XVII в. Кроме того, в обители устроены три часовни: во имя пр. Зосимы, пр. Иринарха (см. 17 июля) и иконы Знамения Божией Матери; а также имеются: усыпальница св. Филиппа, где покоились мощи его до перенесения в Москву, и 2 колокольни – соборная и царская. Мон. обнесен крепостной стеною с версту в окружности, построенной в 1584–1594 г.; наверху её крытый ход; по углам 8 башен с бойницами. Над св. воротами находится Нерукотворенный образ Спасителя, написанный в 1624 г. по особому откровению пр. Елеазару (см. 13 янв.). Соловецкие храмы и ризница славны богатством св. икон древнего письма, старинными крестами, Евангелиями и церковно-богослужебную утварью. Особенно обращают на себя внимание: два Евангелия XVI в., писанные полууставом, и Евангелие 1606 г.; а от времени пр. Зосимы – Евангелие на пергаменте, деревянные потир и дискос, железное клепало, каменный колокол, фелонь из парусины, данная пр. Зосиме, при посвящении в игумена (в ней отправлял богослужение св. Филипп) и возглавие св. игумена Филиппа из дикого камня темного цвета, 9 верш. в длину. Кроме того, в мон. хранятся – в ризнице: четырехконечный каменный келейный крест пр. Савватия, 2 золотых напрестольных креста – дар царя Иоанна Грозного, четырехконечный крест из масличного дерева – дар патр. Филарета; – в библиотеке: грамота на пергаменте со свинцовыми печатями Новгородского архиеп. Ионы и бояр на вечное владение Соловецкими островами, грамота о том же, данная вел. кн. Иоанном III в 1479 г., письма св. Филиппа, митр. Московского, письма св. Димитрия, митр. Ростовского, Апостол св. Филиппа, рукопись пр. Зосимы, грамоты и указы царские,

патриаршие, митрополичьи и до 400 книг. В обители особенно чествуются чудотворные иконы Богоматери: в Преображенском соборе – Сосновская или Корсунская (обретенная в древности на сосне, в 15 в. от мон.); над западным входом в собор – Знамения, получившая в 1854 г., при нападении Английской эскадры на мон. (см. ниже), две раны; в Троицком соборе – Зосимо-Савватьевская, в церкви Рождества Богородицы – Запечная или Хлебенная, которая явилась св. Филиппу за печкой в хлебопекарне во время молитвы его; в усыпальнице св. Филиппа – Словенская, пред которой молился св. Филипп. У восточной стены обители находится Святое озеро с чистой и приятной на вкус водой. Богослужение в мон. совершается с самым строгим выполнением церковного устава; в Благовещенском храме производится неусыпное чтение Псалтири с молитвами о здравии живых и упокоении почивших. Вследствие открытого мятежа иноков, уклонившихся в раскол, мон. подвергся семилетней осаде и был взят приступом в 1676 г. Император Петр Великий два раза посещал Соловецкую обитель: в 1694 и 1702 г. В память первого прибытия его в обитель построена на берегу, где он пристал, часовня, существующая и теперь; а внутри св. врат, на перекладинах, помещены две модели тех кораблей, на которых он приехал. Во время Крымской войны мон. был бомбардирован английскими военными судами. При мон. находится двухклассное училище, основанное в 1859 г., и иконописная школа, учрежденная в 1880 г., больница и богадельня и всевозможные мастерские, в которые с 1892 г. принимаются малоуспешные дети духовного звания Архангельской еп. для обучения различным мастерствам. Почти 8 мес. в году мон. бывает разобщен с остальным миром: страшные морские бури и груды полярного льда, загромождающие его со всех сторон, делают пути к нему крайне опасными, или вовсе невозможными. Для поклонения св. мощам Соловецких чудотворцев ежегодно со всех концов России стекается до 8.000 богомольцев. К Соловецкому мон. приписаны скиты: Анзерский, Голгофо-Распятский (см. выше), **Савватиевский**, в 13 в. от мон., на месте первоначальных подвигов препп. Савватия и Германа; здесь находится икона

Божией Матери Одигитрии, принесенная на остров пр. Савватием; **Сергиево-Радонежский**, на Большом Муксоламском острове; **Спасо-Вознесенский**, на Секирной горе; кроме того, к мон. приписаны пустыни: **Андреевская**, зашт., общ., на Заяцком острове; **Филипповская**, в 2 в. от мон.; в ней, в храме Живоносного Источника, хранится резное изображение Спасителя, устроенное св. Филиппом в 1565 г.

Женские: **Сурский Иоанно-Богословский**, общ., в с. Суре, Пинежского у., в 213 в. от г. Пинеги, учрежденный в 1900 г. из женской общины, основанной в 1899 г. известным Кронштадтским пастырем о. Иоанном Сергиевым на месте своей родины; при мон. школа. К нему приписан **Троицкий** скит, в 18 в. от него.

Троицкий Шенкурский, зашт., в г. Шенкурске, основанный в 1664 г. В 1765 г. он был упразднен; в 1778 г. восстановлен и стал мужским; в 1865 г. обращен в женский. В нем хранится чтимая икона Божией Матери Троеручицы; в день празднования этой св. иконы (12 июля) и в день Св. Троицы вокруг мон. совершается крестный ход, а 25 июля в Макарьевскую пуст. При мон. странноприимный дом и мастерские: иконописная, золотошвейная, рукодельная и пр. К мон. приписаны: 1) **Макарьевская** пуст., в 16 в. от него, основанная в 1676 г.; сначала была мужской, в 1865 г. обращена в женскую; здесь находится древняя икона пр. Макария Унженского (см. 25 июля), принесенная в пуст. в 1671 г.; 2) **Уздринская** или **Уздренгская** пуст., близ впадения р. Уздры в р. Пую, в 112 в. на юго-зап. от г. Шенкурска, основанная в XVII в.

Ущельский пр. Иова, общ., в с. Ущелье, Мезенского у., в 8 в. от с. Больше-Нисогорского. Основанный здесь еще в 1614 г. пр. Иовом (см. 6 авг.) мужской мон. в 1764 г. был упразднен; в 1901 г. на этом месте была учреждена жен. община, которая в 1908 г. обращена в мон.; здесь под спудом покоятся мощи пр. Иова; над ними в 1888 г. устроена изящная позолоченная рака.

Холмогорский Успенский, 2 кл., в г. Холмогорах, на одном из островов, образуемых рукавами р. Северной Двины, основанный в 1687 г. Холмогорский архиеп. Афанасием; в 1798 г. переведен на настоящее место, в бывший архиерейский дом,

построенный в 1688 г. В 4-е воскресенье Вел. поста и 15 авг. в мон. совершается крестный ход. При мон. странноприимница и больница.

Ямецкий, общ., в местности, именуемой «Ямецкая пустынька», Онежского у., учрежденный в 1911 г. из жен. общины, основанной в 1908 г.

Астраханская епархия

Мужские: **В. Иоанно-Предтеченский**, зашт., в Астрахани. Основан в 1688 г. митр. Астраханским Савватием; в 1723 г. упразднен; в 1727 г. восстановлен. В мон. находится особо чтимая икона Иоанна Крестителя; при мон. школа.

Покрово-Болдинский, зашт., в 6 в. от Астрахани. Основан в 1708 г. митр. Астраханским Сампсоном. В 1823 г. в него переведена была Болдинская пуст., которая находилась на месте, где Волга раздвоялась с другими рукавами, называвшимися Болдой. В мон. находится особо чтимая икона Покрова Божией Матери, которая носится в Астрахань и окрестные селения для поклонения ей.

Чуркинская Успенско-Николаевская Высокогорская пуст., общ., в 60 в. от Астрахани и в 30 в. от г. Красного Яра, на высоком и крутом холме, на устье р. Чурки. Основана в XVII в. В Успенском соб. находятся: икона Спасителя, художественной живописи, в сребропозлащенной ризе, и древняя чудотворная Смоленская икона Богоматери по письму не позже XV в. Храмовая икона Успения Божией Матери имеет вид и подобие Киевской, кругообразная, и стоит над царскими вратами, украшенная сребропозлащенной ризою. Над святыми вратами устроено кругообразное металлическое сияние, весом до 90 пуд., в середине которого стоит глухой, двухсторонний чеканный образ – на внешней стороне Успение Божией Матери, на внутренней – св. Николая чудотворца. При мон. школа, больница и аптека.

Женские: **Благовещенский**, 3 кл., общ., в Астрахани. Основан ранее 1783 г. При мон. школа.

Воскресенско-Мироносицкий, общ., при дер. Барановке, в 12 в. от г. Черного Яра. Учрежден в 1902 г. из женской общины,

основанной в 1896 г. При нем приют для девочек, школа грамоты и амбулатория.

Благовещенская епархия

Мужской: **Успенский**, общ., в Зазейском крае, при устье р. Бурунды. Учрежден в 1905 г.

Женский: **Богородично-Албазинский**, в г. Благовещенске. Учрежден в 1908 г.

Варшавская епархия

Женский: **Теолинский Спасо-Преображенский**, при посаде Сопочкине, в урочище Теолине, Сувалкской губ., в 25 в. от ж.-д. ст. Гродно. Учрежден в 1894 г., с передачей ему принадлежащих прежде Теолинскому костелу всех зданий, земель и угодий. При мон. двухклассная школа – приют, иконописная мастерская, больница и амбулатория для приходящих больных.

Владивостокская епархия

Мужские: **Тифонтаевский**, в местности под названием «Тифонтаевская Сопка», Приморской области. Учрежден в 1910 г.

Уссурийский Св.-Троицкий Николаевский, общ., в 424 в. от г. Хабаровска и в 293 в. от г. Владивостока, в 19 в. от ж.-д. ст. Шмаковки, на лев. бер. р. Уссури. Учрежден в 1894 г.; построен в конце 1895 г. Первым настоятелем и строителем мон. был игумен Алексей (в мире артиллерийский офицер Осколков). В храме св. Николая чудотворца, освященном в 1899 г., находятся: Распятие в человеческий рост и дар Афонской горы – частицы Животворящего древа креста Господня и св. мощей многих угодников Божиих. Устав в обители принят строго общежительный. Братии безусловно воспрещено иметь какую бы то ни было собственность. Всякое даяние опускается в кружку. Все виды монастырского хозяйства поставлены образцово и по новейшим приемам, так что мон. является культурным центром, из которого распространяются сельскохозяйственные знания среди местного крестьянства. При мон. школа для крестьянских детей с общежитием на полном монастырском содержании, 2 странноприимницы и больница с аптекой. Кроме того, при мон. учреждено Уссурийское Братство

Пресвятой Богородицы для защиты в епархии веры, нравственности и установлений Православной церкви.

Женский: **Южно-Уссурийский Рождество-Богородицкий**, общ., в 5 в. от г. Никольска Уссурийского. Учрежден в 1906 г. из женской общины, открытой в 1900 г. При нем школа для девочек, рукодельная мастерская и странноприимница.

Владикавказская епархия

Мужские: **В. Второ-Афонский Успенский**, общ., близ г. Пятигорска, у подножия горы Бештау. Учрежден в 1904 г.

Св.-Троицкий, общ., близ г. Владикавказа, при нач. Военно-Грузинской дороги, в местности «Редант». Учрежден в 1908 г., при чем было предположено устройство при нем школы для просвещения туземного населения и приюта для безродных и неспособных к труду стариков.

Женские: **Георгиевский**, общ., в Пятигорском у., близ ж.-д. ст. Хасав-Юрт. Учрежден в 1885 г. При нем школа и больница.

Кизлярский Кресто-Воздвиженский, общ., в г. Кизляре, Терской области. Основан в 1736 г. игуменом Даниилом, родом из грузинских князей. Сначала был мужским, но в 1908 г. обращен в женский. Здесь находятся особо чтимые иконы Божией Матери – Казанская и Грузинская Знамения – весьма древнего письма, принесенная сюда основателем обители и бывшая в его роде фамильной. При мон. школа.

Покровский, общ., в г. Владикавказе. Учрежден в 1898 г. из женской общины, открытой в 1894 г. При мон. школа, рукодельная и живописная мастерская, странноприимница и больница.

Серафимовская община, в Нальчинском округе, Терской области. Учреждена в 1907 г. в честь пр. Серафима Саровского. При ней приют для сирот и больница с амбулаторией, содержимые на доходы, извлекаемые сестрами от обработка принадлежащего общине участка земли и от рукоделий.

Владимирская епархия

Мужские: **Архангельский**. 3 кл., в г. Юрьеве; упоминается в 1238 г., когда razoren был полчищами Батыя. Соборный храм во имя архангела Михаила построен в 1560 г.; здесь находится

гробница кн. Дмитрия Святославича, скончавшегося в схиме в 1269 г. При мон. богадельня.

Благовещенский, 2 кл., в г. Муроме. Основан в 1563 г. царем Иоанном Грозным, в память завоевания Казани. Здесь почивают открыто мощи свв. князей Михаила и Феодора (см. 21 мая), в приделе их имени, в одной раке, обложенной серебром.

Благовещенский, зашт., в г. Вязниках. Основан в 1643 г. В этом году построены были, по челобитью вязниковских посадских людей, деревянная церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы с приделами пр. Михаила Малеина и Алексия человека Божия и деревянные же настоятельские и братские келии. Земля, на которой построен мон., в древности принадлежала «Ярополчю убогому дому». (сн. 1 прим. к 673 стр.). Чрез 40 л. после того, вместо деревянных церквей, построен был каменный двухэтажный храм также в честь Благовещения Пресвятой Богородицы вверху и в честь Трех Святителей внизу. Тогда же построен был и братский каменный корпус. В 1795 г. сооружен был над воротами еще каменный храм во имя Всех Святых. При мон. школа.

В. Боголюбов Рождественский Богородицкий. 1 кл., на р. Клязьме, в 10 в. от г. Владимира, при с. Боголюбове. Построен около 1158 г. св. кн. Андреем Боголюбским 4 июл., на месте явления ему Богоматери (см. 21 мая), с главным храмом во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Подле этого храма св. князь построил другую каменную церковь во имя св. Леонтия, создал каменные ворота для мон. и на них каменную церковь во имя св. ап. Андрея Первозванного. Для украшения созданной обители св. князь не щадил никаких издержек. Эта обитель была разоряема в 1178 г. рязанским князем Глебом и половцами, в 1239 г. Батыем, в 1382 г. Тохтамышем. Нынешняя Боголюбова обитель существует в обновленном виде. Чудотворная икона Божией Матери, написанная по повелению св. князя Андрея (см. 18 июня), находится в соборном храме Её имени, построенном в 1866 г. в византийском стиле; икона писана на кипарисе и имеет в высоту 2½ арш., а в ширину 1½ арш. С нею ежегодно 21 мая, при громадном стечении народа, совершается крестный ход в г. Владимир. В память явления св.

князю Божией Матери, в монастыре в 1158 г. установлен 18 июня праздник, который торжественно отправляется и доныне. Северная сторона Рождественского храма занимает бывшую моленную св. кн. Андрея, убиенного в примыкавших к ней сенях; в настоящее время здесь устроен придельный алтарь во имя св. князя. При мон. имеются: школа, больница для братии и странноприимный дом. К Боголюбову мон. приписан **Покровский**, находящийся в 1½ в. от г. Боголюбова; он основан в 1165 г.; здесь хранится современный основанию мон. престол и храмовая икона Покрова Пресвятой Богородицы; эта св. икона ежегодно, вместе с Боголюбской, приносится в г. Владимир.

Борковская Николаевская пуст., зашт., общ., в Вязниковском у., в 1 в. от сл. Холуя, в 45 в. от г. Вязников. Основана в 1650 г. кн. Иваном Дмитриевичем, по завещанию отца своего, кн. Д. М. Пожарского, стоявшего в 1612 г. на этом месте с дружиною и давшего обет по окончании войны построить обитель. В пуст. находятся особо чтимые иконы: Казанской Божией Матери, с частицами мощей свв. угодников, Св. Троицы (древней живописи), пожертвованная в 1772 г. еп. Мефодием, возобновителем пустыни, и св. Николая чудотворца – жертва князей Пожарских.

Введенская Островская пуст., зашт., общ., близ г. Покрова, на острове Вятского озера. Основана около 1695 г. двумя иноками, Сергием и Тимофеем. В пуст. находится особо чтимая икона Введения во храм Божией Матери; с этой св. иконою 20 июля совершается крестный ход в г. Покров, в память избавления в 1863 г. жителей от холеры. При пуст. школа и странноприимный дом.

Золотниковская Успенская пуст., зашт., общ., в 5 в. от ж.-д. ст. Якшинской, в 34 в. от г. Суздаля, на бер. р. Золотоструйки. Основана в 1-й четверти XVII в. иноком Ионой (Головицыным). Здесь находится явленная и чудотворная Казанская икона Божией Матери. В пуст. принял пострижение св. Митрофан Воронежский (см. 23 нояб.).

Лукианова Рождество-Богородицкая пуст., зашт., общ., в 10 в. от г. Александрова. Основана в 1594 г. священником Григорием; в XVII в. разорена поляками; в 1640 г. возобновлена

иеромонахом Лукианом и стала называться обителью Лукиановой.⁶⁴ В пуст. находится обретенная в 1593 г. чудотворная икона Рождества Пресвятой Богородицы; эта св. икона в 6-е воскресенье по Пасхе приносится в Успенский женский мон. в г. Александрове. Ежегодно 8 сент. бывает крестный ход вокруг пуст. При ней школа. Пуст. принадлежит часовня Всемиловитового Спаса в 1½ в. от г. Александрова. Построение её приписывается отшельнику Лукиановой пуст. схимонаху Павлу, который подвизался здесь в течение 40 л. и скончался в нач. XVIII в.

Махрицкий Св.-Троицкий, в 30 в. от Троице-Сергиевой лавры, на бер. р. Махры, в 12 в. от г. Александрова, в 5 в. от ж.-д. ст. Коробаново; состоит в ведении Троице-Сергиевой лавры. Основан около 1370 г. пр. Стефаном (см. 14 июля). Над мощами его в храме его имени устроена в 1779 г. серебряная рака. В мон. находится чудотворная Тихвинская икона Божией Матери. При мон. школа с общежитием, странноприимный дом и больница для братии.

В. Муромский Спасо-Преображенский, 3 кл., в г. Муроме. Основан в 1098 г.; перестроен в XVI и XVII в. Из древних икон замечательны: Преображения Господня, Спасителя, Богоматери, св. Иоанна Богослова и др. (1637 г.) и аналойная икона с вызолоченным крестом с мощами (1693 г.). В ризнице хранятся: Евангелие, напечатанное в Вильне в 1575 г., и напрестольный серебряный крест с изображением Распятия (1638 г.); на колокольне древний колокол XVII в. около 20 пуд.

Никитский, 3 кл., общ., в 3 в. от г. Переяславля, в 19 в. от ж.-д. ст. Берендеево. Известен был в XII в. под именем лавры. В 1611 г. мон. был разорен литовцами, а затем был восстановлен, благодаря щедротам царя Михаила Феодоровича. Здесь подвизался пр. Никита Столпник (см. 24 мая); над мощами его в соборном храме его имени (освященном в 1574 г.) устроена серебряная, чеканной работы, рака; при ней вериги пр. Никиты. Близ храма, на месте столпа, где подвизался преподобный, сделан каменный столп. В числе церковной утвари есть вклады Анастасии Романовны (супруги Иоанна Грозного), Михаила Феодоровича, патр. Филарета и

бояр. В церкви Благовещения замечательна художественно-вышитая икона пр. Никиты – дар Анастасии Романовны. Ежегодно 24 мая и 21 июля совершаются крестные ходы из г. Переяславля в мон. При нем школа.

Рождество-Богородицкий, в г. Владимире, близ р. Клязьмы; ныне архиерейский дом. Основан вел. кн. Всеволодом Юрьевичем в 1192 г. Древняя обитель вместе с городом много пострадала от татар в 1238 г. и после от пожаров, но каменная церковь её, построенная кн. Всеволодом, осталась донине и сохранила некоторые остатки своей древности; в 1858 г. была возобновлена и реставрирована. С 1774 г. мон. обращен в архиерейский дои. Здесь был погребен св. Александр Невский (см. 23 нояб. и 30 авг.). В мон. хранится икона Знамения Божией Матери, принадлежавшая св. кн. Александру; она была с ним в битве со шведами и ливонскими рыцарями в 1242 г. Под крестовой церковью находятся: церковно-историческое древлехранилище, заключающее в себе множество памятников древности, библиотека и иконно-книжный склад Александро-Невского Братства.

Смоленская Зосимова пуст., общ., в 27 в. от Троице-Сергиевой лавры и в 3 в. от ж.-д. ст. Арсаки, в Александровском у. восстановлена в 1896 г. заботами наместника Сергиевой лавры архим. Павла, после двухвекового запустения, на месте подвигов и посмертного покоя чтимого старца, схимонаха Зосимы, подвизавшегося здесь в конце XVII и нач. XVIII в. († 1710–1713 г.). В 1900 г. освящен главный соборный храм в честь Смоленской иконы Божией Матери; он заключает в себе могилу старца. В пуст. хранятся: крест с частицею древа креста Господня, привезенный с Афона (ему более 300 лет), и редкая икона Смоленской Божией Матери, хранившаяся в роде бояр Колычевых, родственников св. Филиппа, келейная икона св. Димитрия Ростовского. Пуст. приписана к лавре. При ней странноприимный дом.

Суздальский Спасо-Евфимиев, 1 кл., в г. Суздале, на бер. р. Каменки, в 35 в. от г. Владимира. Основан в 1352 г., по повелению Суздальского и Нижегородского кн. Бориса Константиновича, пр. Евфимием Суздальским (см. 1 апр.),

которому поручено было устройство мон. В 1445 г. мон. был razорен татарами; в 1501 г. пострадал от пожара; но затем, по милости царей Василия Иоанновича и Иоанна Грозного, пришел в цветущее состояние. В Спасо-Преображенском соборе, построенном в 1511 г., почивают мощи пр. Евфимия, в серебряной раке, сооруженной в 1823 г. Здесь же находится весьма чтимая древняя Корсунская икона Божией Матери. В мон. погребен знаменитый освободитель России кн. Димитрий Михайлович Пожарский с прочими лицами своей фамилии; над могилой его памятник из белого мрамора. В ризнице между множеством богатых вещей, жертвованных кн. Пожарскими, хранятся: Евангелие с собственноручною надписью кн. Д. М. Пожарского и шитая супругою его плащаница, митра пр. Евфимия, его же медный крест и рукописное Евангелие. В 9-е воскресенье после Пасхи бывает крестный ход вокруг мон. В мон. сохранилось арестантское отделение, устроенное для заключения лиц за преступления против веры. При мон. находится школа имени кв. Д. М. Пожарского.

Троицкий Данилов, 2 кл., в 21 в. от ж.-д. ст. Берендеево, в предместье г. Переяславля. Основан в 1508 г. пр. Даниилом Переяславским (см. 7 апр.). В Троицком соборе, построенном в 1530 г. вел. кв. Василием III, открыто почивают мощи пр. Даниила, в приделе его имени, в серебряной раке, устроенной в 1816 г., и находится чудотворная Тихвинская икона Божией Матери, по преданию благословение обители пр. Даниила. Доселе в мон. сохранился колодезь, ископанный пр. Даниилом. В день Св. Троицы совершается в мон. крестный ход из всех церквей города, а 28 июля вокруг мон. При мон. школа и странноприимный дом.

Троицкий-Николаевский, зашт., в г. Гороховце. Основан в 1644 г.

Успенский Косьмин, 3 кл., в 40 в. от Владимира, близ с. Лыкова, на р. Яхrome. Основан в 1482 г. пр. Космой (см. 18 февр.), мощи которого почивают под спудом в соборном храме мон.; здесь же находится чудотворная икона Божией Матери, именуемая Яхромской, явившаяся в 1482 г. пр. Косме. В 1666–1675 г. здесь был игуменом св. Митрофан Воронежский, с

собственноручной надписью которого в мон. хранится Евангелие.

Флорищево-Успенская пуст., зашт., общ., в 25 в. от г. Гороховца, на горе, называемой Флорищевой. Основана в XVII в. схимонахом Мефодием, но первым строителем был сподвижник его Иларион, впоследствии митр. Суздальский. Соборный храм Успения Божией Матери построен в 1681 г. К святыням обители принадлежат особо чтимые иконы Божией Матери: Владимирская, написанная знаменитым иконописцем Иваном Чириным в 1464 г., Успения – копия Киево-Печерской, Цареградская – времен Илариона, Одигитрии, Троеручицы – дар патр. Никона, копия Киккской. Находящиеся в соборе иконы: Успения, Вседержителя, Кипрская и др., написаны знаменитым царским иконописцем XVII в., Симоном Ушаковым. Ризница богата вкладами царя Феодора Алексеевича и его бояр. В библиотеке хранятся ценные рукописи, старопечатные книги, грамоты и акты XVII и XVIII в. Крестные ходы вокруг пуст. бывают 29 июня и 15 авг. Пуст. имеет больницу для братии и странноприимный дом. К ней приписан: **Знаменский Красногривский**, в г. Гороховце, основанный в 1670 г.; здесь замечательны царские врата XVII в. и клиросы, украшенные стихами из «Лествицы» с изображениями.

Шартомский Николаевский, 3 кл., в 13 в. от г. Шуи, ок. с. Пупкова. Основан до 1425 г. Существует предание, что мон. основан по случаю явления иконы св. Николая чудотворца при вел. кн. Василии Темном. Соборный храм в честь св. Николая чудотворца построен в 1650 г. Здесь находятся два древние образа св. Николая чудотворца – один на дереве, другой – изображенный на каменной доске, и особо чтимая Казанская икона Божией Матери; с этими иконами совершается хождение по домам жителей г. Иваново-Вознесенска для поклонения. Из памятников старины замечательны: царские резные врата в церкви св. Григория; напрестольный деревянный крест в серебряной оправе, по преданию, дар св. Алексия, митр. Московского; Острожская Библия, печатанная в 1580 г., и пр.

Женские: Богородичный Всех Скорбящих Радости, общ., при дер. Хмельной, Покровского у. Учрежден в 1908 г. из

женской общины, открытой в 1902 г. При нем странноприимный дом.

Богородичный Всех Скорбящих Радости, общ., в пустоши «Новоселы», Меленковского у. Учрежден в 1911 г. из женской общины, основанной в 1905 г. на находящейся в означенной пустоши земле, пожертвованной купцами г. Меленок – Иваном, Федором и Василием Валенковыми.

Воскресенский-Феодоровский, общ., в 10 в. от г. Шуи, при с. Воскресенском-Сергееве. Учрежден в 1889 г. из существовавшей с 1881 г. жен. общины. При мон. школа, иконописная мастерская и богадельня.

Всехсвятский, единоверческий, 3 кл., общ., в г. Шуе. Учрежден в 1889 г. из существовавшей с 1886 г. жен. общины. При мон. школа.

Княгинин Успенский, 1 кл., в г. Владимире. Основан в 1199 г. кн. Мариею (в иночестве Марфой), супругою вел. кн. Владимирского Всеволода Юрьевича. В 1311 г. мон. был razорен татарами; возобновлен в нач. XVI в.; в 1855 г. пострадал от пожара; в 1865 г. возобновлен. Монастырский соборный храм – в честь Успения Божией Матери с приделами Благовещения и Рождества Христова. Здесь почивают мощи муч. Аврамия Болгарского (см. 1 апр.) и погребены кн. Александра, первая супруга св. Александра Невского, кн. Васса вторая его супруга и дочь Евдокия. За лев. клиросом на столпе помещается древняя икона св. муч. Аврамия; она служила некогда вместо гробовой доски над мощами страстотерпца. Здесь же находится гробница кн. Марии, основательницы мон., и других князей и княгинь, здесь погребенных. Построенный в 1200 г. Успенский собор много раз переделывался; после окончательной реставрации он был освящен в 1902 г. Любитель древнерусского искусства найдет здесь весьма много замечательного. Стены расписаны сверху до низу. Здесь и Страшный суд, и праздники двенадцатые, и символ веры, и акафист Божией Матери. Акафист начинается на южной стене от иконостаса и идет в два ряда до западной стены, которая занята по обычаю изображением картины Страшного суда и оканчивается на северной стене, где картины акафиста тоже

идут в два ряда. В алтаре на своде изображена песнь: «Ныне силы небесные», где ангелы в церковных облачениях совершают великий выход с дарами. Из икон замечательны в особенности те, которые составляют дар патр. Иосифа: в иконостасе – икона Спасителя и Владимирская икона Божией Матери, Казанская икона Божией Матери и икона Успения Пресвятой Богородицы, письма XV в., обложенные по полям басемным серебром. Кроме храма Успения в мон. стоит отдельно теплая церковь во имя Казанской иконы Божией Матери с приделами св. Иоанна Златоуста и муч. Аврамия. В этой церкви замечательны старинные царские ворота с мелкой резьбой искусной работы XVI в. и икона Спасителя, сидящего на престоле с Евангелием в руках, около Которого изображены коленопреклоненные в молитвенном положении св. Александр Невский в схиме и муч. Авраамий; икона эта – дар патр. Иосифа. Ризница мон. довольно богата утварью; в ней есть замечательные древние предметы, все – дары патр. Иосифа. В 3-е воскресенье по Пасхе совершается крестный ход вокруг мон. При мон. школа, рукодельная мастерская и больница.

Николаевский, зашт., в г. Переяславле. Основан в XIV в. св. Димитрием Прилуцким (см. 11 фев.). Разоренный поляками в нач. XVII в., он вскоре восстановлен был схимонахом Дионисием († 1645 г.). Сначала он был мужским: в 1898 г. обращен в женский.

Николо-Волосов, общ., в 17 в. от г. Владимира, при дер. Велисовой. Упоминается в XV в. В пол. XVIII в. был упразднен; в 1775 г. восстановлен; с 1877 г. был приписан к Боголюбову мон. Он был мужским, но в 1909 г. обращен в женский.

Святоезерский Спасо-Преображенский Сенежский, общ., в 60 в. от г. Гороховца, в 10 в. от с. Нижнего Ландеха, при Святом озере. Основан в конце XIV в. и был мужским; в 1768 г. после пожара был упразднен; в 1860 г. здесь учрежден женский мон. Ему принадлежит часовня во имя св. Николая чудотворца в с. Нижнем Ландехе, с находящимися в ней местночтимой иконой св. Николая чудотворца и древним крестом.

Солбинская-Николаевская пуст., общ., в 40 в. от г. Переяславля, на бер. р. Солбы. Существовала в XVI в.; в XVII

в. разорена поляками; в 1711 г. возобновлена. В 1903 г. из мужской обращена в женскую. Здесь находится древняя весьма чтимая икона св. Николая чудотворца.

Суздальский-Покровский, 1 кл., в г. Суздале. Основан в 1364 г. кн. Андреем Константиновичем Суздальским. В Покровском соборе покоится заключенная в мон. после развода царица Соломония, в иночестве София, первая супруга вел. кн. Василия Иоанновича. В ризнице сохраняются древние вещи, жертвованные Иоанном Грозным и другими лицами. При мон. богадельня для престарелых и больных монахинь.

Суздальский-Ризположенский, 2 кл., в г. Суздале. Существует с 1207 г. Здесь почивают в соборном храме мощи св. кн. Евфросинии (см. 25 сент.). При мон. школа. К нему приписан **Суздальский-Васильевский**, зашт., в г. Суздале. Упоминается в XIII в.; был мужским; в 1899 г. обращен в женский. Соборный храм мон. во имя св. Василия Великого построен в 1669 г.; здесь находится замечательный серебряно-вызолоченный напрестольный крест, устроенный в 1673 г. Близ собора находится гробница блаженной Евдокии, юродствовавшей Христа ради в г. Суздале 50 л. и скончавшейся 22 дек. 1776 г.

Троицкий, 3 кл., в г. Муроме. Основан в 1642 г. При нем двуклассная школа.

Успенский, 1 кл., в г. Александрове. Основан старцем Лукианом (см. 1426 стр., 1 прим.) при Успенской церкви, построенной еще Иоанном Грозным, который в 1564 г., оставив Москву, поселился в Александровской слободе, составил из своих опричников монастырскую братию, надел на себя и на них иноческое платье и установил монашеский образ жизни (не исключавший, впрочем, собою самого широкого и необузданного разгула) и впоследствии часто проживал здесь. После Иоанна Грозного слобода не раз была разоряема врагами русской земли, но затем снова обстраивается. Некоторые же из разграбленных храмов оставались неисправленными. При одном из таких храмов при участии Лукиана и с разрешения царя Алексея Михайловича и возникла в пол. XVII в. женская обитель, которая находилась под

руководством Лукиана. После кончины его много потрудился для благоустройства обители о. Корнилий (игумен Лукиановой пуст.), скончавшийся в 1681 г. Памятниками пребывания здесь Иоанна Грозного сохранились две келии и два древних храма: вышеупомянутый храм Успения Богородицы, близ которого указывают «место бывшего двора Государева», и Троицкий собор, им же построенный, с своеобразного вида высокою колокольнею; в этом соборе замечательны входные так называемые «Васильевские» двери, сооруженные в 1336 г. в Новгороде для Софийского храма по повелению архиеп. Василия и привезенные сюда Иоанном Грозным в 1570 г., после разгрома города. Здесь же находится чудотворная Владимирская икона Божией Матери. Под алтарем Троицкого собора погребен о. Корнилий, память о котором доныне жива в мон., где ежегодно в день его кончины (11 авг.) совершается по нем заупокойное богослужение. Ризница заключает в себе много достопримечательных вкладов царских и других лиц XVII и XVIII в., в библиотеке не мало рукописей и синодиков XVI и XVII в. При мон. школа и рукодельная мастерская (с 1889 г.), больница и странноприимный дом.

Феодоровский Переяславский, 2 кл., общ., в г. Переяславле. Основан в XV в. и сначала был мужским; с 1667 г. стал женским. Соборный храм во имя св. Феодора Стратилата построен в 1557 г. В мон. находится гробница схимонаха Сергия, память которого чтится местными жителями совершением по нем панихид. При мон. школа, больница и странноприимница.

Юрьевский Петропавловский, 3 кл., общ., близ г. Юрьева. Существовал еще в XVI в. и был мужским; разграбленный в XVII в. литовцами, он затем не возобновлялся. Настоящий жен. мон. был учрежден здесь в 1874 г. При нем школа и богадельня.

Владимирская община, при Димитриевском погосте, Ковровского у. Учреждена в 1897 г.

Знаменская община в г. Коврове. Учреждена в 1899 г. При ней школа с классами рукоделия.

Свято-Николаевская община при Николаевской церкви, близ с. Назарьева, Ковровского у., учрежденная в 1898 г.

Вологодская епархия

Мужские: Введенский, 3 кл., в г. Сольвычегодске. Основан в 1565 г. Церковь Введения, построенная в кон. XVII в., замечательна своей архитектурой. Близ неё находится гробница Фомы юродивого, чтимого местными жителями.

Глушицкий Покровский, в 4 в. от Дионисиева мон. Основан в 1413 г. пр. Дионисием; с 1680 г. приписан к Дионисиево-Глушицкому мон. Здесь находятся гробницы иноков Макария, Тарасия⁶⁵ и Феодосия (ученика пр. Дионисия).

Дионисиево-Глушицкий Сосновецкий, 3 кл., общ., в 22 в. от г. Кадникова, на бер. р. Глушицы. Основан в 1420 г. пр. Дионисием Глушицким (см. 1 июня). Здесь почивают мощи препп. Дионисия и Амфилохия (см. 12 октяб.) и находятся: чудотворный деревянный резной крест, сделанный пр. Дионисием и писанные им иконы Божией Матери – Покрова в Знамения и резная – Одигитрии. В часовне, устроенной над колодцем, выкопанным пр. Дионисием, доньше хранится большой крест из сосновых брусьев, сделанный в 1602 г. из остатков громадной сосны, от которой и получил свое название мон.

Заоникиевская Владимирская пуст., общ., в 15 в. от г. Вологды. Основана пр. Иосифом в 1588 г. (см. 21 сент.). Мощи его покоятся под спудом в Троицком храме, в приделе его имени; над гробницей преподобного – высеребренная рака чеканной работы и образ его во весь рост; здесь же гробницы двух сподвижников его – Антония и Иоанникия. В мон. находится явленная пр. Иосифу Владимирская икона Божией Матери, известная под именем Заоникиевской. Ежегодно 23 июня в мон. совершается крестный ход из церкви св. Василия Великого, находящейся в 7 в. от мон.; 21 сент. бывает крестный ход из мон. в часовню, находящуюся в дер. Обухове, где родился пр. Иосиф. При мон. школа (с 1889 г.) и богадельня.

Корнилиев Комельский Введенский, 3 кл., в 5 в. от г. Грязовца, в 45 в. от г. Вологды. Основан в 1497 г. пр. Корнилием (см. 19 мая). Соборный храм Введения построен в 1552–1604 г. В храме пр. Корнилия почивают под спудом св. мощи его и преемников его – препп. Кассиана и Лаврентия (см. 16 мая). В Воскресенской церкви, построенной в нач. XVII в., находится

особо чтимая Владимирская икона Божией Матери, которая ежегодно приносится в г. Грязовец, где пребывает с 25 июля по 13 авг. В ризнице мон. находятся ризы из белой камки пр. Корнилия, часть его власяницы и древнее изображение его на полотне, шитое шелком и серебром. Невдалеке от мон. находятся 2 минеральных источника – один на бер. р. Нурмы, другой на бер. р. Талицы, с ваннами и помещениями для больницы. Вода особенно благотельно действует на больных параличом, золотухой и цынготною болезнью. При мон. школа и богадельня.

Лопотов Богородицкий Григорьев Пельшемский, зашт., в 7 в. от г. Кадникова, в 15 в. от ж.-д. ст. Сухоны, на бер. р. Пельшмы. Основан в 1426 г. пр. Григорием (см. 30 сент.), мощи которого почивают здесь под спудом; над ними серебряная рака и при ней сохранившиеся железные вериги, железная полумантия и железная кольчатая рубашка, которые преподобный употреблял на молитве. Кроме того, в мон. хранятся: крест, высеченный из камня пр. Григорием, и икона Божией Матери Неопалимая Купина, пожертвованная пр. Дионисием Глушицким и им самим написанная. При мон. богадельня.

В. Михаило-Архангельский, 2 кл., в г. Великом Устюге. Основан иноком Киприаном.⁶⁶ Соборный Михаило-Архангельский храм и Введенский (древне-византийского стиля) построены в 1653 г. В мон. особенно чтутся Тихвинская и Владимирская иконы Божией Матери; Тихвинская икона, по преданию, была прежде храмовою приписанной в 1786 г. к мон. приходской церкви с. Богородского, куда ежегодно 26 июн. с этою св. иконою бывает, при большом стечении богомольцев, торжественный крестный ход. В церкви Преполовения находится гробница Киприана. К мон. приписаны: 1) с 1842 г. **Гледенский-Троицкий**, 3 кл., в 4 в. от г. Великого Устюга, на горе Гледень, основанный в XII в.; в мон. есть церковь во имя св. Иоанна Устюжского; ежегодно в Духов день из мон. бывает крестный ход в с. Пухово – место рождения св. Иоанна (см. 29 мая); 2) с 1860 г. **Михаило-Архангельский Лальский**, в зашт. г. Лальске, в 80 в. от г. Великого Устюга, основанный в XVII в.

Николаевский Коряжемский, общ., в 15 в. от с. Сольвычегодска, при впадении р. Коряжемки в р. Вычегду. Основан в 1-й пол. XVI в. пр. Лонгином (см. 10 февр.) вместе с иноком Симоном Сойчинским († 24 нояб. 1561 г.). Упраздненный в 1863 г., он в 1896 г. был восстановлен. В Благовещенском соборе, построенном в 1671 г. и возобновленном в 1887 г., покоятся под спудом мощи пр. Лонгина. Над бронзовой гробницей его находится принадлежавшая ему икона креста Господня; здесь же хранятся холщовая фелонь его и власяница. В Спасском храме особо чтится икона св. Николая чудотворца.

Николаево-Прилуцкий, общ., в 40 в. от г. Великого Устюга, на бер. р. Двины, в 15 в. от ж.-д. ст. Котлас. Известен стал в XVI в.; в нач. XVII в. был разорен литовцами; восстановлен в 1614 г. Здесь особо чтимые иконы св. Николая чудотворца и св. вел.-муч. Георгия. При мон. странноприимный дом.

Павло-Обнорский, 3 кл., в 15 в. от г. Грязовца, на бер. р. Нурмы, притоке р. Обноры. Основан пр. Павлом Обнорским (см. 10 янв.) в конце XIV в. Соборный храм в честь Св. Троицы построен в 1505–1516 г.; возобновлен в 1880 г. В приделе пр. Павла почивают под спудом св. мощи его; над ними – рака из чистого серебра под резной вызолоченной сенью. В мон. находятся: чудотворная Корсунская икона Божией Матери в храме её имени, особо чтимый храмовой образ Успения Божией Матери в Успенской церкви, почитаемый с древних времен образ пр. Павла, писанный с него пр. Дионисием Глушицким, а также дупло того дерева, в котором подвизался пр. Павел; хранившийся в мон. медный восьмиконечный крест (благословение пр. Сергия) расплавился во время пожара в 1909. Над колодцем, ископанным пр. Павлом, воздвигнута часовня. В 1911 г. мон. обращен в общ., с сохранением назначенного ему ежегодного содержания (712 р. 38 к.). При мон. странноприимный дом. Мон. принадлежит находящийся от него в 50 саж. на высоком холме **Воскресенский** скит, основанный в 1867 г.

В. Св.-Духов, 3 кл., в г. Вологде. Основан в пол. XVII в. на месте подвигов пр. Галактиона (см. 24 сент.). Соборный храм Сошествия Святого Духа построен в 1654 г. Св. мощи пр.

Галактиона почивают в приделе его имени. В мон. хранятся железные вериги его и крест с частицами св. мощей пр. Иоасафа (см. ниже, о Спасо-Каменном мон.). К нему приписана с 1861 г. **Арсениево-Одигитриевская** пуст., в 40 в. от г. Вологды, основанная в 1529 г. пр. Арсением Комелевским (см. 24 авг.), а с 1764 г. бывшая упраздненной.

Семигородная Успенская пуст., зашт., общ., в 5 в. от ж.-д. ст. Семигородной, в 30 в. от г. Кадникова. Основанная в XV в. иноками Дионисиево-Глушицкого мон., она вскоре пришла в запустение от моровой язвы, постигшей Вологодский край, затем от литовского нашествия; по возобновлении в 1632 г. стала женской; с 1651 г. обращена в мужскую. Соборный храм Успения построен в 1753 г.; возобновлен в 1859–1864 г. В мон. находятся написанные пр. Дионисием Глушицким: чудотворный образ Иоанна Предтечи, чудотворная икона Успения Божией Матери, именуемая Семигородною, которая ежегодно носится для поклонения в г. Кадников и по окружным селениям, а чрез каждые 3 года в сентябре и октябре в г. Вологду, пребывая в каждом городском приходе до одному или по два дня. При пуст. странноприимный дом. К пуст. приписан **Николаевский Катромский**, в 30 в. от неё, на бер. Катромского озера. Основан в XVI в. отшельником Онуфрием; на могиле его совершаются по нем богомольцами панихиды, а 12 июня ежегодно в мон. бывает заупокойное поминовение его. В 1764 г. мон. был упразднен; с 1803 г. приписан к пустыни.

Спасо-Каменный, общ., на каменистом острове Кубенского озера, в 45 в. от г. Вологды и в 40 в. от ж.-д. ст. Марженги. Основан в пол. XIII в. белозерским кн. Глебом Васильковичем, в благодарность Всемилоствому Спасу за спасение от угрожавшей ему опасности во время плаванья по Кубенскому озеру. Преображенский соборный храм построен в 1481 г. В этом мон. 10 сент. 1453 г. скончался подвизавшийся в нем в течение 5 лет сын Заозерского кн. Дмитрия Васильевича, кн. Андрей, в монашестве Иоасаф (см. 10 сент.), св. мощи которого прославились чудесами и ок. 20 лет были зримы нетленными. Во время бывшего 3 сент. 1472 г. и истребившего монастырь пожара св. мощи пр. Иоасафа сгорели; лишь немногие останки

их благоговейно были собраны одним иноком, вложены в ковчег и положены под престолом; впоследствии часть мощей преподобного была вложена в обложенный серебром крест, для благоговейного поклонения богомольцев. В 1650 г. ковчег со св. мощами был перенесен в особо устроенную в Преображенской церкви гробницу, и упомянутый крест возложен на неё. После бывшего 24 июля 1774 г. и вновь истребившего Спасокаменный мон. пожара, этот мон. был упразднен, а братия переведена в Вологодский Свято-Духов мон., куда вместе с уцелевшим от пожара имуществом были переданы и останки св. мощей пр. Иоасафа. Вследствие ходатайства окрестного населения, упраздненный Спасокаменный мон. был, по благословению Св. Синода в 1802 г., восстановлен, с наименованием оного Спасопреображенскою Белавинскою пустынью. В 1892 г. Св. Синод, снисходя к просьбе жителей прибрежных к Кубенскому озеру селений, разрешил перенести ковчег с останками св. мощей пр. Иоасафа из Вологодского Свято-Духова мон. в Спасопреображенскую Белавинскую пустынь и именовать оную Спасокаменным мон. Находившийся на раке крест с частицами мощей преподобного оставлен в Свято-Духовом мон. В мон. покоятся под спудом мощи инок блаж. Василия (см. 2 авг.); над ними металлическая рака, на ней образ св. Василия во весь рост; при раке железные вериги и шапка его из железных полос. Здесь же находятся гробницы местных подвижников Петра чудотворца (XV в.) и Кассиана игумена мон. († 1463 г.). К мон. приписан **Успенский Александро-Куштский**, в 40 в. от г. Кадникова, а от Спасокаменного мон. в 8 в., на бер. р. Кушты, основанный в нач. XV в. пр. Александром Куштским (см. 9 июня), мощи которого покоятся здесь под спудом в приделе его имени; над ними медная рака; этот мон. в 1764 г. был упразднен, а в 1833 г. восстановлен и тогда же приписан к Спасокаменному мон.; к этому же последнему мон. приписана **Белавинская Богоявленная** пуст., в 20 в. от Спасокаменного мон., на острове Белавинского озера, основанная в 1630 г.

Спасо-Прилуцкий, 2 кл., в 15 в. от г. Вологды. Основан в 1371 г. пр. Димитрием Прилуцким (см. 11 февр.). В 1612 г. он подвергался разорению от татар; в 1619 г. был опустошен

литовцами. Спасский двухэтажный собор построен в 1542 г.; возобновлен после пожара в 1817. В нижнем храме почивают под спудом св. мощи пр. Дмитрия и пр. Игнатия (см. 19 мая). В иконостасе Спасского храма находится чудотворный образ пр. Дмитрия, написанный пр. Дионисием Глушицким; он взят был вел. кн. Иоанном III на время похода его под Казань и возвращен им, по украшении его богатым окладом, в 1503 г.; ежегодно 3 июня в память сретения образа пр. Дмитрия бывает из Вологодского собора в мон. крестный ход. В мон. хранятся: фелонь, деревянный костыль и вериги пр. Дмитрия. В юто-вост. и сев.-вост. башнях монастырской ограды до сих пор сохранились так называемые мешки или каменные столбы с узкими внутри их помещениями, куда заключаемы были важнейшие преступники. При мон. школа с приютом и, странноприимный дом.

Спасо-Суморин, зашт., в 2 в. от г. Тотьмы. Основан пр. Феодосием (см. 28 янв.). Мощи пр. Феодосия находятся зимою в Воскресенском соборе под аркой между собором и северным приделом во имя самого угодника, а весною ежегодно с торжественным крестным ходом переносятся в холодный Преображенский собор и здесь остаются в продолжение лета на месте левого клироса в серебряной раке под массивной аплике сенью; они покрыты покровом и только оставлена открытою для лобзания рука преподобного. Пред ракой, в киоте за стеклом, – чудотворная икона Божией Матери, именуемая Тотемскою и Суморинскою, принесенная самим преподобным (по фамилии Сумариным) из вологодского Прилуцкого монастыря, как дар напутственного ему благословения; празднование в честь этой св. иконы бывает 28 янв. и 29 июня. В ризнице хранятся: часть крышки с гроба пр. Феодосия; кожаные сапоги его с железными подковками, найденные в земле при открытии мощей его; древняя копия с духовной преподобного, писанная столбцом на свитке; железная шапка из двух полос, сложенных крестообразно, с обручем вокруг головы, железные четки и железные вериги пр. Феодосия. Ежегодно 28 янв., вокруг мон., а 30 авг., 2 и 5 сент. в мон. из собора г. Тотьмы совершаются крестные ходы. При мон. богадельня, странноприимный дом и

открытая в 1889 г. цер.-приход. школа имени пр. Феодосия. К мон. приписана с 1832 г. **Дедовская Троицкая** пуст., в 7 в. от г. Тотьмы, на Дедове острове р. Сухоны, основанная в 1676 г.

Сямский Богородице-Рождественский, общ., в 65 в. от г. Вологды, близ Кубенского озера. Основан в 1524 г. Здесь находится чудотворная икона Божией Матери, именуемая Сямскою; эта св. икона явилась в 1524 г, и названа по месту явления в Вологодской губ., в с. Отводном, Сямской волости, жители которой устроили обитель, где храмовою иконою и была поставлена явленная икона; св. икона изображает Рождество Богородицы; празднество ей совершается 8-го сентября.

Троице-Стефано-Ульяновский, общ., в м. Ульянове, в 1045 в. от г. Вологды и в 165 в. от г. Усть-Сысольска, близ р. Вычегды. Основан в кон. XIV в. св. Стефаном Пермским (см. 26 апр.). Упраздненный в 1764 г., он был восстановлен в 1860 г. При мон. с 1893 г. церк.-прих. школа, преобразованная в 1896 г. в миссионерскую.

Женские: **Арсеньев-Комельский**, 3 кл., общ., в 25 в. от г. Грязовца. Основан в 1530 г, пр. Арсением (см. 24 авг.). Сначала был мужским; в 1904 г. обращен в женский. Хранящиеся в нем мощи пр. Арсения покоятся в приделе его имени. При мон. школа для мальчиков и девочек.

Велико-Устюжский Иоанно-Предтеченский, 3 кл., основанный в 1262 г., в г. Великом Устюге, на так называемой Ивановской (ранее Сокольниковой) горе, где в то время находился соколиный двор татарского сборщика податей Багуя, который, приняв крещение с именем Иоанна, устроил здесь мон. Этот мон. был прежде мужским, а в 1764 г., по перенесении в него Велико-Устюжского Преображенского женского мон., основанного около 1626 г., стал женским. Храм во имя Иоанна Предтечи построен в 1695 г. Ежегодно 24 июня бывает крестный ход в мон. из городского Успенского собора с чудотворной иконой Божией Матери Одигитрии. При мон. помещается епархиальное женское училище и имеется богадельня.

Горний Успенский, 3 кл., в г. Вологде, на прав. бер. р. Вологды, на «Горе». Основан в 1590 г. Соборный храм Успения

построен в 1691–1699 г. При мон. живописная мастерская и школа рукоделия. К нему приписана **Николаевская Озерская** пуст., в 20 в. от г. Грязовца, при истоке р. Комелы из Николаевского озера. Основана в 1534 г. пр. Стефаном Озерским (см. 12 июня). Первоначально была мужскою; в 1764 г. упразднена; с 1860 г. приписана и стала женской. Здесь покоятся под спудом мощи основателя мон. в приделе его имени и находится икона св. Николая чудотворца, писанная пр. Дионисием Глушицким и принесенная пр. Стефаном.

Зырянский Крестовоздвиженский, общ., в Ибской волости, Яренского у., при рр. Килтовке и Большой Ели, основанный в 1894 г. стараниями и на средства местного купца А. Булычева (скончавшегося иноком в Соловецком юн.). Сестры занимаются тканьем, шитьем, изготовлением обуви и трудятся на гончарном, смоляном и скипидарном заводах; при мон. богадельня.

Устюжский Знамено-Филипповский Янковский, общ., близ г. Великого Устюга, на бер. р. Сухоны. Основан ок. 1654 г. на месте подвигов отшельника Филиппа Янковского.⁶⁷ Первоначально мон. был мужским; в 1908 г. обращен в женский.

Волынская епархия

Мужские: **В. Богоявленский**, 1 кл., в г. Кременце. Основан в 1636 г. Основателями его были волынские вельможи Даниил Малинский хорунжий и Лаврентий Древинский чашник. В 1638 г. в этом мон. была заведена славяно-русская типография. Вскоре монастырю пришлось пострадать от насилия католиков и униатов. В 1725 г. он был обращен в базелианский, а с 1807 г. в лицей графа Чацкого куда, после его закрытия (в 1833 г.), была переведена в 1836 г. из м. Аннополь Волынская духовная семинария (которой впоследствии была передана монастырская библиотека). В 1839 г. мон. был обращен в православную приходскую церковь. В 1865 г. он был восстановлен и приписан к Загаецкому мон., а в 1873 г. отчислен к Дерманскому мон. В 1906 г. он был возведен в самостоятельный 1 кл.; в 1911 г. обращен в общ. В мон. находится весьма чтимая икона Всех скорбящих Радость, писанная на медной доске. При мон.

учреждено (с 1880 г.) Свято-Николаевское братство и имеется братская цер.-прих. школа.

Богоявленский, в г. Житомире, учрежденный в 1898 г. и в 1911 г. обращенный в общ. Здесь находится весьма чтимая копия с чудотворной Почаевской иконы Божией Матери; эта св. икона носится по домам горожан, а в мон. пред нею по субботам читается акафист. При мон. школа живописи и странноприимный дом. Мон. этот состоит в ведении Почаевской лавры.

Дерманский Св.-Троицкий, 1 кл., в с. Дерманах, в 40 в. от г. Дубно. Основан в XV в. кн. Василием Феодоровичем Острожским, по прозванию Красным († 1450 г.); в 1796 г. был возвращен из унии, которую принял в 1720 г. Здесь находится Казанская икона Божией Матери, которая, по монастырской описи 1776 г., от незапамятных времен слывет «благодатию чудес».

Загаецкий св. Иоанна Милостивого, 3 кл., общ., в с. Малых Загайцах, в 20 в. от г. Кременца. Основан в 1625 г. вдовой полковника, Ириною Ярмолинскою. В 1709 г. силою обращен был в унию, причем в мон. был прислан отряд кавалерии, который причинил много бедствий ему; затем мон. подвергся нападению Сапеги, литовского гетмана, и взятый приступом был разграблен и разорен. В 1794 г. возвращен в православие. Здесь находится Загаецкая чудотворная икона Богоматери. В библиотеке хранится, как редкость, библия на славянском языке первого издания, напечатанная в г. Остроге в 1581 г., и много книг и документов на польском и латинском языках XVI, XVII и XVIII в. При мон. Свято-Феодоровская церковно-учительская школа.

Загоровский Рождество-Богородицкий, 3 кл., в 30 в. от г. Владимира, при с. Загорове. Настоящий каменный мон. построен в 1548 г.; но еще раньше существовал деревянный мон., по преданию, построенный православными иноками, бежавшими из Киева от татарского погрома, следовательно не раньше пол. XIII в.; был в унии и возвращен из неё в 1839 г. В нем находится Загорская чудотворная икона Божией Матери, в серебряной ризе, писанная на холсте; празднование ей

совершается 8 сент. при огромном стечении богомольцев. При мон. Владимирская школа грамоты, в память 900-летия крещения Руси.

Крестовоздвиженский Дубенский, 2 кл., близ г. Дубно. Основан в конце XIV в. Здесь 20 лет (с 1582–1604 г.) подвизался пр. Иов (см. 28 окт.), отстаивая права православных против козней иезуитских, пока не удалился, наконец, в Почаевскую обитель. Во второй пол. XVI в. мон. пользовался покровительством знаменитого защитника православия на Волыни, кн. Константина Острожского, и достиг цветущего состояния; затем два раза находился во власти униатов; в 1822 г. обращен был в приходскую церковь; но в 1860 г. восстановлен и приписан к Почаевской лавре. В 1890 г. мон. были переданы все здания и угодья упраздненного Дубенского женского римско-католического монашеского ордена кармелитов. На месте бывшего костела устроен православный храм и освящен в 1890 г. во имя пр. Иова. В 1904 г. мон. возведен был на степень самостоятельного с тем, чтобы наместники Почаевской лавры были настоятелями его. Здесь находится Дубенская чудотворная икона Богоматери; драгоценная риза её усыпана жемчугом.

Мелецкий Николаевский, 1 кл., в 28 в. от г. Ковеля, в м. Мельцы. Упоминается впервые в 1532 г., был в унии, с 1839 г. стал православным. Сохранившийся до наших дней в неприкосновенной целости монастырский соборный храм во имя св. Николая чудотворца был построен кн. Сангушкой в 1542 г.; здесь находится весьма чтимая икона св. Николая чудотворца, старинного письма. Этот храм принадлежит к числу замечательных отечественных памятников, свидетельствующих, что в древности на Волыни господствовало не римско-католическое, а православное исповедание; с 1911 г. предпринято произвести его ремонт, без всякого изменения древней архитектуры здания не только снаружи, но и внутри. При мон. имеется школа.

Е. Почаевская Успенская лавра, в м. Почаеве, в 20 в. от г. Кременца, в 25 в. от ж.-д. ст. Рудня, в 8 в. от австрийской границы, на высокой каменистой горе. Она основана, по мнению

одних, в 1240 г. иноками, искавшими убежище от нашествия Батыя в горах Почаева, по мнению других – в 1557 г. Ныне она занимает в числе других лавр четвертое место. Существует сказание, что Богоматерь явилась на горе Почаевской одному подвижнику, стоящую на камне, в столпе огненном. Под стопой Богоматери камень растаял, как воск, образовав вдавленный отпечаток правой стопы Её и источив воду живую. С того времени след стопы Богоматери является не оскудевающим источником чудес. В сей стопе Богоматери и по сие время находится никогда не истощающийся источник, прославившийся своею целебною силою. Стопа находится в Успенском соборе по правую руку от входа. Поклонники могут видеть стопу Богоматери, наклоняясь для этого в небольшое отверстие, устроенное у подножия стопочного ковчега, над самым цельбоносным источником. Так как стопа находится под полом храма, то прикладываться к ней нет возможности, почему поверху ковчега поклонникам предлагается для целования изображение стопы Богоматери. Долго держалась в православии обитель, славная строгим благочестием и святостью жизни своих иноков, но и она, попущением Божиим, поддалась иезуитским козням и польскому насилию. Около 1721 г. она перешла в руки униатов и была в их обладании 110 л. (1720–1831 г.г.). Все здесь – и богослужение, и характер, и быт иноков, стало образовываться в духе латинства: введены были латинские праздники и посты, изображения латинских и униатских святых и проч. Но и во время владения Почаевской обителью униатов, Божия Матерь не переставала проявлять свою благодатную силу; её испытывали на себе не раз сами враги православия и со своей стороны старались содействовать величию св. обители. Так, знаменитая в Почаевской лавре Великая соборная церковь Успения Божией Матери сооружена в 1780 г. на средства польского магната гр. Потоцкого, после одного поразительного чуда, совершившегося над ним в виду обители. Построена она на месте соборной Св.-Троицкой церкви, воздвигнутой еще при жизни пр. Иова игумена Почаевского. В 1831 г. 10 окт. имп. Николай I повелел передать Почаевский мон. в распоряжение православного духовенства

(см. 10 окт.). С того времени в Почаевской лавре православие опять засияло своим чистым, благодатным светом. Соборная Успенская церковь лавры принадлежит к лучшим произведениям строительного искусства в России. Здесь находится знаменитая Почаевская икона Божией Матери, чествуемая как православными, так униатами и католиками у нас в России и за границей. Эта св. икона была привезена из Царьграда греческим митр. Неофитом в имение Анны Гойской (на Волыни) в 1559 г. Проезжая через Волынь, митр. Неофит остановился для отдыха в имении Орля (ныне Урля), в 9 в. от Почаева. Владелица этого имения, русская православная помещица Анна Тихоновна Гойская, пригласила к себе митрополита. Пробыв здесь несколько дней, митрополит, перед отъездом своим, благословил гостеприимную хозяйку иконой Божией Матери. Гойская поместила икону в своей домашней часовне. Первые явления чудодейственной силы иконы были обнаружены домашними Гойской, замечавшими неоднократно необыкновенное сияние вокруг иконы. Вскоре и сама Гойская сделалась свидетельницей чуда, когда, по молитве пред иконой, совершенно прозрел её родной брат, бывший слепым от рождения. Считая себя недостойною обладать чудотворной иконой, Гойская в 1597 г. передала её Почаевской обители. Икона написана в византийском стиле на липовой доске в высоту 6¼ и в ширину 5⅛ вершков. Богоматерь изображена на этой иконе склонившеюся Своею главою к Богомладенцу, сидящему на Её правой руке; левая же Её рука держит плащ обвивающий ноги и спину Богомладенца, Который левую руку положил на правое плечо Богоматери, а правую рукою благословляет. Кругом иконы, на её раме, помещены миниатюрные изображения святых: пророка Илии и св. Мины – с левой стороны, первомученика архидиакона Стефана и пр. Авраамия – с правой стороны, свв. Параскевы, Екатерины и Ирины – внизу иконы; имена эти написаны по-славянски. В 1675 г. (20 июля) молитвами пред этой св. иконой Почаевская обитель была чудесно избавлена от турок. Во время владения обителью униатов икона была коронована (в 1773 г.) венцами, присланными от папы Климента XIV. В 1832 г., в память

возвращения обители в лоно Православной Церкви, был установлен обычай, и доселе сохраняющийся в лавре, – читать еженедельно в субботу, после литургии, акафист пред чудотворною иконою Пресвятой Богородицы. Эта св. икона висит над царскими вратами Успенского собора лавры и посредством особенного механического прибора спускается для благоговейного лобзания каждый раз после утрени до начала поздней обедни, также после каждой обедни и вечерни, а в другие времена – по желанию поклонников. Кроме Почаевской иконы Божией Матери, в Успенской соборной церкви находится рака с восемнадцатью драгоценными частицами св. животворящего древа и мощей свв. апп. Филиппа и Варфоломея, св. Василия Вел., св. Амвросия Медиоланского, великомуч. Варвары и друг. Все частицы расположены на богатой серебряной доске, покрывающей раку. Иконостас этого храма называется «царским» и устроен имп. Александром Николаевичем в память посещения им лавры в 1859 г. Над горним местом замечательно величественное изображение явления Божией Матери в столпе огненном на скале Почаевской. Большим уважением паломников в Успенской церкви пользуется также копия с иконы Божией Матери Почаевской, называемая «Стопочною», пожертвованная в лавру за спасения от холеры в 1847 г. киевскими доброхотными христолюбцами. С 1891 г. в лавре находится список с чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, находящейся в мон. Пантократора (т. е. Вседержителя) на св. Афонской горе и именуемой «Геронтисса». Это наименование св. иконы имеет следующее объяснение. Один умирающий игумен Пантократорского мон., сподобившийся откровения о времени своей кончины и желавший причаститься св. Таин, послал просить очередного иеромонаха поспешить совершением литургии; иеромонах было оставил эту просьбу без должного внимания; но вдруг он услышал от находившейся в алтаре иконы Богоматери строгий голос повелевший ему немедленно исполнить просьбу игумена; после этого св. икона и стала называться «Герондиса» или «Геронтисса», что значит (до переводу этого греч. слова на рус. яз.) – старица, игуменья,

начальница, настоятельница (геронтами называются на Афоне настоятели монастырей). Богоматерь на этой иконе изображена во весь рост, без Богомладенца; в воспоминание того, что по молитве игумена мон. пред этим чудотворным образом Богоматери двукратно наполнились монастырские опустевшие елейные сосуды, – на этой иконе изображен сосуд с текущим через края елеем. Имеющийся в Почаевской лавре список этой св. иконы, на котором Матерь Божия изображена весьма художественно, на золотом фоне, в византийском стиле, был прислан в благословение Почаевской обители от русского на Афоне мон. св. великомуч. Пантелеймона, по просьбе Высокопреосвящ. Модеста, архиеп. Волынского. Он находится в соборе на алтарной стене по правую сторону престола и священнослужители испрашивают пред этой св. иконою благословение на начало служб. На самой окраине горы Почаевской находится пещерная церковь пр. Иова (см. 28 окт.). Здесь почивают открытые 29 авг. 1659 г. мощи преподобного в серебряной раке, устроенной в 1842 г., и рядом с ними находится пещера, в которой подвизался пр. Иов при жизни. Ежегодно (с 1903 г.) 28 окт. с особенным торжеством совершается обнесение мощей пр. Иова вокруг Великой лаврской церкви. Ниже пещерной церкви находится церковь препп. Антония и Феодосия; здесь в одной из ниш за завесой скрывается дубовый гроб, обитый шелковой материей, в котором первоначально почивали мощи пр. Иова. Из других храмов Почаевской лавры особенно замечательна теплая Св.-Троицкая церковь, сооруженная в написание старинной Св.-Троицкой церкви, над которой явилась Богоматерь с пр. Иовом для избавления обители от нападения татар в 1675 г. Колокольня в Почаевской лавре с золотым верхом поднимается от плоскости Почаевской горы на 29 сажень. При лавре имеется второклассная школа с двухгодичными при ней курсами для приготовления к служению в должностях псаломщиков и диаконов и вместе с этим помощников священникам в преподавании закона Божия в начальных школах. При лавре также находится больница, странноприимница, древлехранилище, учебно-ремесленное

заведение, иконописная мастерская и издавна существует типография, где печатаются богослужебные и другие книги и листки религиозно-нравственного содержания, а также книжная лавка. Почаевская лавра вносит не малую лепту в дело народного просвещения: своим торжественным богослужением, своими поучениями, назидательными картинами, типографией, иконной лавкой, изданием «Почаевского Листка» и раздачу его богомольцам в дни многолюдных собраний. Торжественное, благолепное богослужение, стройное, согласное пение в Почаевской лавре оставляют глубокий след в посетителях. Не только простой народ с умилением отзывается о почаевских обеднях, акафистах и молебнах и с нетерпением ждет возможности вторично побывать в Почаеве, но и интеллигентный люд, прослушав службу Божию в лавре, выносит отсюда самое отрадное впечатление. Вообще Почаевская лавра служит оплотом православия и русской народности в древнерусском крае.

Св.-Троицкий, общ., в деревне Полевой Слободке, Житомирского у. Учрежден в 1911 г. из существовавшего здесь свыше 20 лет до этого скита, который был приписан к Почаевской лавре.

Тригорский Преображенский, 2 кл., общ. (с 1911 г.), в с. Тригорье, в 25 в. от г. Житомира. Основан в кон. XVI в. кн. Владимиром Житомирским, в XVIII в. отпал в унию; в 1839 г. возвращен в православие. В нем находится почитаемая икона Божией Матери. При мон. школа с общежитием.

В. Христорождественский, 1 кл., в г. Владимире-Волынском. Основан в 1755 г. иезуитами, которые в 1773 г. были удалены, и мон. в 1783 г. поступил во владение униатов – базилиан. В 1840 г. он был обращен в православный. По образцу католических костелов на главной монастырской церкви куполов нет, а есть две башни с западной стороны, увенчанные небольшими главами с 6-конечными крестами. При мон. школа.

Женские: Городищенский Рождество-Богородичный, 3 кл., в 17 в. от г. Заславля, в 7 в. от ж.-д. ст. Шепетовки, при с. Городище. Основан в 1538 г. Здесь находится Шкаплерная икона Богоматери. Шкаплер – кусочки сукна в виде сердца, с

вышитым на них именем Пресвятой Девы Марии. Шкаплер носили на плечах и груди члены католического монашеского братства, которое называлось шкаплерным. По закрытии католического монастыря Шкаплерная икона Богоматери перешла к православным. Она называется также и Городищенской. Богоматерь на этой иконе изображена без Предвечного Младенца, с семью мечами, воткнутыми в сердце. В мон. хранится серебряный вызолоченный крест с частицей древа креста Господня. При мон. школа, больница и странноприимница.

Корецкий Воскресенский, 2 кл., в м. Корце, в 30 в. от г. Новград-Волынска. Основан – по одним в XII в., но другим в 1-й полов. XVI в.; с 1752–1795 г. был униатским. Здесь находится древняя икона Богоматери, известная под наименованием – «Споручница грешных» (см. ниже, об Одрином мон. Орлов. еп.). При мон. двухклассная школа.

Любарский Георгиевский, 2 кл., в 90 в. от г. Новград-Волынска, в м. Любаре. Основан в 1614 г. и был мужским; в 1740–1839 г. был в унии; в 1872 г. обращен в женский. В нем находится чудотворная икона св. Онуфрия. При мон. школа.

Овручский Васильевский, учрежденный в 1910 г. из женской общины, основанной в 1906 г. при Васильевском храме, в г. Овруче. Этот город, первоначально имевший название Обруч (объясняемое, по местному преданию, тем, что на верху окружавших этот город земляных укреплений были деревянные брусья, имевшие вид обручей), с 946 г. служил столицей Древлянского княжества, сменившему разоренный и сожженный вел. кн. Ольгою г. Коростень (ныне м. Искорость). С глубокой древности г. Овруч украшался воздвигнутым в нем в честь св. Василия Великого храмом византийского стиля. Этот храм был построен в 997 г. св. равноап. кн. Владимиром и ревностно был украшаем его потомками. Восточная его часть расположена в виде трех полукружий, или абсид, из которых среднее большее по размеру, было занято алтарем, а меньшие, боковые, служили местом для жертвенника и ризницы. Стены храма устроены из тонкого кирпича (в состав которого входят камень, стекло и песок) в виде лепешек, с перемежающимися рядами весьма

красивого камня ярко-красного цвета; прорезывающие стены окна этого храма – греческие, узкие, вверху овальные; своды храма были выведены из глиняных горшков или, так называемых, голосников – для усиления звуков. Все здание, имевшее 24 арш. в длину и 14 арш. в ширину, было увенчано пятью изящными куполами с десятигранными главами с сиявшими на них крестами. Не только купола и главы, но, по-видимому, и вся крыша храма была вызолочена, почему он и назывался «Златоверхим». Внутри весь храм был богато украшен фресковою живописью. Как по архитектуре, так по живописи и благолепию, храм этот представлял собою высокий образец церковного зодчества и художественного искусства того времени и вполне заслуженно считался его современниками одною из великолепнейших и величественнейших церковных построек. В 1240 и 1299 г. Златоверхий храм подвергался ограблению и разорению от татар, но каждый раз был снова восстанавливаем благочестивыми овручанами, как глубоко чтимая ими их национальная святыня, как дорогая для них память и гордость их предков. В 1321 г. Васильевский храм снова подвергся разорению от литовского князя, язычника Гедемина, и с тех пор до нашего времени не восставал в прежнем блеске и великолепии. Но, не имея сил и средств, вследствие крайней бедности после погромов, возобновить свой любимый храм в прежнем его величии, благочестивые овручане построили внутри его стен деревянную церковь. К глубокому их горю, она вскоре сгорела; тогда они построили на месте её новую деревянную же церковь. Во время господства унии развалины Овручского храма с деревянной внутри его церковью перешли к униатам. В один из набегов на Литву малороссийских казаков эта церковь, как ставшая униатской, была ими разрушена. Вскоре на месте её овручанами была построена новая деревянная церковь, просуществовавшая до 1784 г., когда она, по ветхости и по неблагонадежности висевших над нею сводов и куполов древнего Васильевского храма, была запечатана, а затем разобрана для постройки новой церкви в более безопасном месте. До нашего времени от Овручского Златоверхого храма уцелела только восточная стена, в виде

трех полукружий, и часть северной стены с аркой пред входом в алтарь, а также внутри некоторые фрески; из украшавших его икон остались в наследие нашему времени храмовая икона св. Василия Великого с частицею его мощей, хранившаяся в Житомирском кафедральном соборе, и некоторые другие иконы, сохранившиеся в местных Овручских церквях. Как памятник, окончательно не стертый с лица земли пронесшимися над ним столетиями кипучей исторической жизни, древний Васильевский храм является несомненным свидетелем православного христианского благочестия наших древних князей, а также и древлянских славян, создавших этот храм, неустанно благоукрашавших его, прибегавших к нему во время постигавших их бедствий и непрерывно, в течение веков, прилагавших всевозможные усилия, даже и в период своего полного разорения, к восстановлению под его сводами совершения православного богослужения. Как православная церковь, воздвигнутая в глубокой древности, Овручский храм служит живым и вещим монументальным памятником исконного господства православия и русской народности в западной окраине нашего отечества. В виду такого важного исторического, археологического, художественного и религиозного значения Овручского храма, по мысли Высокопреосвященного Антония, архиеп. Волынского, и было предпринято, согласно Высочайше утвержденному 15 дек. 1906 г. определению Св. Синода, восстановление этого древнего храма в его первоначальном виде, благополучно доведенное до конца и завершившееся торжественным освящением его в Высочайшем присутствии 3 сент. 1911 г.

Святогорский Успенский Зимненский, 2 кл., общ., в с. Зимном, в 5 в. от г. Владимира-Волынского. Основание мон. положено св. равноап. кн. Владимиром, устроившим, по преданию, здесь 2 церкви: большую, на горе, Успенскую и малую – у подошвы этой горы, – во имя Св. Троицы. Успенский храм по своей архитектуре и способу постройки относится к XV–XVI в. В 1899 г. он был реставрирован. Под ним на глубине 10 арш. под землею проходят пещеры – сначала в виде длинного коридора, а после разветвляются, направляясь в разные

стороны. В стенах этой обители жили первые святители земли Волынской – св. Стефан (см. 27 апр.), св. Амфилохий (см. 10 окт.), св. игумен Нифонт (см. 8 апр.), впоследствии архиепископ Новгородский, продолжавший летопись пр. Нестора с 1116 по 1157 г., и здесь же скончался первый игумен лавры Киевской, пр. Варлаам, при возвращении из Царьграда в Киев (см. 19 нояб.). После насильственного соращения в унию зимненских монахов в 1682 г. митр. Львом Заленским, обитель упала и прекратила свое существование. В первой полов. XVIII в. мужской Зимненский монастырь обращен был в приходскую церковь, при которой в 1893 г. учрежден женский мон. Главная святыня мон. Зимненская чудотворная икона Божией Матери, по преданию, та самая, которою патриарх Цареградский благословил св. Владимира на супружескую жизнь с греческой царевной Анной. Изображение Богородицы с Богомладенцем на левой руке – поясное; образ – письма греческого, писан на кипарисной доске с золотым фоном. Икона эта в 1757 г. покрыта серебряною вызолоченною ризою. При мон. двухклассная школа.

Дубенская Николаевская община, в г. Дубно, учрежденная в 1909 г.

Воронежская епархия

Мужские: **В. Акатов Алексеевский**, 2 кл., в г. Воронеже, в верхней части его, называемой Акатовой, составившийся из 2 обителей: Успенского мон. и основанной в 1620 г. его игуменом Кириллом (сн. о следующ. мон.) Акатовой пуст., в которую и был переведен упраздненный в 1700 г. Успенский мон. В мон. находятся чудотворные иконы: Пресвятой Богородицы Троеручницы и Живоносного Источника. При мон. второклассная регентская школа.

Богородицкий, 1 кл., в г. Задонске, при р. Тешевке. Основан ранее 1620 г. Кириллом и Герасимом старцами Московского Сретенского мон. Здесь с 1769 г. жил на покое и в 1783 г. преставился св. Тихон (см. 13 авг.), бывший еп. Воронежский. Здесь находится знаменитый собор во имя Владимирской иконы Божией Матери, построенный в 1845–1853 г., и зимняя церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

Соборный храм трехэтажный; престолов в нем восемь. Все святыни мон. находятся в средней части храма. За правым клиросом в киоте находится чудотворная Владимирская икона Богоматери, по преданию, благословенная от Сретенского Московского мон. старцам Кириллу и Герасиму. От неё совершилось много чудес. Св. Тихон питал к ней особенное благоговение. Ежедневно пред нею совершаются молебные пения с акафистом. За левым клиросом между столбами, поддерживающими церковный свод, находятся мощи святителя Тихона (сн. ниже). Они почивают в серебряной раке (ценность её 55922 р.) под серебряною же, вызолоченною внутри, сенью, утверждающеюся на четырех столбах. На крышке раки вычеканено и вызолочено выпуклое изображение святителя Тихона во весь рост; по бокам раки также вычеканены изображения: кончина св. Тихона, первое обретение его мощей, свидетельство их пред торжественным открытием и крестный ход в день их открытия. Сребропозлащенная сень сверху украшена кованными из серебра митрой, дикирием и трикирием, которые осеняются крыльями двух херувимов (над главой святителя), и Евангелием, крестом и двумя рипидами, которые держат два херувима (у ног святителя). Купол сени увенчивается крестом. С правой стороны к сени прикреплен в серебряном киоте образ Живоначальной Троицы, художественной живописи, поддерживаемый херувимами; с левой стороны в таком же киоте прикреплен Владимирский образ Богоматери, поддерживаемый херувимами. С правой стороны столба у левого клироса в изящном киоте хранится мантия святителя Тихона в которой он причащался св. Таин и в которую был облачен тотчас по кончине до присылки преосв. Тихоном II полного архиерейского облачения. Мантию возлагают на трудно больных, которые часто и получают исцеления. Вверху киота стоят две Богородичные иконы – Казанская и Нечаянная Радость⁶⁸; обе эти свв. иконы были келейными свидетельницами благочестивых подвигов святителя; над ними находится панagia, принадлежавшая некогда святит. Тихону. Теплая церковь Рождества Пресвятой Богородицы устроена уже по открытии мощей святителя Тихона вместо прежней ветхой и

в соответствие с летней Владимирской церковью. В иконостасе левого придела замечательна икона Спасителя, сидящего на престоле, с предстоящими Божией Матерью и Ионом Предтечей. Образ этот принадлежал некогда схимонаху Митрофану, который по совету св. Тихона, признававшего образ чудотворным, пожертвовал его в монастырскую церковь. На левой стороне от входа находится в киоте икона святит. Николая, которая пользуется в народе особенным уважением. Здесь же, на левой стороне, между колоннами, поддерживающими свод, на том месте, где стоял прежде гроб святителя, стоит на возвышении, под деревянным балдахинном, серебряная рака, устроенная из прежде бывшего надгробия, пожертвованного покойной графиней А. А. Орловой-Чесменской. В эту раку ежегодно вкладываются мощи св. Тихона по перенесении их из летней церкви, где они и пребывают с 5 окт. до 1 мая; при этом сюда же приносится и чудотворная Владимирская икона Богоматери. На месте погребения святит. Тихона находится небольшой каменный однопрестольный во имя его храм. Он устроен в 1870 г. вместо бывшей здесь раньше часовни над могилой святителя. Другой храм святит. Тихона, тоже однопрестольный, устроен на том месте, где была некогда келия святителя. Он устроен в 1865 г. Вне монастырской ограды, с южной стороны, над источником, находится каменная часовня, устроенная в 1869 г. на месте древней. Здесь пребывает с Преполовения до 1 окт. вторая чудотворная Владимирская икона Богоматери, также почитаемая народом. Ежегодно 13 авг. совершается крестный ход с обнесением мощей святит. Тихона вокруг мон. При мон. школа, странноприимный дом, больница и 2 убежища – для престарелых женщин из благородного звания и для нижних воинских чинов, а также свечной завод.

Белогорский Воскресенский, общ., в 30 в. от ж.-д. ст. Подгорной и в 93 в. от г. Остротожска. Основан в 1882 г. над Белогорскими пещерами. При входе в них находится церковь во имя св. Александра Невского, а поверх горы стоят еще две церкви, в одной из которых находится чтимая икона Богоматери, именуемая «Мария обрете благодать». Пещеры эти в длину

более 2 вер.; они вырыты трудами одной благочестивой старицы, Марии Шарстюковой, скончавшейся и погребенной здесь в 1822 г. При мон. школа с обучением ремеслам.

Дивногорский Успенский, 2 кл., в 18 в. от г. Острогожска, в 7 в. от города Коротояка, при впадении р. Тихой Сосны в Дон, на меловой торе, на которой возвышаются меловые столбы. Некоторые столбы имеют причудливые формы, напоминающие то людей, то зверей в различных видах и положениях, и именуются в просторечии «Дивами», откуда получил свое название и самый мон. Основан он ок. 1640 г. иеромонахами Ксенофонтом и Иоасафом. Упраздненный в 1786 г., мон. в 1828 г. был восстановлен и в него были переведены иноки и все имущество упраздненного в том году Вознесенского Коротоякского мон. В соборном Успенском храме находится главная святыня мон. – Сицилийская или Дивногорская чудотворная икона Божией Матери, Которая изображена на этой иконе сидящую на троне с Богомладенцем на Её лоне. Явление этой св. иконы последовало 5 февр. 1092 г. в Сицилии, где в то время было не мало православных христиан, отправлявших православное богослужение. Этим и объясняется то, что св. икона написана в греко-византийском, а не романском стиле и изображение на ней православное, вследствие чего и Богомладенец изображен благословляющим обеими руками именословно, чего не делается в Западной церкви. По преданию, эта св. икона из Сицилии уже после взятия Константинополя турками (когда многие греки переселились в Сицилию и Италию) была принесена в Россию, и Дивногорский мон. получил её от его основателей. В нем особым почитанием она пользуется с 1831 г., когда благодатною помощью Пресвятой Богородицы скоро прекратилась холера, появившаяся в г. Коротояке. Кроме Успенского храма, в мон., на верхнем скате горы, в меловом столбе, находится пещерная церковь св. Иоанна Предтечи. Она высечена на высоте более 40 саж. над уровнем р. Дона. Алтарь возвышен над церковью на несколько ступеней, иссеченных в меловой горе; престол, горнее место и клиросы высечены из камня. Начало этой церкви, думают, положено еще здешними первоупустынниками

Ксенофонтом и Иоасафом; расширение же её было делом последующих подвижников. На правой стороне, со входа в церковь, высечена внутрь горы к сев.-востоку пещера длиною в 23 саж., а шириною аршина в 1½; начало ей положено Ксенофонтом и Иоасафом, которые здесь жили и погребены у входа в пещеру; впоследствии она была продолжена другими; закончена она в позднейшее время. В противоположную сторону со входа начата была пещера еще в прошлом столетии, а в 1857 г. проведена вниз к строениям монастырским и запирается здесь железною решеткой. В 2 в. от мон. на юг, по дороге в г. Острогжск, в меловом столбе, над р. Сосною, высотой на 40 саж. над уровнем воды, находятся остатки другой пещерной церкви. В церкви на стенах старинные изображения пр. Феодосия Печерского, Ксенофонта и Иоасафа и др. По вместимости эта пещерная церковь была меньше церкви св. Иоанна Предтечи. Теперь вместо неё здесь часовая. Позади храма, вокруг, устроены пещеры в роде узкого коридора. Близ этих пещер совершаются проводы и встреча Сицилийской чудотворной иконы при отправлении её из мон. и возвращении. Икона носится с крестным ходом в гг. Острогжск (с 29 авг. по 29 окт.), Коротояк (с 1 по 14 авг.), г. Бобров и слободу Алексеевку (с 20 нояб. по 20 февр.).

Донецкий Успенский Предтеченский, зашт., общ., в 18 в. от г. Богучара. Мон. этот первоначально основан в 1697 г. имп. Петром I, по взятии у турок Азова, на том месте этой крепости, где найден образ Иоанна Крестителя, а потом в 1711 г., когда Азов был уступлен туркам обратно, мон. переведен в Успенскую пустынь; в 1841 г. переведен на настоящее место. При мон. странноприимный дом.

Е. Митрофанов Благовещенский, 1 кл., кафедральный, в Воронеже. Основан в 1836 г., при кафедральном Благовещенском соборе (постр. в 1735 г.), по случаю обретения мощей св. Митрофана еп. Воронежского (см. 23 нояб.). Над ракой с мощами святителя устроен дорогой балдахин. Ежегодно 7 авг. после литургии (на которой, по обычаю, употребляются крест и потир времен св. Митрофана, а также и устроенное его иждивением Евангелие, весом 1½ п.) совершается священное

торжество обнесения мощей св. Митрофана вокруг храма, в предшествии хоругвей и местночтимых икон, при громадном стечении богомольцев; причем совершаются литии с осенением народа честным крестом и окроплением св. водою. На молебствии св. Митрофану 23 нояб. установлено обычаем, со времени открытия мощей святителя, возглашать вечную память его царственному другу имп. Петру I (которого св. Митрофан глубоко почитал, как помазанника Божия, ценил за его царственные труды, направленные к возвышению и просвещению России, за его любовь и усердие к православному богослужению, выражавшуюся его неопустительном присутствием при нем, во время частых пребываний в Воронеже, и который, со своей стороны, глубоко уважал святителя за его «усердно-желательное» к нему и «ко всему христианскому народу радение», за его беззаветную любовь к России и еще при жизни называл его «святым старцем», а при его погребении нес гроб его до могилы «на своих царских рамах»). В обители хранятся частицы мощей многих святых в особом киоте. Кроме того, в обители находятся два образа Смоленской Божией Матери (Одигитрии): один – больших размеров, хранящийся здесь со времени преосв. Иоакима, еп. Воронежского, а первоначально, по преданию, находившийся в Донецком мон., в Азове, а другой – небольших размеров, бывший келейным святит. Митрофана; пред сею иконою, согласно завещанию святителя, служились по нем панихиды. В обители есть еще замечательный образ святителя Митрофана, написанный по видению художником Шевцовым, которому святитель явился во сне. В ризнице монастырской хранятся: святительский посох св. Митрофана, крест, два евангелия, потир, плащаница, при нем приобретенная, а также синодик, собственноручные письма и проч. предметы, связанные с его памятью. При мон. двухклассная школа, книжный склад, библиотека братства свв. Митрофана и Тихона, дом для внебогослужебных чтений, странноприимный дом и больница.

Толшевский Спасо-Преображенский, зашт., общ., Воронеж. у., в 40 в. от Воронежа, при р. Усмани. Основан

пустынником Константином около 1646 г. При мон. странноприимный дом.

Тихоновский, зашт., общ., в 5 в. от г. Задонска. Преобразован в 1873 г. в мон. из основанного в 1865 г. скита Задонского Богородицкого мон. При нем странноприимный дом.

Успенский, зашт., общ., близ г. Валуйки. Основан царем Михаилом Феодоровичем в 1613 г. Здесь находится чудотворная икона святит. Николая. В г. Валуйки из мон. ежегодно совершается крестный ход в седьмую неделю по Пасхе. При мон. школа и странноприимный дом.

Женские: **Богородице-Тихонов Тюнинский**, общ., в 1 в. от г. Задонска, при сл. Тюниной. Основан в 1867 г. из образовавшейся в 1833 г. жен. общины. Церковь мон. выстроена над колодцем, выкопанным самим святит. Тихоном. На праздник Живоносного Источника Божией Матери в мон. бывает соединенный крестный ход из Задонск. мон. и Успенского собора. При мон. богадельня и странноприимный дом.

Варваринский, общ., в 15 в. от г. Нижнедевицка, при дер. Сомовке. Основан в 1883 г. из бывшей здесь с 1870 г. женской общины. При мон. богадельня, больница и школа.

Знаменский-Александровский, общ., в 40 в. от г. Землянска, при дер. Александровке. Основан в 1868 г. При нем богадельня и больница.

Казанский Таволжанский, общ., при с. Таволжанке, в 25 в. от г. Новохоперска. Основан в 1884 г. Здесь находится весьма чтимый список с иконы Богоматери, именуемой «Отрада или Утешение».⁶⁹ В 1901 г. освящен новоустроенный трехпрестольный храм в честь Казанской иконы Божией Матери. При мон. приют для малолетних сирот – девиц духовного звания.

Лысогорский Успенский, общ., в урочище Лысая гора, Новохоперского у., близ с. Троицкого Юрта. Учрежден в 1895 г. из женской общины, открытой в 1890 г. Здесь замечательна древняя икона Спасителя в терновом венце. При мон. странноприимный дом.

Николо-Тихвинский, общ., при с. Пятницком, в 50 в. от г. Бирюча. Учрежден в 1899 г. из общины, открытой в 1889 г. При

нем школа, приют, богадельня и странноприимный дом.

Покровский, 3 кл., в Воронеже. Основан в 1623 г. При нем школа и странноприимный дом.

Св.-Троицкий Тихоновский, общ., в г. Задонске. Основан в 1888 г. из учрежденной в 1880 г. общины; при нем странноприимный дом и школа с рукодельным классом.

Св.-Троицкая община, при хуторе Ново-Харинском (Писаревка то ж), в 12 в. от г. Острогожска. Учреждена в 1897 г.

Вятская епархия

Мужские: **Алекسانдро-Невский**, общ., в 6 в. от г. Вятки, близ с. Филейки. Учрежден в 1890 г., по уставу Афонской горы, в память чудесного спасения Государя и Его Семейства 17 окт. 1888 г. На месте монастыря еще ранее было положено начало иноческому житию о. Стефаном (в мире Семен Куртеев), с юных лет посвятившим себя аскетической жизни и жившим здесь в келии. При мон. богадельня.

Кресто-Воздвиженский Верхочепецкий, 3 кл., в г. Слободске. Основан в 1599 г. При мон. школа.

Пророчицкий, общ., близ с. Цепечина, Яранского у. Учрежден в 1898 г. При мон. двухклассная школа, иконописная мастерская и фотография.

Спасский, зашт., в г. Орлове. Основан в 1693 г. Здесь находится явленный образ Нерукотворенного Спаса. В 5-ю неделю по Пасхе и 16 авг. из мон. совершается крестный ход в часовню, именуемую «у Спаса на болоте».

В. Старцево-Горский Иоанно-Предтеченский, общ., в г. Сарапуле, на Старцевой горе. Учрежден в 1900 г.

В. Успенский Трифонов, 2 кл., в г. Вятке. Основан в 1580 г. бывшим в нем первым архимандритом пр. Трифоном (см. 8 окт.), мощи которого почивают под спудом в здешнем Успенском храме. Здесь же покоятся под спудом мощи пр. Прокопия Христа ради юродивого (см. 21 дек.). В мон. сохраняется деревянный посох пр. Трифона и железные вериги. В 1896 г. освящен обновленный соборный храм Успения Пресвятой Богородицы. При мон. школа.

Женские: **Арбажский Александровский**, общ., близ с. Арбажа, Котельнического у., учрежденный в 1909 г. из общины,

основанной в 1901 г.

Благовещенский, общ., в г. Сарапуле. Основан в 1881 г. из образовавшейся в 1853 г. «Общины сестер трудолюбия». При нем школа.

Знаменско-Мариинский, общ., в 7 в. от г. Яранска. Основан в 1888 г. из существовавшей с 1881 г. общины. При нем живописная мастерская и двухклассная школа, куда принимаются преимущественно дочери черемис.

Казанский Богородицкий, 3 кл., в г. Елабуге. Основан в 1856 г.

Куженерский Николаевский, общ., при церкви в Куженерской роще, Уржумского у., учрежденный в 1910 г. из общины, основанной в 1901 г. При нем школа для черемис.

Преображенский, 3 кл., в г. Вятке. Построен в 1624 г. Здесь находятся особо чтимые иконы свв. исповедников Гурия, Самона и Авива и вел.-муч. Пантелеимона. При мон. в 1891 г. открыто женское отделение миссионерской школы Вятского братства Николая чудотворца. Мон. имеет больницу и мастерские: живописную, позолотную и рукодельную.

Христо-Рождественский, 3 кл., в г. Слободске. Основан в XVII в.; в 1764 г. упразднен; в 1777 г. восстановлен. Здесь находится чудотворная икона Божией Матери, именуемая «В скорбях и печалях Утешение». Ежегодно 11 мая совершается крестный ход из мон. по городу. При мон. две школы – одноклассная и двухклассная, богадельня, больница, свечной завод и мастерские: столярная, иконописная, рукодельная и чулочная.

Гродненская епархия

Мужские: **Благовещенский Супрасльский**, 1 кл., общ., на бер. р. Супрасля, в 20 в. от г. Белостока. Основан знаменитым западно-русским вельможей Александром Ивановичем Ходкевичем, маршалком (наименование выборного от шляхты председателя сеймиков) великого княжества Литовского, при участии Иосифа Солтана, еп. Смоленского, а впоследствии митр. Киевского. Первоначально мон. был заложен Ходкевичем в 1498 г. в своем вотчинном имении, около нынешнего с. Городка, Белостокского у., в 28 в. от современного Супральского

мон.; но вскоре, в 1500 г., был перенесен на настоящее место. Монастырский величественный трехпрестольный каменный храм весьма оригинальной архитектуры, начатый в 1505 г., был окончен и освящен через несколько лет (в 1510–1513 г.). Он доселе сохранился в своем первоначальном виде, почти без всяких изменений. Для обеспечения вновь возникшего мон. его строители А. И. Ходкевич и Иосиф Солтан наделили его разными угодьями из близ лежащих своих владений, как-то: землю, лесом, рыбными ловлями и лугами, и испросили благословенную грамоту ему от Константинопольского патр. Иоакима. В этой грамоте, данной в 1505 г., монастырю указано быть общежительным. Затем митр. Иосиф даровал ему редкие и высокие права. От имени собора, бывшего в Вильне в начале XVI в., он выдал Супрасльскому мон. грамоту, которою последний возводился на степень мон. ставропигиального, т. е. независимого от чьего бы то ни было стороннего вмешательства в его внутреннюю жизнь и управление. Созданный на таких началах мон. в течение первого же века своей жизни достиг цветущего состояния и большой известности. В конце первой пол. XVI в. он часто называется уже честною лаврою, а настоятели её носят сан архимандрита и на соборах подписываются после архимандрита Киево-Печерской лавры. При введении унии, мон. остался тверд в родном православии. Присутствовавший на Брестском соборе в 1596 г. Супрасльский архим. Иларион, кн. Масальский, энергично протестовал против унии и, как представитель монастыря, лично от себя и от братии не подписал соборного акта о соединении с Римом. Но по вступлении на митрополичью кафедру Ипатия Поцея, монастырская братия под его влиянием около 1610 г. приняла унию. С этого времени начинается период постепенного упадка мон. во всех отношениях. В 1795 г., по третьему разделу Польши, мон. вместе с Белостокскою областью отошел к Пруссии и до 1807 г. находился под её владычеством. Прусское правительство отобрало от мон. все его имения, оставив ему только церковь и монастырские здания. В русское подданство мон. перешел с обветшавшими строениями и малым числом братии. Под русской Державой мон. начал оправляться и

постепенно оживать. В 1839 г., после посещения его еп. Иосифом Семашко, мирно совершился переход некогда православной обители в лоно родной Церкви. С 80-х годов мон. начал усиленно благоустраиваться и перестраиваться. Главную монастырскую святынюю является чудотворная Супрасльская икона Божией Матери – Одигитрии. По монастырскому преданию, эта св. икона есть точная копия со Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии (см. 28 июл.). В мон. она привезена еп. Смоленским Иосифом Солтаном, в благословение вновь создаваемой им обители. В местном западно-русском населении, без различия исповеданий, она пользуется глубоким почитанием; не только православные, но и католики и лютеране приходят в Супрасльский храм для молитвы пред нею, и в памяти местного населения хранится немало сказаний о чудесной помощи по молитве пред этою древней святыней обители. В настоящее время эта св. икона, покрытая серебряною, вызолоченною ризою с драгоценными камнями, стоит в деревянном изящном киоте в Благовещенском храме за левым клиросом, у колонны. Кроме неё в мон. есть еще древняя и чтимая Владимирская икона Божией Матери. По местному преданию, эта св. икона подарена митр. Иосифу Солтану для Супрасльского мон. вел. кн. Литовскою, Еленою Ивановною, дочерью князя Московского Иоанна III-го и супругой Литовского князя Александра. Драгоценною святынею мон. также являются частицы древа животворящего креста Господня и присланные в 1750 г. папою при особой грамоте кости св. муч. Иустина. При мон. школа, странноприимный дом и Благовещенское братство, открытое в 1893 г., с целью укрепления духа православия и развития самосознания русской народности в окрестном населении.

Е. Борисоглебский Коложанский, 2 кл., в г. Гродно. Основан ок. 1480 г. В 1854 г. перенесен на настоящее место, в здания бывшего католического мон. бернардинов, основанного в 1621 г. В Борисоглебском храме находится весьма чтимая Коложская икона Богоматери, перенесенная в 1853 г. из обрушившейся тогда, вследствие подмыва р. Немана, Борисоглебской церкви в Коложе (предместье г. Гродно),

построенной там еще в первой пол. XII в. Эта св. икона по своему письму может быть отнесена к XVII в. и представляет собой копию Виленской иконы Одигитрии (см. Троиц. мон. Литов. еп.). При мон. школа и приют для сирот.

Успенский Жировицкий, 2 кл., в 9 в. от г. Слонима, в м. Жировицы. Основан во 2-й пол. XVI в.; с XVII в. до 1839 г. был в унии. В храме Успения находится празднуемая в мон. 7 мая чудотворная Жировицкая икона Божией Матери. Эта св. икона чудесно явилась в 1191 г. в Жировицах, в лесу на грушевом дереве, находившемся над источником (водой из которого и в настоящее время благоговейно запасаются богомольцы мон.), пастухам литовского вельможи Александра Солтана, который на месте явления её построил храм. Храм этот спустя 10 лет сгорел, но св. икона осталась невредимой и была обретена чудесным образом на камне большого размера (который поныне хранится в мон. и от которого кусочки благоговейно берутся богомольцами). В настоящее время св. икона, имеющая вид эллипсиса, величиною несколько более медного пяточка, с рельефно выдающимся на яшмовом камне ликом Богоматери с Богомладенцем на правой Её руке, помещается в иконостасе Успенского храма на сребропозлащенной доске, в середине большого образа, изображающего Пресвятую Троицу и некоторых святых. В одном из притворов Успенского храма покоится погребенный там Иоаким, еп. Пинский и Туровский († 4 апр. 1719 г.), память которого особо чтится ежегодными панихидами 4 апр. и 9 сент. При мон. школа.

Женские: **Красностокский Рождество-Богородичный**, 2 кл., общ., в 26 в. от г. Соколова и в 30 в. от г. Гродны, в урочище Красностоке, на месте бывшего католического мон. доминиканцев, учрежденный в 1900 г., с переводом в него (состоявшимся в 1901 г.) Гродненского Рождество-Богородичного женского мон. (учрежденного в 1843 г. в зданиях униатского базилианского жен. монастыря, основанного около 1633 г.). Монастырский храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, имеющий форму базилики с 2 главами большими и 3-й меньшей, едва видной из-за массивов 2-х первых глав, построен в 1720 г. еп. Львом Кишкою. Этот храм, длиною в 30,

шириною в 14 и высотой в 12 саж., может вместить в себе свыше 6000 богомольцев. Он отличается выдержанностью стиля, изяществом лепных украшений, обилием света и редкой акустикой. Здесь находится чудотворная Красностокская икона Божией Матери, привлекающая тысячи богомольцев. Происхождение этой св. иконы теряется в глубине веков. Форма иконы (образ – складень) и характер письма – православные. Существует предание, что икона в полов. XVI в. пожертвована одним из православных русских князей Урусовых, участвовавших в походе против Литвы, и пожертвована, разумеется, одному из православных храмов, кои в то время во множестве украшали Литовско-русский край. Но римский католицизм, широкой волною разлившийся по Литве после Брестской унии (1596 г.), смысл немало православных храмов и на месте их в течение 3 веков неутомимо насаждал католические твердыни в виде величественных костелов. Одной из таких твердынь был и Красностокский храм, сооруженный, можно думать, на том самом месте, где стояла некогда православная церковь – собственница чудотворной иконы. В 1877 г., 7 окт., Красностокская икона прославилась истечением мира. При мон. «Алексеевская» (в честь наследника Цесаревича) церковно-учительская женская школа, второклассная школа, образцовая двухклассная школа, школа грамоты; ученицы – дети преимущественно крестьян; большинство детей обучается бесплатно; преподавание в школе ведется сестрами мон. с гимназическим и институтским образованием. На попечении обители находятся еще 7 школ в окрестных деревнях. Сестры обители имеют постоянное наблюдение за сими школами, производят чтения для народа и пр. При обители имеются приют для малолетних детей и престарелых женщин, бесплатная больница и при ней амбулатория и аптека, в которой лекарства приготавливают сами сестры. Больничное послушание проходят 5 сестер, но 2–3 из них постоянно находятся в разъезде для посещения больных, не имеющих возможности прибыть в обитель; к врачебной помощи прибегают не только православные, но и католики, даже евреи. При мон. учрежден склад сельско-хозяйственных

машин, семян, инвентаря и пр. для выдачи крестьянам на льготных условиях; устроено несколько показательных хозяйств; введены улучшенные приемы землепользования, обращено внимание на грядковую культуру зерновых хлебов и т. п.; организовано огородничество с правильным садоводством, пчеловодство и т. п. Все работы производятся сестрами при помощи старших учениц школы. Заведены также мастерские: иконописная, переплетная, ткацкая, золотошвейная и пр.; сестры обители и ученицы школы одеваются трудами инокинь и тех же учениц. При мон. учреждено Красностоцкое братство Пресвятой Богородицы. Красностоцкому мон. принадлежит **Дрогичинское** отделение его в заштат. г. Дрогичине, в 59 в. от г. Бельска, устроенное в 1905 г. на месте бывшего Троицкого мон., основанного в 1500 г.; при нем двухклассная школа, приют и больница.^{1/8}

Грузинская епархия

Мужские:

Ахтальский Успенский, зашт., в 90 в. от Тифлиса, в 50 в. от г. Шулавер.

Бетанийский Рождество-Богородичный, в ущелье р. Веры, в 14 в. от г. Тифлиса. Основан в XII в., по преданию, св. царицей Тамарой (см. 1 мая); разорен был во время персидского владычества на Кавказе; ныне восстановлен.

Вардзийский Успенский, зашт., общ., в 55 в. от г. Ахалцыха.

Давидо-Гареджийский, 1 кл., общ., в Гареджийских горах, в 60 в. от Тифлиса. Основателем этого мон. был пр. Давид, прибывший в Грузию со своим наставником пр. Иоанном (см. 7 мая) и избравший для проповеди обуреваемый в то время огнепоклонниками г. Тифлис, около которого он и поселился в пещере на западной горе. Вскоре он живою проповедью и учением воссоздал юное христианство в Тифлисе; а затем, избегая клеветы языческих магов и шума мирского, св. подвижник вместе со своим учеником Лукианом удалился в пустыню и поселился в безотрадных скалах Караяса или Иорских (наименованных впоследствии Гареджийскими), где дикие козы и олени доставляли свв. подвижникам, кроме среды

и пятницы, свое молоко. Скоро весть о свв. отшельниках разнеслась по окрестностям; в пустыню стало стекаться множество желающих принять иночество и таким образом со временем образовалась обширная обитель, подразделявшаяся на 12 обителей с пещерами, имевших великое значение для Иверской церкви. Проводя жизнь в величайших подвигах иночества, удостоившись дара чудотворения и достигши глубокой старости, пр. Давид был извещен свыше о времени своей кончины и мирно отошел ко Господу в 604 г. (а по другим, в конце VI в.) и был погребен в своей пещерной церкви. Память его празднуется в первый четверток по Вознесении Господнем и еще 7 мая вместе с пр. Иоанном Зедазийским. Ныне мощи пр. Давида покоятся в монастырском Преображенском храме в серебряной раке; близ нее гробница его сподвижника, Лукиана. В мон. также хранится камень, принесенный сюда пр. Давидом из Иерусалима. В церкви пр. Давида покоятся мощи пр. Додо, Гареджийского чудотворца. О нем известно, что он происходил из рода кахетинских князей Вачнадзевых и сначала проводил подвижническую жизнь в Кахетии. Узнав о пребывании в скалах Гареджийских (тогда называвшихся Иорскими) и подвижничестве там пр. Давида, он пришел к нему и сделался его учеником. Пять лет провел он со своим наставником в подвигах поста и молитвы. Затем пр. Додо, по благословению своего наставника, ископал себе новую обитель в честь Пресвятой Богородицы и населил ее множеством пустыннолюбцев. В течение 25 лет он управлял этой обителью, удивляя всех великими подвигами иночества и святостью жизни. Господь даровал угоднику Своему дар чудотворения и исходило от него необыкновенное благоухание. Скончался пр. Додо в мире, в глубокой старости, в начале VII в. (по иным около 603 г.) и честно был предан земле в своей пещере. Устроенная им обитель была закрыта около половины XIX в. и с того времени стала рушиться, разрушилась и самая усыпальная пещера угодника. В обитель пр. Давида св. мощи пр. Додо были перенесены 16 мар. 1881 г. Память его празднуется в первую среду по Вознесении Господнем. В 1617 г. основанная пр. Давидом обитель подверглась нападению звероподобного и

коварного Персидского шаха Аббаса I. Охотясь в Караягской степи, Аббас из палатки своей ночью увидел на краю пустыни на горе огоньки: это братия обходила кругом малую Воскресенскую церковь, поя воскресшего Господа. Аббас велел немедленно изрубить всех Гареджийских иноков. Исполняя волю зверонравного повелителя, полчища персов отправились к соборному храму святого Воскресения, где, по случаю первого дня св. Пасхи, собралась братия и прочих 11-ти Гареджийских монастырей. Св. братия, застигнутая во время службы, приобщившись св. Таин, во главе со своим настоятелем Арсением, вышла навстречу персидским воинам и смело исповедала Христа Бога; после чего настоятель и братия числом более 600 были изрублены, а все Гареджийские обители разграблены и разорены. Впоследствии царь Арчил II собрал все кости святых светло-янтарного цвета и положил их в малой церкви, им созданной над костями их и называемой Моцамети, т. е. мученической. Св. кости и по сие время лежат там в устроенной царем Теймуразом I каменной раке, источая благовонное миро, которое уносится богомольцами. Память этих преподобных праотец, избитых в Давидогареджийской пустыни, празднуется во вторник Светлой седмицы. Кроме опустошения от персов, эта св. обитель пострадала в 1851 и 1857 г. от лезгин. Ныне кругом мон. имеется до 5000 пещер, высеченных в скале руками иноков для храмов и келий.

Зарзмский, близ дер. Зарзмы, в 30 в. от г. Ахалцыха. Основанный в XI в., он долгое время оставался разрушенным; но недавно восстановлен из развалин.

Иоанно-Зедазнийский, зашт., в 42 в. от г. Душета, в 30 в. от г. Тифлиса. Основан в VI в. Иоанном Зедазнийским (см. 7 мая).

Иоанно-Крестителя пуст., 3 кл., в 30 в. от г. Тифлиса. Основана в V в.; при ней школа.

Успенский, 3 кл., в 50 в. от Тифлиса, в 30 в. от г. Гори. Основан в XI в., в 1849 г. возобновлен.

Кобенский Успенский, зашт., общ., в 15 в. от Тифлиса, близ посада Каджары. Учрежден в 1903 г. на месте развалин

древнего Кобенского мон., существовавшего в XII в. При мон. школа.

Е. Марткобский Антониев, в 30 в. от Тифлиса, в 5 в. от с. Марткопи. Основан в VI в. пр. Антонием (см. 19 янв.).

Сафарский св. Саввы, зашт., общ., в 50 в. от ж.-д. ст. Боржом, в 7 в. от г. Ахалцыха. Основан в X в. наместниками грузинских царей в западной Грузии князьями Атабеговыми. В 1877 – 1878 г. он разорен был мусульманами; в 1893 г. возобновлен. В древнем соборе мон. в деревянном ковчеге покоятся части мощей пр. Саввы Освященного. Церковь и все помещения мон. находятся в скалах и снаружи незаметны. От церкви снаружи начинается к востоку длинная площадка, имеющая в ширину не больше четырех аршин, на которой подряд высечены в скале кельи. Таких же рядов келий с такими же площадками снаружи имеются 2 выше и 2 ниже, и эти 5 рядов образуют как бы пятиэтажное помещение с внутренними входами вверх и вниз, а извне имеющее доступ только по одной тропе со стороны главной церкви. Кроме доступных в настоящее время этих 5 рядов келий, как видно, были еще выше и ниже ряды, которые временем уничтожены. Вообще всех келий в мон. и вблизи в ущельях насчитывают больше тысячи.

В. Спасо-Преображенский, 1 кл., в Тифлисе. Основан в 1822 г.; при нем школа.

Хирский Стефановский, 3 кл., в 10 в. от г. Сигнаха; при нем школа.

Шио-Мгвимский, зашт., в 10 в. от с. Мцхета, Душетского у., в глубине дикого ущелья. Основан в VI в. св. Шио, который и погребен здесь (см. 9 мая и 28 окт.). До 1877 г. был приписан к Тифлисскому Спасо-Преображенскому мон. Вокруг мон. находится до 1000 древних пещер. При нем странноприимница.

В. Шуамтинский Рождество-Богородицкий, 2 кл., общ., в 7 в. от г. Телава. Основан в VI в.; в XVI в. возобновлен. К нему приписан Алавердский Георгиевский собор, построенный в 557 г. (см. 15 сент.).

Женские:

Бодбийский св. Нины, 1 кл., общ., в 3 в. от г. Сигнаха, в м. Бодбе, в Кахети. До XII в. здесь существовал монастырь при храме над усыпальницей св. Нины (см. 14 янв.). Не раз разоряемый, мон. был упразднен и обращен в кафедру бодбийских митрополитов, а по упразднении ее (в 1837 г.) – в приходский храм; в 1889 г. восстановлен. Храм св. Нины принадлежит к глубокой древности; он стоит ок. XVI в. В нем почивают в алтаре, близ престола, мощи св. Нины, с устроенной над ними гробницей. Все стены этого храма покрыты старинной живописью из событий Ветхого и Нового Заветов. В 1901 г. освящен новый храм во имя святит. Николая, весьма красивой архитектуры. Стены его внутри расписаны изображениями из житий св. Нины и святит. Николая. При мон. женская церковно-учительская школа со второклассной образцовой школой, живописная мастерская, больница и странноприимница; недалеко от мон. открыта им школа среди сектантского населения. К мон. приписан **Агинский Рождество-Богородичный** скит, учрежденный в 1910 г., при церкви с. Агина, Александропольского у.

Мцхетский Самтаврский св. Нины, 1 кл., общ., при с. Мцхете, в 20 в. от Тифлиса. Учрежден в 1847 г. Здесь почивают мощи св. Авива (см. 29 нояб.). В 1903 г. освящен новый храм во имя св. Нины. При мон. школа. Свято-Георгиевский, общ., близ дер. Мамкоды, Тифлисского у., учрежденный в 1903 г. из общины, существовавшей с 1900 г., и приписанный к Бодбийскому жен. мон.

Гурийско-Мингрельская епархия

Мужские:

Джуматский Архангельский, в с. Джунати, Озургетского у., в 95 в. от г. Кутаиса.

Иоанно-Крестительская пуст., в с. Амаглеба, Озургетского у., в 75 в. от г. Кутаиса.

Е. Мартвильский Успенский, 1 кл., при с. Мартвили, Сенакского у., в 34 в. от г. Кутаиса, в 30 в. от ж.-д. ст. Ново-Сенаки. Основан в X в. В мон. хранятся украшенное миниатюрами Евангелие и Псалтирь XI в. писанные на пергаменте, на древнегрузинском языке. При мон. образцовая

двухклассная школа. К нему приписан **Саирмский**, близ с. Саирме, в Зугдидском у.

Нахаребовский Благовещенский, 2 кл., общ., при с. Нахаребо, в Сенакском у., в 34 в. от г. Кутаиса. Восстановлен в 1801 г.

Хопский Успенско-Богородичный, 2 кл., в 30 в. от г. Зугдиди, на бер. р. Хопи, в 100 в. от г. Кутаиса.

Шемокмедский Спасский, 2 кл., в 7 в. от г. Озургет, в с. Шемокмеди.

Женские:

Теклатский Богородице-Рождественский, 2 кл., общ., при с. Теклати, Сенакского у. Учрежден в 1897 г. из женской общины, существовавшей с 1884 г. При нем двухклассная школа.

Джихетская община, в с. Джихети, Озургетского у., в 55 в. от г. Кутаиса, учрежденная в 1893 г.; при ней школа.

Донская епархия

Мужские:

Александр-Невский Св.-Троицкий, 2 кл., в зависимости от Иерусалимского патриарха, в Таганроге. Основан в 1814 г. В нем есть мраморная плита, обозначающая то место, на котором было отпето и стояло до отправления в Петербург тело Императора Александра I.

Кременский Вознесенский, общ., в 10 в. от станицы Кременской, в 95 в. от Усть-Медведицкой станицы, на бер. р. Дона. Основан в 1711 г., в 1788 г. упразднен; в 1798 г. восстановлен. При нем школа грамоты, богадельня и странноприимный дом. Близ него **Пятницкий** скит.

Женские:

Бекреневский Николаевский, общ., близ ж.-д. ст. Шахтная, в 15 в. от г. Новочеркасска, в местности, называемой Бекреневская балка. Учрежден в 1895 г. на месте архиерейского подворья и был мужским, но в 1910 г. обращен в женский. При нем больница.

Преображенский, 2 кл., в 4 в. от Усть-Медведицкой станицы. Основан в 1665 г. и сначала был мужским; обращен в женский в 1798 г. Здесь находятся особо чтимые иконы Божией

Матери – Казанская и Владимирская, обе древнего письма. При мон. школа и богадельня.

Старо-Черкасский Ефремовский, 3 кл., общ., в станице Старо-Черкасской, в 25 в. от г. Ново-Черкаска, на бер. р. Дона. Основан в 1837 г. вдовой полковника Ефремовой. При нем школа и богадельня.

Екатеринбургская епархия

Мужские:

Далматовский Успенский Исетский, 3 кл., общ., в зашт. г. Далматове, Шадринского у., Пермской губ., на бер. р. Исети. Основан в 1644 г. иноком Невьяжского (Тобол. еп.) мон. (ныне упраздненного) Далматом (в мире – Тобольский казак Димитрий Мокринский). В то время место, занимаемое ныне мон., принадлежало Тюменскому татарину Илигею, который, узнав, что в находящейся в его владениях пещере поселился инок и опасаясь возникновения там обители, решился напасть на пришельца и погубить его; но явившаяся Илигею в сонном видении Богоматерь запретила ему причинять обиду отшельнику, и он, уstraшенный этим чудесным видением, смиренно пришел к Далмату и отвел ему часть своей земли для обители (вероятно, тогда же оставил там свои шипак и кольчугу, доселе хранящиеся в мон.). В XVII в. мон. не раз подвергался опустошению и разрушению от калмыков (в 1651 г.) и башкир (в 1662 и 1664 г.) и снова, по милости Божией, восстанавливался трудами его настоятелей. Впоследствии мон. был окружен стеною и укреплен настолько, что при геройской защите братии в состоянии был во время Пугачева выдержать трехдневную осаду бунтовщиков. В мон. находится чудотворная Далматская икона Божией Матери, принесенная сюда основателем мон. и чудесные образом сохранившаяся в целости, несмотря на неоднократные нападения на обитель и опустошавшие ее пожары. На этой св. иконе изображено Успение Пресвятой Богородицы. Кроме 15 авг., в ион. в честь этой св. иконы празднуется еще 15 февр. В мон. есть часовня, устроенная над могилой его основателя старца Далмата (скончавшегося в 1697 г.); в ней хранятся его портрет, мантия и клобук. При мон. 2 школы – двухклассная и одноклассная.

Кыртомский Крестовоздвиженский, общ., Верхотурского у., на границе Пермской и Тобольской губ., в 45 в. от Нижнего Тагила, на бер. р. Кыртомки. Учрежден в 1893 г. из образовавшейся монашеской общины, начало которой было положено поселившимся здесь в 1878 г. иноком Адрианом (в мире – крестьянин Пермской губ. Андрей Медведев), который, проведя на Афоне 3 года, сам принял там иночество и, вернувшись на родину, поселился в означенной местности для иноческих подвигов; с 1880 г. сюда стали стекаться другие ищущие уединения; была построена часовня и несколько зданий, а в 1890 г., с разрешения епархиального начальства, была устроена в одном из деревянных корпусов домовая церковь.

Николаевский, 2 кл., общ., в г. Верхотурье, Пермской губ. Основан в 1604 г. иеромонахом Ионою из Пошехонья (Яросл. губ.), который был ранее священником. В предельном храме Николаевской церкви почивают нетленно мощи правед. Симеона Верхотурского, в серебряной раке, устроенной в 1864 г. (см. 12 сент.). В 1716 г. весь мон., со всеми храмами, был истреблен пожаром, только честные мощи пр. Симеона остались невредимы. При мон. двухклассная школа и богадельня.

Женские:

Введенский, 3 кл., общ., близ с. Красного, Ирбитского у., в 73 в. от г. Ирбита. Учрежден в 1899 г. из женской общины, открытой в 1883 г. При нем школа и приют.

Казанско-Богородицкий, общ., на Каслинском заводе, Екатеринбургского у., в 110 в. от г. Екатеринбурга. С 1871 г. здесь существовало женское общежитие, приписанное к Ново-Тихвинскому мон., которое в 1901 г. обращено было в общину. В 1904 г. община преобразована в мон. При нем школа.

Каменский Преображенский, общ., в 70 в. от г. Камышлова, в 2 в. от ж.-д. ст. Островской, при Каменском заводе. Учрежден в 1892 г. из женской общины, существовавшей с 1860 г. При нем школа грамоты.

Колчеданский Покровский, в с. Колчеданском, Камышловского у.. в 60 в. от г. Камышлова. Учрежден в 1901 г.

из женской общины, открытой в 1865 г. При нем школа.

Ново-Тихвинский, 1 кл., в г. Екатеринбурге, Пермской губ. Основан в 1799 г. под именем женской общины, в 1809 г. переименованной в общежительный монастырь. В нем есть особо чтимые иконы Божией Матери – Всех скорбящих Радость и Тихвинская. При мон. детский приют с 1866 г., школа, богадельня для старух, странноприимный дом, свечной завод и 18 рукодельных заведений и мастерских, из которых самые обширные – золотошвейная, иконописная, живописная. Мон. принадлежат 2 хутора: Елисаветский в 10 в. и Бульзинский в 90 в. от мон.

Покровский, обид., в г. Верхотурье. Учрежден в 1907 г. из женской общины, открытой в 1896 г. на месте бывшей там ранее богадельни. При нем странноприимный дом.

Св.-Троицкий Верхтеченский, 3 кл., общ., при с. Верх-Теченском, в 70 в. от г. Шадринска, на р. Тече. Учрежден в 1868 г. из существовавшей с 1860 г. женск. общины, основанной Ксенией Зыряновой (после игумения Евсевия) на месте бывшего с 1743 – 1764 г. Введенского женск. мон.; при нем школа и свечной завод.

Скорбященский, общ., при Нижне-Тагильском заводе, Верхотурского у. Учрежден в 1904 г. из женской общины, преобразованной в 1902 г. из богадельни, существовавшей с 1885 г. При мон. школа с классами по домоводству, огородничеству и рукоделиям.

Бобровская община, в Верхотурском у., Пермской губ., преобразованная в 1911 г. из существовавшего ранее там же женского общежития.

Грязновская община, в с. Грязновском, Камышловского у. Учреждена в 1909 г. При ней приют для детей.

Покровская община, близ сельца Усть-Караболки (Сушино то ж), Шадринского у., в 120 в. от г. Шадринска. Учреждена в 1900 г.

Успенская община, в 3 в. от г. Верхотурья, учрежденная в 1911 г. на земле, пожертвованной крестьянской девицею Татианою Цепелевою.

Екатеринославская епархия

Мужские:

Самарский Св.-Троицкий, общ., зашт., близ с. Кохановки, на бер. р. Самары, в 50 в. от г. Павлограда. Основан в 1885 г.; при нем миссионерское училище.

Е. Самарский Пустынно-Николаевский, общ., зашт., близ г. Ново-Московска на острове, который образуют рр. Старая и Новая Самара, приписанный с 1791 г. к архиерейскому дому. Основан во 2-й пол. XVI в. Монастырь был самою высокою святынею Запорожцев, находился в зависимости от Запорожского войска и под управлением сечевого коша и считался „войсковым“. Некоторые запорожцы, после бурной жизни, оканчивали ее в стенах этой тихой обители. Здесь находятся древние иконы: Ахтырская Божией Матери, именуемая „Самарскою“, и св. Николая чудотворца. Ныне мон. служит загородным архиерейским домом. При мон. школа.

Женские:

Знаменский, общ., при хуторе Разгульном, Александровского у. Учрежден в 1906 г. из женской общины, основанной в 1903 г. под именем „Знаменской пустыни“. При нем школа и разного рода мастерские, в том числе и живописная.

Иосифовский, общ., при дер. Марьевке, в 35 в. от г. Ново-Московска; под именем женской общины существовал с 1873 г.; в 1885 г. обращен в мон.; при нем школа. К нему приписан скит **Всех Скорбящих Радости**, в 5 в. от г. Ново-Московска; при нем школа, больница и богадельня.

Тихвинский, общ., близ Екатеринослава; переименован в общежительный мон. в 1877 г. из существовавшей там с 1866 г. женской общины. Здесь находится особо чтимая Тихвинская икона Божией Матери. При мон. школа и богадельня.

Троице Алексеевская община, близ г. Нахичевани. Учреждена в 1906 г.

Трехсвятительская Светловская община, при с. Ивановке (Светловщина то ж), Павлоградского у. Учреждена в 1898 г. Ей принадлежит часовня на ст. Лозовой Южн. жел. дор.

Енисейская епархия

Мужские:

Знаменский скит, общ., в 3.5 в. от г. Красноярска, на земле, пожертвованной (в 1892 г.) сибирским купцом Матониным для основания там обители. Устройство скита является плодом трудов иеромон. Филарета.

Спасо-Преображенский, 3 кл., в г. Енисейске. Основан ок. 1642 г. При мон. школа.

Троицкий Туруханский Мангазейский, 3 кл., в 30 в. от г. Туруханска, да бер. р. Енисея. Основан в 1660 г. иеромон. Тихоном, останки которого и покоятся там. Здесь покоится убиенный после истязаний Василий Мангазейский⁷⁰. При мон. одноклассная миссионерская школа с общежитием для инородческих детей.

Е. Успенский, общ., в 6 в. от г. Красноярска. Основан в 1878 г. При мон. отделение Енисейской миссии, мужская школа иконописания и ремесел для сирот всех сословий, богадельня, больница для духовенства всей епархии и странноприимница.

Женские:

Знаменский, общ., в 48 в. от г. Красноярска. Основан в 1888 г. Храм этого монастыря по красоте и благолепию – один из богатейших в Сибири. При кон. двухклассная школа и больница.

Иверский, 3 кл., общ., в г. Енисейске, основанный – по одним в 1623 г., по другим в 1664 г. и именовавшийся Христорождественским. Здесь покоится старец Даниил, подвизавшийся в пределах г. Ачинска и скончавшийся 15 апр. 1843 г. При мон. двухклассная школа и больница.

Забайкальская епархия

Мужские:

Иоанно-Предтечев Чикойский, общ., зашт., на бер. р. Чикой, в 150 в. от г. Кяхты, в 268 в. от г. Верхнеудинска. Учрежден в 1835 г. из скита, основанного в 1820 г. пустынником Варлаамом, над могилой которого ныне в мон. устроена часовня. При мон. школа. Мон. принадлежит **Пантелеимоновский** скит, при Ямаровских минеральных водах, в 200 в. от моря.

Св.-Троицкий, 3 кл., общ., в 170 в. от г. Селенгинска. Основан в 1681 г. Здесь находится чудотворная икона святит.

Николая. При мон. двухклассная школа и богадельня для новокрещенных инородцев.

Женские:

Богородицкий, общ., в г. Чите. Учрежден в 1893 г. из женской общины, основанной в 1886 г. Сестры его занимаются воспитанием девочек сирот преимущественно духовного звания и призреванием больных и увечных, находящихся на попечении местной миссии. При мон. двухклассная школа.

Посольский Спасо-Преображенский, 2 кл., общ., в 150 в. от г. Селенгинска, при с. Посольском, на южн. бер. оз. Байкала. Основан в 1681 г. на месте убиения в 1650 г. бурятами московского посла Заболоцкого. Сначала был мужским; в 1902 г. обращен в женский. Над могилой содействовавшего первоначальному устройению обители купца Григория Осколкова (скончавшегося 10 дек. 1714 г.) устроена часовня. При мон. школа.

Успенская Мысовская община, в г. Мысовске, учрежденная в 1911 г.

Имеретинская епархия

Мужские:

Гаенатский или Гелатский Рождество-Богородицкий, 1 кл., в 8 в. от г. Кутаиса, в 3 в. от ж.-д. ст. Гелати. Основан в нач. XII в. грузинским царем Давидом III (см. 26 янв.). В соборном храме Рождества Богородицы сохранились древние фрески. Здесь покоятся мощи св. царя Давида III и правнучки его царицы св. Тамары (см. 1 мая). В мон. находится Хахульская чудотворная икона Божией Матери, по преданию написанная св. ев. Лукою; украшения иконы – XII, XI и даже VIII в.; некоторые из них – жертвы св. Тамары; эта св. икона представляет собою складень, на котором изображение Богоматери поясное, в молитвенном положении, без Богомладенца; празднование ей бывает 15 авг. Тогда же совершается празднование и имеющихся в мон. чтимых свв. икон Богоматери, пожертвованных мон. царем Баграта III (в конце X в.) – Ацкурской, по преданию, принесенной в Грузию ап. Андреем и находившейся в г. Ацкуре, и Гелатской (вычеканенной из серебра), называемой также Пицундской, по имени г. Пицунды

(в Абхазии), где она прежде находилась. Ризница мон. представляет собою хранилище весьма древних и весьма ценных предметов. Здесь находится Евангелие, писанное на пергаменте в IX в., корона царя Баграта III, перстень царя Давида III, облачения патриархов и проч.

Джручский Георгиевский, 1 кл., в Шаропанском у., в с. Мохва, в 114 в. от г. Кутаиса. Основан в V в.

Кацхский Спасо-Вознесенский, 3 кл., в с. Кацхи, в Шаропанском у., в 50 в. от г. Кутаиса. Основан в 1027–1073 г.

Моцаметский Давидо-Константинов, 2 кл., в с. Моцамети, в 5 в. от г. Кутаиса. Основан в XI в. Баграта IV, царем Грузинским. Храм в честь свв. муч. Давида и Константина (см. 2 окт.), мощи которых покоятся здесь, построен в XI в.; обновлен в 1863 г. Здесь же чудотворная икона Благовещения Пресвятой Богородицы X в.

Намарневский Иоанно-Крестителей, 2 кл., в Лечхумском у., в 85 в. от г. Кутаиса. Основан в 1822 г. К нему приписан **Цагерский**, в с. Цагери, Лечхумского у.; здесь хранится серебряный крест Георгия, царя Грузинского (921 – 956 г.); к Намарневскому же мон. приписан **Цаишский**, в с. Цаиши, Зугдидского у.; здесь хранится крест царя Абхазии и Карталинии Баграта III (980–1014 г.).

Челишский Успенский, 2 кл., общ., в с. Никорцминда, Рачинского у., в 60 в. от г. Кутаиса. К нему приписан **Схавский** мон., известный с XVII в.

Женские:

Мгвимский Спасский, 3 кл., общ., в Шаропанском у., в 85 в. от г. Кутаиса, близ ж.-д. ст. Чиатуры. Основан в XII в. Здесь находится древняя икона Спасителя (XI–XII в.) и двери, сделанные из цельной виноградной лозы, с резными изображениями и надписями. При мон. школа.

Иркутская епархия

Мужские:

В. Вознесенский, 1 кл., общ., в 5 в. от г. Иркутска. Основан в 1672 г. старцем Герасимом († 20 ян. 1676 г.). В соборном храме Вознесения (постр. в 1860–1870 г.) почивают открыто в серебряной раке мощи св. Иннокентия (см. 26 нояб.). Над

могилой старца Герасима устроена часовня. При мон. школа, больница и странноприимный дом. Мон. принадлежит **Михаило-Архангельский** скит, в 2 в. от мон., при ж.-д. ст. Иннокентиевской.

Князе-Владимирский, общ., зашт., в г. Иркутске. Учрежден в 1903 г. **Св.-Троицкий**, 2 кл., общ., в г. Киренске Основан в 1663 г. игуменом Гермогеном, который и погребен здесь. В храме Св. Троицы находится весьма чтимый образ Нерукотворенного Спаса, принесенный Гермогеном. Мон. владеет библиотекой, в которой, между прочим, хранится до 1400 томов рукописей.

Турано-Нило-Столбенская пуст., зашт., в 257 в. от г. Иркутска в 7 вер. от Туранских минеральных вод. Существует с 1845 г. Ныне приписана к архиерейскому дому.

Женские:

Знаменский, 2 кл., общ., в 1 в. от г. Иркутска. Основан в 1693 г. Ежегодно 27 нояб. совершается крестный ход с Казанской иконой Божией Матери из кафедрального собора в мон. и обратно. При мон. образцовая школа женского духовного училища, мастерская для рукоделий, больница, странноприимный дом и свечной завод.

Казанская епархия

Мужские:

Алекسانдро-Невский **Чувашский**, общ., в Козьмодемьянском у., в 4 в. от с. Большого Сундыря. Учрежден в 1902 г.

Воскресенский Новый Иерусалим, в 7 в. от г. Казани, при втором Кабаньем озере. Построен в 1722 г. Ныне загородный архиерейский дом. При нем школа.

Зилантов Успенский, 2 кл., общ., близ г. Казани, на Зилантовой (с татарского – Змеиной) горе. Основан в 1552 г., по повелению царя Иоанна Васильевича, на месте погребения воинов, убитых при взятии Казани; в 1560 г., после разрушения в половодье, перенесен на нынешнее место. В нем находится древняя Смоленская икона Божией Матери – копия с иконы, бывшей в походах Иоанна Грозного. Ежегодно 2 окт.

совершается из мон. крестный ход к храму – памятнику убитых воинов, построенному в 1823 г. на месте прежнего мон.

Иоанно-Предтеченский, в г. Казани. Построен во второй полов. XVI в. архиеп. Германом (см. 6 нояб.), икона которого с частью его мощей находится в мон.

В. Кизический Введенский, 3 кл., бл. г. Казани. Основан во второй полов. XVII в. По мнению некоторых, основателем мон. был иеродиакон Стефан (Сахаров), который, путешествовавши по св. местам и вынеся из Кизика части мощей св. Кизических девяти мучеников (см. 29 апр.), исходатайствовал у митр. казанского Адриана основание обители, предложив в состав средств для построения ее и наследственное достояние. Главнейшую святыню мон. составляют мощи свв. Кизических мучеников. Они находятся в киоте, вложены в кипарисную доску и залиты воско-мастикой; вверху же часть дерева (красноватая) креста Господня, вделанная в серебряный маленький ковчежец. Здесь же находятся: чудотворный Кизический образ Божией Матери (письмо иконы – древне-греческое, весьма художественное); Виленская икона Божией Матери – весьма чествуемая многими, как чудотворная; крест напрестольный большой, под коим вычеканена надпись об устройении его в 1690 г. иеродиаконем Стефаном. Ежегодно 25 июня совершается из мон. крестный ход в г. Казань. В 1821 г. 29 апр. мон. праздновал 200-летие своего существования. При мон. с 1888 г. школа.

Макарьевская пуст., общ., ок. г. Свияжска. Основана в XVII в. иноком обители пр. Макария Унженского (см. Костр. еп.) Исаией, который и погребен здесь († 10 дек. 1661 г.). В пустыни находится древняя икона пр. Макария Желтоводского. При пустыни странноприимный дом.

Мироносицкая пуст., общ., в 15 в. от г. Царевококшайска, при дер. Ежовой, на бер. р. Малой Кокшаги. Построена иждивением стрельцов и жителей г. Царевококшайска в 1647 г., по случаю явления в 1647 г. Мироносицкой иконы Божией Матери, именуемой также Царевококшайской, которая и находится здесь; эта чудотворная икона вырезана на аспидном камне и обложена золотом и серебром; на ней, кроме Богоматери, изображены жены Мироносицы. Празднование ей

бывает 1 мая. Ежегодно 23 июня совершается крестный ход в часовню, устроенную в деревне Ежовой; 21 июля св. икона переносится в г. Царевококшайск и остается там до 22 авг.

Раифская Богородицкая пуст., 3 кл., общ., при оз. Раифском, в 80 в. от г. Казани. Основана иеромонахом Филаретом в 1613 г. Здесь находится чудотворная Грузинская икона Божией Матери, которая 31-го июля носится с крестным ходом в г. Свияжск, где она остается до 21 авг.

Спасо-Преображенский, 2 кл., миссионерский, в Казани. Основан в 1556 г; св. Варсанофием, который был здесь первым архимандритом; мощи его открыто почивают здесь (см. 4 окт.). Соборный храм Преображения построен в 1601 г. Ризница богата предметами старины XVI и XVII в. В память взятия Казани совершается 2 окт. крестный ход из кафедрального собора в мон. В ион. помещаются миссионерские курсы.

Е. Седмиезерная Богородицкая Вознесенская пуст., 3 кл., общ., в 17. в. от г. Казани. Основана монахом Евфимием в 1613 г. при семи озерах, которые в настоящее время представляют одно озеро. Здесь находится чудотворная икона Божией Матери, известная под именем Седмиезерной, называемая также и Смоленской, хотя по изображению она и не вполне сходна с последней (на Смоленской иконе, напр., Богомладенец изображается со свитком в левой руке, а на Седмиезерной – без свитка). Празднование в честь этой св. иконы бывает 26 июня, 28 июля и 13 окт. По преданию, Седмиезерная икона была единственным наследием, полученным от своих родителей иноком Евфимием, родом из г. Великого Устюга, поселившимся в XVII в. недалеко от Казани, а затем основавшим там обитель, где тогда находилась и его келейная св. икона. Но, по прошествии 12 лет. этот инок, по благословению митр. Матфея, будучи переведен в Казань, в архиерейский дом, взял с собою и св. икону. Там он жил со всяким послушанием; братия же, оставшаяся в обители, и после удаления его от них, не переставали воздавать ему достойную честь, как устроителю их обители, и во всех делах спрашивали его благословения и совета. И подвижник Евфимий, имея великую любовь к братии, жившей в обители, хотя и весьма дорожил имевшейся у него св.

иконою Богоматери, но, ради любви к своей братии, решился разлучиться с нею и отдал ее на благословение братии. Тогда этот св. образ был отнесен с крестным ходом в Седмиезерную обитель, где он пребывает и поныне. Сию св. икону чтут не только православные, но и живущие в Казани и ее окрестностях инородцы – иноверцы. Празднество сей иконе 26 июня установлено в память избавления Казани помощью Богоматери от моровой язвы, бывшей в 1654 и 1771 г. К этому дню она ежегодно приносится в Казань и остается там в продолжение месяца. При пустыни имеются школа и странноприимный дом.

Трехсвятительский крещено-татарский, общ., в дер. Малое Некрасово Лаишевского у. На месте этого мон. с 1903 г. существовал приписанный к Казанскому Спасо-Преображенскому мон. мужской скит, основанный, при деятельном участии преосвящ. Андрея, епископа Мамадышского, на земле, пожертвованной мещанином г. Алатыря, Василием Симбириным; в целях большего поднятия значения означенного скита и усиления религиозно-миссионерского влияния его на окрестное инородческое население, этот скит в 1911 г. и был обращен в самостоятельный мон.

Троицкий, 3 кл., в г. Чебоксарах. Основан в 1567 г. Здесь находится древний резной образ святит. Николая, почитаемый как русскими, так и инородцами. При мон. школа.

Успенский, 1 кл., в г. Свияжске. Основан св. Германом, архиеп. Казанским, в 1555 г. Пятиглавый Успенский собор, построенный из дикого камня св. Германом, в бытность его архимандритом мон., расписан стеною иконописью, которая ныне составляет один из редких памятников древности. Здесь открыто почивают мощи основателя монастыря (см. 6 нояб.). В мон. хранятся дикий и посох, выточенные св. Германом из дерева, шапочка, в которой он был погребен, и находится келия, где он подвизался. При мон. школа.

Черемисский Михаило-Архангельский, общ., в Козьмодемьянском у., близ с. Спасского, на р. Суре, в 7 в. от г. Василь-Сурска. Основан в 1868 г. Новый собор в честь Благовещения Пресвятыя Богородицы освящен в 1891 г.

Главною святынею мон. служит икона св. великомуч. Пантелеимона с частицею его мощей. Она прислана в дар мон. в 1873 г. со св. Афонской горы из русского Пантелеимонова мон. При нем двухклассная школа. Мон. имеет миссионерское значение.

Женские:

Богородичный Казанский, 1 кл., общ., в Казани, основанный в 1579 г. (см. 8 июля). Он несколько раз страдал от пожара. Холодный Казанский собор освящен в 1808 г. Здесь до последнего времени находилась чудотворная Казанская икона Божией Матери в дорогой ризе, украшенной бриллиантами и др. драгоценными камнями (см. 22 окт.). В ночь на 29 июня 1904 г. эта св. икона была похищена дерзкими святотатцами. В мон. осталось два списка с нее. Здесь находится также весьма чтимый древний образ святит. Николая, именуемый Тульским, так как привезен был из Тулы. Ежегодно в мон. совершается 14 крестных ходов, из которых главные бывают 23 и 26 июня, 8, 20 и 27 июля, 15 авг. 4 и 22 окт. При мон. приют для девочек, иконописная и рукодельная школы и свечной завод.

Богородице-Сергиевский Черемисский, общ., в г. Царевококшайске. Основан в 1888 г. При нем двухклассная школа для крещенных черемисских девочек, иконописная мастерская, больница и странноприимница.

Вершино-Сумский Покровский Черемисский, общ., в 30 в. от уез. г. Козьмодемьянска, в местности, называемой Вершина-Сумка. Учрежден в 1898 г. из основанной в 1896 г. женской общины, возникшей, в свою очередь, из устроенной на том месте трудами крестьянина Герасимова богадельни. При мон. школа.

Свияжский Иоанно-Предтеченский, 2 кл., в г. Свияжске. Основан в XVI в. царем Иоанном Грозным. В конце XVIII в. после пожара мон. был закрыт, затем был восстановлен на новом месте, при Троицкой церкви, где ранее был мужской мон., построенный при основании города в 1551 г. и упраздненный в 1764 г. В мон. находится чудотворная икона пр. Сергия Радонежского, которая, начиная с Фоминой недели, в течение 2 месяцев носится по городам и селам Казанской епархии. В мон.

свято оберегается, как редкий памятник древности, первоначальная деревянная Троицкая церковь, привезенная сюда по повелению даря Иоанна Грозного. В Сергиевском храме находится замечательная икона св. Николая чудотворца, высеченная из черного камня, величиною в 1 верш. Она найдена была в поле и вделана в серебряный крест; по древности относится к XII–XIII в. При мон. странноприимный дом.

Св.-Троицкий, общ., в г. Лаишеве. Основан в 1895 г. из женской общины, открытой в 1888 г. При нем школа.

Тихвинский, общ., зашт., в г. Цивильске. Основан в 1671 – 1675 г. цивильскими гражданами в благодарность за освобождение города от бунтовщика Стеньки-Разина. Сначала мон. был мужским, но в 1870 г. обращен в женский. В нем находится глубоко чтимая Тихвинская икона Божией Матери, написанная в 1675 г. с иконы, находящейся в городском соборе. Празднество ей совершается 17 окт. При мон. школа и приют.

Успенский, общ., в г. Чистополе. Основан в 1864 г. При мон. школа с классом рукоделия, больница и богадельня.

Черемисский Троицкий, общ., в г. Козьмодемьянске. Основан в 1887 г. из образовавшейся в 1877 г. женской общины. Новый каменный храм во имя Св. Троицы освящен в 1891 г. При мон. училище для черемисских девочек.

Чувашский Александринский, общ., в Ядринском у., в местности под названием „Морик-Сил“, близ с. Кошлоуш, в 18 в. от ж.-д. ст. Ибреси. Учрежден в 1901 г. из женской общины. открытой в 1898 т. во имя св. муч. царицы Александры. При мон. школа для девочек чувашек.

Феодоровский Троицкий, общ., в Казани. Основан в 1595 – 1607 г. и сначала был мужским. В 1848 г. сгорел и был приписан к казанскому Иоанно-Предтеченскому мон., с 1855 г. к Спасо-Преображенскому. В 1900 г. обращен в женский. Здесь находятся особо чтимые иконы: Феодоровская Божией Матери – список с Костромской, празднуемая в этом мон., кроме 14 мар., еще и 16 авг. (см. 14 мар.), и св. Феодора Стратилата, пожертвованная в 1607 г. кн. Ив. Ив. Голицыным. Ежегодно 20

июля из кафедрального собора в мон. бывает крестный ход. При мон. школа.

Владимирская Чувашская община, в 1 в. от г. Чебоксар. Учреждена в 1899 г. на месте упраздненной в 1764 г. мужской Владимирской пуст., основанной в полов. XVII в. Приписана к Черемисскому Троицкому мон.

Николаевская община, при дер. Любимовке, близ г. Тетюш, учрежденная в 1903 г.

Покровская Просветительная община, крещено-татарская, в Мамадышском у., на земле, пожертвованной кн. Ухтомскою, учрежденная в 1911 г.

Черемисская община, в местности под названием „Аштавай-Ныр“, Козьмодемьянского у., учрежденная в 1906 г.

Калужская епархия

Мужские:

Георгиевский, зашт., общ., бл. г. Мещовска, на бер. р. Серебрянки. Первоначально находился в 30 в. от г. Мещовска, в верховье р. Ресы. В смутное время был разграблен и сожжен. В 1-й пол. XVII в. возобновлен на занимаемом им теперь месте. Здесь находится чудотворная икона Скорбящей Божией Матери. В средней монастырской башне погребен Андрей, Христа ради юродивый († 28 июня 1812 г.), чтимый панихидами.

Добрый Покровский, 3 кл., общ., близ с. Доброго, в 10 в. от г. Лихвина, на бер. р. Оки. Построен в 1477 г. Здесь находится чудотворная икона Покрова Богородицы. Ежегодно она носится в г. Лихвин, где пред ней служат молебны. При мон. школа.

Козельская Оптиная Введенская пуст., зашт., общ., в 4 в. от г. Козельска, на р. Жиздре, в огромном многовековом сосновом лесу. По преданию, свое название она получила от основателя, которым был Опта, сперва грозный предводитель шайки разбойников, а потом смиренный отшельник; но вернее название „Оптина“, т. е. общая, произошло оттого, что в пустыни до 1504 г. совместно проживали иноки и инокини. Основание ее относится к нач. XV в. В смутное время она была разорена литовцами; в 1629 г. возобновлена; в 1724 г. упразднена; в 1727 г. снова восстановлена. Она обнесена высокой каменной

оградой в виде правильного четырехугольника, с семью красивыми башнями. Средину площади занимает величественный Введенский собор, кругом которого расположены прочие церковные здания на подобие креста. На западной стороне возвышается четырехъярусная колокольня готической архитектуры, вышиною около 30 саж. В пуст. находятся особо чтимые иконы: Казанская Божией Матери, пр. Пафнутия Боровского и Усекновения главы Иоанна Предтечи. При настоятеле Моисее († 16 июня 1868 г.), понесшем великие труды для упрочения материального благосостояния обители и для утверждения среди братии истинного монашеского духа, в пустыни получило начало старчество и прием мирян для духовного наставления. Этот особый подвиг иночества был введен в пустыни, благодаря поселившемуся в ней в 1829 г. бывшему настоятелю Белобережской пустыни (Орловской еп.) старцу Леониду, ученику схимонаха Феодора, вместе с которым он (до поступления в Оптину пустынь) долго подвизался в Белобережской и Валаамской (Финляндской еп.) обителях и который был непосредственным учеником знаменитого старца Паисия Величковского⁷¹ (а впоследствии жил в России в разных монастырях и скончался в 1822 г. в Свирской обители Олонецкой еп.). После старца Леонида (в схиме Льва), скончавшегося 11 окт. 1841 г., руководство иноков и во множестве начавших приходить в пустынь мирян непосредственно перешло к его ученику иеросхимонаху Макарию и прочно утвердилось в обители. Преемником старца Макария (скончавшегося 7 сент. 1860 г.) был его ученик, Амвросий, при котором старчество в пустыни достигло своего высшего расцвета⁷²). Благодаря старчеству пустынь во 2-й пол. XIX в. сделалась духовным центром, куда притекали для удовлетворения своих высших потребностей даже Высочайшие Особы, Архипастыри, люди выдающихся талантов (Великий Князь Константин Константинович, Московский митр. Иоанникий, И. В. и П. В. Киреевские профессора С. П. Шевырев и М. И. Погодин, А. Н. Муравьев, К. Д. Кавелин, Н. В. Гоголь, Т. И. Филиппьев, К. Н. Леонтьев, гр. А. К. Толстой и др.); особенно же в указанный период времени пустынь приняла широкое

участие в просветительном влиянии на простой народ, который тысячами ежегодно приходил к старцам за удовлетворением своих нравственных нужд, и весьма многие, согретые словами правды и любви, уходили из обители с облегченным сердцем, умиротворенною душою и с зачатками лучшей жизни. Пользовавшиеся в свое время вполне широкою известностью знаменитые старцы пустыни заслуживают вечной памяти у потомства, как сеятели семян Христова учения, Христовой любви среди простого народа, которые примером своей строгой жизни оказывали громадное влияние на народную массу. Благодаря тем же старцам, пустынь служила образцом для других обителей, лучшей школой иноческой жизни и выпустила из своих стен и из-под своего влияния не мало деятелей на пользу иночества и всей русской Церкви (каковы, напр.: Игнатий (Брянчанинов), еп. Кавказский, Антоний, духовник Киево-Печерской лавры, Леонид (Кавелин), наместник Троице-Сергиевой лавры и др. Еще в 1847 г. пустынью было начато издание переводов святоотеческих и аскетических творений, жизнеописаний подвижников и других назидательных книг, драгоценных и для иноков, и для мирян. Эта церковно-литературная деятельность, благодаря трудолюбию и духовному образованию оптинских иноков, получившая широкое развитие, не прекращается и поныне. Свидетельством этого служат имеющиеся в пустыни богатая библиотека, книжный склад и лавка. Во исполнение циркулярного указа Св. Синода от 12 июля 1910 г., старшей братией пустыни был составлен список необходимых для монастырских библиотек книг, который, по рассмотрению, исправлению и дополнению его, согласно поручению Св. Синода, Высокопреосвященнейшим Флавианом, митрополитом Киевским, в окончательном своем виде ныне разослан во все обители России, при чем настоятелям монастырей вменено в неперемennую обязанность незамедлительно проверить монастырские библиотеки и дополнить их поименованными в списках изданиями. При пуст. также имеется больница для братии и для мирян, странноприимный дом, пасека, свечной и черепичный заводы. К пустыни приписан **Иоанно-Предтеченский** скит, основанный в

1821 г. Филаретом, архиеп. Калужским, впоследствии митр. Киевским. Сюда им вызваны были из глубины Смоленских лесов знаменитые отшельники того времени Моисей, Антоний и другие ученики Паисия Величковского. Здесь хранится чудотворная Казанская икона Божией Матери. В этом же ските находится белый каменный домик, в котором жил старец Амвросий более 50 лет; в нем все хранится в том самом виде, как было при жизни старца.

Крестовский, зашт., в Калуге. Учрежден в 1880 г. Приписан к архиерейскому дому. Здесь хранится древний весьма чтимый крест, с распятием в рост человека; этот крест резной из дерева и вделан в икону с изображением Богоматери и Иоанна Богослова. При мон. приют для священнослужителей. **Е. Лаврентьев Рождественский**, кафедральный, бл. Калуги, на р. Яченке. Основан в пол. XVI в. В соборе почивают под спудом мощи пр. Лаврентия (см. 10 авг.); над ними медная высеребренная рака. Ежегодно 18 июля бывает крестный ход из мон. кругом Калуги в память избавления от холеры, а в память дня преставления пр. Лаврентия совершается крестный ход из Калуги в мон. При мон. школа и странноприимный дом.

Лютиков Троицкий, 3 кл., общ., в 6 в. от г. Перемышля, на бер. р. Оки. Основан князьями Воротынскими в 1504 г. (по другим в 1444 г.). Название получил от бывшего при строении его надзирателя по прозванию Лютик. В смутное время несколько раз подвергался разорению. Возобновлен в 1654 г. Мон. Троицкий собор построен в 1663 г. В ризнице и библиотеке хранится много предметов старины XVI и XVII в. При мон. цер.-прих. и ремесленная школы.

Рождество-Богородицкий Пафнутьевский, 1 кл., в 3 в. от г. Боровска, на бер. р. Протвы, в 10 в. от ж.-д. ст. Балабаново. Основан пр. Пафнутием (см. 7 мая) в 1444 г.; в 1610 г. был разорен Тушинским вором, в 1812 г. французами. В соборе Рождества Богородицы почивают мощи основателя мон. в раке, обложенной серебром. Ежегодно 1 мая совершается в мон. крестный ход из городских и ближайших сельских церквей. С 1868 г. при мон. существует училище. Монастырская ризница богата предметами церковной утвари и вкладами XVI и XVII в.

Сергиев скит Калужского отдела Императорского Православного Палестинского Общества, в память в Бозе почившего Вел. Кн. Сергия Александровича, при дер. Мстихиной, Калужского у. Учрежден в 1907 г. При нем школа, странноприимный дом и богадельня для раненых и увечных воинов.

Тихонова Успенская пуст., общ., зашт., на бер. р. Вепрейки, в 18 в. от Калуги. Основана в 1485 г. пр. Тихоном (см. 16 июня); разорена была в 1610 г.; восстановлена в царствование Михаила Феодоровича. Соборный храм во имя Преображения Господня перестроен в 1886 г. За правым клиросом находится серебряная рака пр. Тихона. В нескольких шагах от мон. находится шестигранная, на подобие столба, часовня, построенная в 1838 г. над остатками дуба, в дупле которого, по преданию, подвизался в молитве и безмолвии пр. Тихон. В 3 в. от мон. находится священный колодезь, вырытый пр. Тихоном; в 1887 г. здесь построена деревянная, в византийском стиле, церковь в честь иконы Богоматери, именуемой «Живоносный Источник». При мон. странноприимный дом и двухклассная школа. Мон. принадлежит **Сретенский** скит, устроенный в 1871 г., в 8 в. от обители.

Черноостровский Николаевский, 3 кл., общ., в г. Малоярославце, на высокой, „Особной“ горе, которая прежде называлась „Черным островом“. Упоминается в конце XV в. Разорен был в смутное время; возобновлен в 1659 г.; упразднен в 1775 г.; восстановлен в 1800 г. В 1812 г., 12 окт., под стенами мон. произошло кровопролитное сражение с французами; над св. вратами доныне существует Нерукотворенный лик Спасителя, вокруг которого видны следы многих выстрелов, но самый лик остался невредимым. Ежегодно 12 окт. из мон. совершается крестный ход к особо устроенной часовне для отправления панихиды о павших воинах в 1812 г. При мон. странноприимный дом.

Женские:

Казанский, 3 кл., в Калуге, на бер. р. Оки. Основан в пол. XVII в. Ежегодно 8 июля в мон. совершается крестный ход; при мон. странноприимный дом.

Казанский Боголюбивый, общ., в 85 в. от г. Мосальска, в 217 в. от Калуги, при сельце Петропавловском и р. Любуше. Учрежден в 1892 г. из женской общины, основанной в 1868 г.; при нем больница и училище.

Казанская Амвросиевская пуст., общ., близ дер. Шамординой, Перемышльского у., в 20 в. от г. Перемышля, в 12 в. от Оптиной пуст. Учреждена в 1901 г. из Казанской женской общины, основанной оптинским старцем о. Амвросием в 1884 г. (см. 1456 стр.) в усадьбе, пожертвованной его духовной дочерью, Ключаревой (бывшей орловской помещицей, в иночестве Амвросией, скончавшейся 23 апр. 1881 г.). Главную святыню пустыни составляет находившаяся прежде в доме Ключаревой Казанская икона Божией Матери, про которую еще старец Амвросий свидетельствовал, что она „несомненно чудотворная“, и заповедал молиться пред нею и хранить ее. Здесь же находится икона Богоматери, именуемая «Спорительница хлебов» и изображающая Божию Матерь, (без Богомладенца), с распростертыми для благословения руками, сидящую на облаках, реющих над полем, на котором среди цветов и травы стоят и лежат снопы сжатой ржи. Такое изображение Богоматери, заимствованное с иконы «Всех Святых», находящейся в Богородичном Всехсвятском жен. мон. Орлов. еп., было в 1890 г. прислано настоятельницей этого мон. Оптинскому старцу Амвросию, а поле со снопами на этой иконе написано по мысли самого старца, которым дано и означенное наименование иконе (указывающее на то, что Богоматерь есть Помощница людям в их трудах к снисканию насущного хлеба) с назначением днем празднования ей 15 окт. и которым эта икона и передана пустыни. В игумениевском корпусе пустыни неприкосновенно сохраняется маленькая келия старца Амвросия, где провел он последние месяцы своей жизни и скончался. Здесь находится большой портрет о. Амвросия во весь рост. При пустыня имеется школа, типография, в которой печатаются листки религиозно-нравственного содержания для народа, переплетная; заведены также разные художественные изделия, живопись, фотография, чеканная работа, золочение и серебрение, резьба по металлам, тканье великолепных

ковров, шитье золотом и шелками. При пуст. имеются основанные старцем Амвросием благотворительные учреждения: приют на 60 крестьянских девочек сирот, от году и более, приют на 10 убогих калек, женская богадельня, больница (где открыт бесплатный прием для приходящих больных и бедные из них получают лекарство бесплатно) и странноприимный дом. Община во имя иконы Божией Матери **Всех Скорбящих Радости**, при селце Булгакове, Медынского у., в 50 в. от г. Медыни. Учреждена в 1902 г. При ней приют для глухонемых детей.

Отрада и Утешение община, при с. Дугненском заводе, учрежденная в 1911 г. из существовавшего там женского общежития.

Свято-Николаевская община, близ дер. Муковниной, Медынского у. Учреждена в 1898 г.

Св.-Троицкая община, при селце Костомарове, Тарусского у., Учреждена в 1894 г. При ней церковь – школа, учебно-рукодельный приют для малолетних детей, больница с амбулаторией и богадельня. Ей принадлежит находящийся от нее в полуверсте **Успенский** скит, основанный в 1898 г.

Кишиневская епархия

Мужские:

Гербовецкий Успенский, в 40 в. от г. Оргеева, на бер. р. Икела, в 60 в. от Кишинева. Основан в пол. XVII в. выходцами из Подольского Бершадского мон., бежавшими от гонений униатов. Мон. получил свое наименование от телесного недостатка своего первоначальника, иеросхимонаха Иоанникия, который был горбат; от этого мон., им основанный, сначала народ называл Горбовец, а после Гербовец; по другому же объяснению, название мон. произошло от латинского слова herba (по переводу на рус. – трава), чем указывается на обилие растущих в окрестностях мон. целебных трав, донине усердно собираемых для своей надобности и для продажи местными жителями; имеется, наконец и объяснение наименования мон. молдавским словом «хырб», по-русски – холм, указывающим на местонахождение мон. на горе. В 1730 г., после запустения, мон. был возобновлен молдавским боярином Константином

Карпузом. Успенский каменный храм устроен в 1816 г. архим. Серафимом, бывшим кишиневским полицмейстером Степаном Луповым и супругой его Еленой, урожденной Браеско, коих Сама Матерь Божия, явившаяся им во сне, подвигла на это св. дело. Здесь находится с 1790 г. главная святыня Бессарабии – Гербовецкая икона Божией Матери, по преданию, бывшая с незапамятных времен фамильной в роде полковника Н.А. Албадуева, скончавшегося в мон. от падения с лошади и принесенная его семейством в дар мон., где она вскоре сделалась глубоко почитаемой и окрестными жителями. Богоматерь на этой иконе изображена с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем, держащим в левой руке свиток. Это изображение начертано на холсте, наклеенном на липовую доску и обложено серебряной ризой. Хранящий эту св. икону мон. трижды был разоряем и сжигаем турками, но каждый раз монашествующие находили св. икону в пепле неповрежденной и обращенной лицом к земле. Празднование св. иконе бывает 1 окт. С 1859 г. св. чудотворная икона ежегодно ко дню Покрова Богородицы переносится с крестным ходом в Кишинев, где и пребывает до дня вел.-муч. Георгия. Богослужение в обители издревле совершалось на цер.-слав. языке, и уже в новейшее время, по ходатайству настоятеля с братией, преосвящ. архипастырь Бессарабии в уважение к тому, что многие из приходящих на поклонение св. иконе Божией Матери совершенно не знают ни славянского, ни русского наречия, дозволил на левом клиросе петь и читать по-молдавски. При мон. имеется цер.-приход. школа для детей сирот и беднейших из духовного звания.

Гинкульский Параскиевский, зашт., общ., в 50 в. от Кишинева, в 14 в. от ж.-д. ст. Быковец. Основан в 1678 г. под именем женского скита великим стольником Михаилом Гинкулом, по желанию дочери его, принявшей здесь иночество, с именем Параскевы. После запустения в XVIII в. мон. был возобновлен в 1835 г. и переименован в мужской. При мон. школа.

Е. Гиржавский Вознесенский, зашт., общ., близ ж.-д. ст. Калараш, на ручье Гиржавке, в 60 в. от Кишинева, в Оргеевском

у. Основан ок. 1740 г.; в 1845 г. приписан к архиерейскому дому. При мон. школа.

Добрушский Свято-Николаевский, зашт., общ., в 50 в. от г. Оргеева, в долине р. Добруши. Основан в 1772–1785 г. При нем школа.

Каларашевский Успенский, зашт., общ., в 60 в. от г. Сорок, близ с. Каларашевки, в 6 в. от Могилева-Подольского. Основан ок. 1760 г. При мон. школа.

Киприановский Успенский, зашт., общ., в 28 в. от Кишинева, в с. Киприанах, в 12 в. от ж.-д. ст. Страшены. По преданию, основан в 1545 г. молдавским господарем Петром Рарешом и Стефаном VIII. С 1698 г. зависел от Афонского Зографского мон.; с 1813 г. находился в ведении Кишиневского архиерейского дома; с 1857 г. снова передан Зографскому мон. Здесь хранится со времени основания мон. рукописное на пергаменте славянское Евангелие в позолоченном окладе. К мон. приписан **Кондрицкий Николаевский скит**, общ., в 25 в. от Кишинева. Основан в конце XVIII в.

В. Курковский Рождество-Богородицкий, зашт., общ., в 10 в. от г. Оргеева. Основан в 1773 т. братьями Курки, в виде скита; в 1810 г. возведен на степень мон. При нем школа.

Ново-Нямецкий Вознесенский, зашт., общ., в 10 в. от г. Бендер, при с. Кицканах, в 4 в. от ж.-д. ст. Тирасполь. Основан в 1864 г. на вотчинах Нямецкой лавры (находящейся в Румынии, в Карпатских горах); от нее зависим. В мон. имеется копия с празднуемой 26 июня чудотворной Нямецкой иконы Богоматери⁷³, находящейся в Молдавской Нямецкой лавре и принадлежавшей прежде молдавскому господарю Александру Воеводе, получившему ее в 1399 г. в дар от греческого имп. Андроника Палеолога. В Ново-Нямецком мон. в честь св. иконы совершается 11 окт. празднование с крестным ходом.

Сахарнянский Троицкий, зашт., общ., в 43 в. от г. Оргеева, при с. Сахарне, близ бер. р. Днестра, расположен на 3 уступах, возвышающихся один над другим. Основан в 1776 г. При нем школа.

Суручанский Георгиевский скит, общ., при с. Сурученах (ж.-д. ст.), в 12 в. от Кишинева. Основан в 1785 г. При мон.

школа. К нему приписан

Городищенский Успенский пещерный скит, в 12 в. от кон., в скалах правого бер. р. Днестра, возобновленный в XVIII в.; здесь некогда существовало укрепление «Городище».

Успенский Измаильский, общ., близ г. Измаила. Учрежден в 1910 г.

Шабский Вознесенский, зашт., общ., в 45 в. от г. Сорок, при с. Шабке, на бер. р. Днестра, на скалистой возвышенности. Основан в пол. XVII в. Вследствие набегов татар мон. несколько лет оставался в запустении; возобновлен был в 1770 г. При нем школа.

Фрумошский Успенский, зашт., общ., в 40 в. от г. Оргеева, близ дер. Фрумос, в 12 в. от ж.-д. ст. Калараш. Основан в 1807 г. При нем школа.

Цыганештский Успенский скит, общ., близ с. Цыганешт, в 24 в. от г. Оргеева. Основан в 1741 г.

Ферапонтиевский скит, близ с. Сатунова, в Измайловском у. Приписан к Измайловскому архиерейскому дому.

Женские:

Варзарештский Димитриевский скит, общ., при с. Варзарешты, в 20 в. от ж.-д. ст. Выковец, в 60 в. от Кишинева. Известен с 1420 г. и сначала был мужским; возобновлен в 1770 г.; в 1815 г. обращен в женский. При нем школа и больница. К нему приписан с 1846 г. **Рудянский** скит, общ., в Кишиневском у.

Кошелевский Успенский скит, общ., в 40 в. от г. Сорок, в 4 в. от ж.-д. ст. Кобыльня. Основан в 1790 г. При нем школа.

Речульский Успенский скит, общ., при с. Речуле, в 6 в. от ж.-д. ст. Калараш, в 35 в. от г. Оргеева. Основан в 1797 г.; сначала был мужским; с 1811 г. стал женским. При нем школа.

Таборский Успенский скит, общ., при дер. Таборе, в 20 в. от г. Оргеева. Основан ок. 1775–1784 г. и первоначально был мужским; с 1815 г. стал жен. При нем школа.

Чуровский (или Хировский) Николаевский скит, общ., при ручье Хирове, в 20 в. от г. Оргеева. Основан в XVIII в. и первоначально был мужским; в 1803 г. сгорел; с 1805 г. снова был обстроен и стал женским. При нем школа.

Киевская епархия

Мужские:

Виноградский Свято-Успенский, зашт., в 45 в. от г. Черкасс. Основан в пол. XVIII в.

В. Выдубицкий Михайловский, 1 кл., в Киеве, на окраине города, у самого бер. р. Днепра. Основан вел. кн. Всеволодом Ярославичем в пол. XI в. на том месте, куда во время крещения киевлян приплыл низверженный идол Перун. «Выдыбай (выплывай), наш боже» кричали язычники; отсюда и название мон. – Выдубицкий. Каменная церковь Архистратига Михаила построена вел. Кн. Всеволодом, но алтарная часть вследствие подмыва Днепра обрушилась и возобновлена митр. П. Могилой. В XVII в. в нем водворена была уния; в 1637 г. очищен от униатов. В церкви св. Георгия пред иконой этого святого находится ковчег с частицами мощей: св. Георгия, вел.-муч. Варвары, Иоанна Дамаскина и др.; в церкви Преображения Господня обращает на себя внимание вырезанный в виде родословного дерева иконостас, среди ветвей которого изображены праотцы Иисуса Христа по плоти, в положении возлежащих. Из других достопримечательностей мон. обращают внимание: Евангелие Львовской печати 1636 г. и служебник 1629 г. При мон. дом для призрения бедных престарелых священнослужителей, приют со школой для детей бедных родителей и сирот всех сословий. При приюте состоит школа ремесленного труда – столярного, малярного, кровельного и портняжного, и школа церковного пения, а также лечебница с постоянными кроватями.

Голосеевская пуст., в 8 в. от Киева, приписанная к Киево-Печерской лавре. Основана в 1631 г. митр. Петром Могилой, устроившим здесь церковь во имя св. Иоанна Сочавского. С 1845 г. здесь была построена церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. В настоящее время эта пустынь служит местом для летнего пребывания Киевских митрополитов. Здесь находится небольшая гостиница и главный хозяйственный двор Лавры. Занимаемая пустыню местность отличается замечательной красотой.

Екатерининский Греческий, 2 кл., в Киеве, на Подоле; зависит от Синайского Екатерининского мон. Основан в 1748 г.

проживающими в Киеве греками. В церкви св. вел.-муч. Екатерины замечательны: Тихвинская икона Божией Матери, принесенная в Киев в 1740 г. из Финляндии и древний образ св. Николая чудотворца.

Жаботинский Свято–Онуфриевский, зашт., общ., в 25 в. от г. Черкасс, на бер. р. Жаботинки. Основан в XVII в. Здесь находится особо чтимая икона Успения Божией Матери и пр. Онуфрия.

Китаевская пуст., в 9 в. от Киева, в 2 в. от Днестра, между двумя горами, окружена со всех сторон лесом. Основана (по преданию) в XII в. кн. Андреем Боголюбским. В XVII в. здесь был отшельнический скит, а в 1775 г. кн. Голицын устроил здесь деревянную церковь во имя пр. Сергия и кельи. Ныне здесь существует трехпрестольная каменная церковь во имя Св. Троицы, построенная иеромонахом Тихоном, вместо обветшавшей Сергиевской церкви. Китаевская пустынь приписана к Киево-Печерской лавре и служит кладбищем для лаврской братии. Здесь находится могила схимонаха Досифея, пользующаяся особенным уважением.

В. Киево-Братский Богоявленский, 1 кл., в Киеве, на Подоле. Основан в XVI в., в бытность Константинопольского патр. Иеремии в России; состоял в его ведомстве и именовался патриаршей ставропигией; в 1620 г. патр. греч. Феофан учредил в мон. братство, почему и мон. называется братским, и основал здесь училище, которое в 1634 г. Петром Могилой преобразовано в коллегium; а в настоящее время здесь находится духовная академия. В мон. свято чтится чудотворная Киево-Братская икона Божией Матери, которая явилась в 1654 г. в г. Вышгороде, но в 1662 г., во время войны с поляками и татарами, была пущена в Днепр и приплыла в Киев к берегу Подола, где и была вынута из воды и перенесена в монастырь; празднование в честь этой св. иконы совершается 10 мая, 2 июня, 6 сент. и в субб. 5-й нед. Вел. Поста. В мон. также хранится животворящий крест, выточенный из кипарисового дерева (дар патр. Феофана), частицы св. мощей печерских угодников и серебряный позолоченный крест, данный в 1622 г. знаменитым гетманом Петром Сагадачным. В пятки Вел. поста

в мон. торжественно совершаются пассии (см. 556 стр.), а в Лазареву субботу бывает торжественное перенесение вербы из Петро-Павловской семинарской церкви в мон. Монастырю принадлежит **Гнилецкий** или **Глушенский Богородицкий** скит, за с. Пироговым, в урочище «Церковщина», близ с. Лесники, ныне Ходосовки, в 15 в. от Киева, вниз до Днепру. Здесь в одном из холмов находятся древние пещеры, представляющие собой воспроизведение в меньшем размере пещер Лаврских. В центре их открыта была пещерная церковь с престолом и жертвенником, обделанными из глиняного материка. Древнее Лаврское предание возводит начало этих пещер к пр. Феодосию Печерскому, который ежегодно в течение Вел. поста уходил на подвиги «в пещеру на село Лесники». В первой пол. XII в. здесь был уже целый пещерный мон., которому принадлежало оз. Глушец. После многих великих переворотов от этого Гнилецкого мон. остались одни только пещеры. В 1835 г. урочище „Церковщина“ было передано во владение Киево-Братского мон. В 1900 г. начато было восстановление Гнилецкого мон., а в 1903 г. освящена была церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, построенная на месте древнего храма.

В. Киево-Михайловский Златоверхий, 1 кл., в Киеве, на окраине Старо-Киевской горы, по Трехсвятительской улице. Основание его относят ко времени первого Киевского митр. св. Михаила (см. 30 сент.). Главный храм во имя Архангела Михаила построен в 1108 г. вел. кн. Киевским Святополком Изяславичем, названным при крещении Михаилом, который скончался в 1113 г. и погребен в церкви св. Михаила. В 1240 г. Михайловский мон. был опустошен монголами, но древний храм его уцелел от разрушения варваров и существует до нашего времени. В XIV в. мон. подпал под власть литовских князей и пришел в запустение; в XVI в. был восстановлен и обновлен. Иконостас соборного Михайловского храма сооружен гетманом Иваном Скоропадским. Храмовый образ Архангела Михаила, подаренный имп. Александром I в 1817 г., сделан на доске из чистого золота, весом ок. 10 фун., и осыпан бриллиантами, и другими драгоценными камнями. В главном алтаре сохранилось древнее мозаическое изображение Тайной Вечери, а на столбах,

составляющих основание алтарной арки, изображения прор. Захария, Самуила и др. Изображения эти уцелели от XII в., а открыты в 1889 г. под слоями позднейшей масляной живописи. На столпе за правым клиросом находится весьма чтимый список с Новодворской иконы Богоматери. В придельном храме в честь св. вел.-муч. Варвары открыто почивают ее св. мощи (см. 4 дек.) пред царскими вратами посреди церкви, на главном амвоне, в богатейшей по ценности и высокохудожественной по исполнению серебряной гробнице, под роскошным по рисунку и работе балдахин; эти рака и сень были пожертвованы в 1847 г. графиней Анной Алексеевной Орловой-Чесменской. К св. мощам ежегодно притекают тысячи поклонников. Ежегодно мощи св. вел.-муч. Варвары 4 дек. (в память чудесного избавления всех живущих в мон. от моровой язвы в 1710 г. и 1770–1771 г. и холеры в 1830 и 1847 г.) и 11 июля (в воспоминание о торжественном праздновании в 1908 г. 800-летия положения в мон. мощей св. великомученицы) обносятся вокруг мон. при многочисленном стечении народа. Кроме того, в мон., в приделе св. вел.-муч. Екатерины, находятся еще частицы мощей свв. Харалампия, Пантелеимона, Фоки, митр. Макария, вел.-муч. Димитрия мироточивого, Спиридона, пр. Ефрема Сирина и др. В монастырской ризнице хранится гроб, в котором была погребена (более 1500 лет тому назад) вел.-муч. Варвара. В мон. погребены: два правнука вел. кн. Святополка, митр. Киевский Иов Борецкий и др. Венчающие монастырь 7 куполов покрыты червонным листовым золотом; причем на кресте среднего купола укреплен золотой двуглавый орел, поставленный Богданом Хмельницким в память возвращения России Киева. При мон. имеются: больница с бесплатным лечением для бедных богомольцев; странноприимный дом с выдачей горячей пищи для бедных богомольцев; церковно-учительская школа, в которой бесплатно обучаются и содержатся дети бедных родителей, преимущественно податного сословия; школа грамоты для мальчиков-сирот и детей бедных родителей духовного звания, пользующихся полным содержанием от мон.; общежитие для 20 учеников духовного училища и 10 учеников семинарии с полным

содержанием от мон.; читальня с монастырской библиотекой. К мон. причислен – **Феофания** скит, в 7 в. от Киева, в урочище «Лазаревщина», названом так, потому что здесь жил когда-то благочестивый старец пасечник, по имени Лазарь. За несколько столетий урочище переменило несколько владельцев, принадлежа то Печерскому мон., то митрополичьей кафедре, то даже частным лицам. В 1776 г. оно перешло в казну. В 1800 г. отведено было под загородную дачу викарию Киевскому Феофану (Шиянову), устроившему здесь в 1803 г. дом с церковью в воспоминание чуда Архистратига Михаила (6 сент.) и назвавшему свою дачу Феофанией. Викарий Серафим в 1861 г. устроил здесь скит, который в 1901 г. стал общежительным. Он служит местом погребения для братии Михайловского мон. В этом скиту установлено негасимое горение елеса в лампадах и неусыпное чтение Псалтири. При нем имеются архиерейские покои для Чигиринских викариев и странноприимница.

Е. Киево-Печерская лавра, в Киеве, на прав. бер. р. Днепра. Она разделяется на четыре части: Великая лаврская церковь или Успенский собор, Больничный Троицкий монастырь, Ближние Пещеры и Дальние Пещеры. Этот древнейший во всей России и знаменитейший мон. основан препп. Антонием и Феодосием Печерскими (см. 3 мая и 10 июля). Название свое он получил, как говорит пр. Нестор летописец, потому что «братия прежде жила в пещере, пошел же монастырь этот от благословения св. горы», совершая свое великое и святое на Руси дело (см. 10 июля). Но беды и несчастья родной земли коснулись и этой св. обители. В 1096 г. мон. был подожжен и разграблен половцами; в 1240 г. razорен и сожжен татарами; в конце XVI в. им пытались овладеть униаты под предводительством Яна Кошица, но безуспешно. При гетмане Мазепе мон. был обнесен крепкой каменной стеной. В 1718 г. большой пожар истребил весь мон. От Великой Успенской церкви остались одни стены, да спасена была от огня только чудотворная икона Божией Матери (см. о ней ниже). Через 10 лет Киево-Печерский мон., благодаря щедрым пожертвованиям, был возобновлен и благоустроен. С 1592 г. по 1688 г. Киево-Печерский мон. был ставропигией Константинопольского

патриарха: с 1688 г. именовался ставропигионом царским и патриаршим Московским и первой в России архимандрией: в 1786 г. утвержден в степени лавры. В настоящее время Киевская лавра представляет собой древнейшую и вместе с тем богатейшую по своей святыне обитель во всей Русской земле: сюда вот уже целые столетия стекаются на поклонение набожные люди не только со всех концов обширной России, но и из других славянских земель; глаз посетителя здесь поражается разнообразием состояний, одежд и лиц молящихся, а слух чуждыми друг другу наречиями. Эта обитель составляет предмет любопытства и благоговейного удивления всех иностранцев, ее посещающих. В Киево-Печерской лавре ныне 20 церквей. Великая Лаврская церковь или собор Успения Пресвятой Богородицы представляет собой величественное каменное здание, имеющее в длину 63 арш., в ширину 61 арш. и в высоту 66 арш. Снаружи со всех сторон храм украшен свящ. изображениями и лепной орнаментикой. Семь позолоченных куполов завершают это почти квадратное двухэтажное здание. Внутри храм имеет крестообразный вид. В нем шесть престолов, из коих главный – престол в честь Успения Пресвятой Богородицы. Главный престол, как и все престолы древних лаврских церквей, сложен из кирпича и обложен серебряными вызолоченными досками с рельефными свящ. изображениями. Жертвенник главного алтаря, по древнему обычаю занимает отдельный придел с левой стороны алтаря и помещен посредине. На нем стоит большой крест из чистого золота с славянскими надписями, в которых значится, что в кресте находится часть животворящего древа, часть столба и земли, обагреной кровью Христовой и вервь, которой Иисус Христос был привязан во время бичевания. На жертвеннике алтаря св. архидиак. Стефана замечательная икона Спасителя в младенческом возрасте, которую писал безрукий художник, держа кисть во рту. Иконостас главного алтаря состоит из резной по дереву вызолоченной стены. Иконы в нем богато украшены и дивно изображены. Здесь над царскими воротами находится первая в России, по древности, чудотворная икона Успения Божией Матери, принесенная сюда, по преданию, в

1073 г. из Царьграда святыми каменостроителями, которые чудесно получили ее из рук Богоматери для Печерской обители (см. 3 мая). С того времени св. икона и пребывает в Лаврской церкви. Она написана на кипарисной доске; в ширину имеет 9 верш., а в длину 6½ верш.; от пожаров, происходивших внутри церкви, рисунок почти изгладился и доска почернела. На иконе изображена Божия Мать, почившая на одре, пред коим стоит Евангелие, покрывающее отверстие во внутренность иконы, где заключались мощи семи свв. мучеников, положенные строителями Печерской церкви в ее основание. При главе и ногах Богоматери – по пяти апостолов, из коих Петр – при главе Ее с кадильницей, а Павел впереди прочих – припадающий к ногам Ее. Посредине иконы, за ложем, стоит Спаситель, держащий в пеленах, в образе младенца, душу Богоматери, а с обеих сторон Его – парящие два крылатые ангела, держащие в руках убрusy. Образ этот, кроме лица и рук, покрыт весь ризой из чистого золота и украшен множеством бриллиантов и других драгоценных камней. Он вставлен в серебряный круг, имеющий в поперечнике 15 верш. и испещренный звездами. На этом несколько выпуклом круге или щите чеканной работой изображены два ангела, поддерживающие икону, а над ней Бог Отец, ниже Коего в облаках Дух Святой, в виде голубя. Щит этот также украшен драгоценными камнями, а по краям обложен сплошь чеканными главами крылатых херувимов. После утрени до литургии и по окончании последней (на время первого молебна) чудотворная икона вместе с серебряным кругом спускается вниз для целования; а также и в каждую среду, исключая праздников, пред спущенной иконой до литургии, соборне отправляется акафист Успению Божией Матери. В несчастные годы и во дни губительной болезни икона эта обносится вокруг монастыря. Празднование ей совершается 3 мая и 15 авг. С 1812 г. пред сей св. иконой, в память избавления России от нашествия 22-х иноплеменных языков, горит неугасяемо лампада. У правого клироса – кафедра свящ.-архим. Лавры. Древняя фресковая живопись и мозаичные изображения, украшавшие внутренние стены храма, не сохранились. При возобновлении храма после пожара 1718 г.

внутренние стены были расписаны масляной живописью. В конце прошлого столетия храм был расписан и реставрирован в стиле XI в. В этом же храме находятся: празднуемая 5 июня Игоревская древняя икона Божией Матери, с Богомладенцем на правой Ее руке, бывшая келейной у св. кн. Игоря Ольговича, пред которой он молился пред своей мученической кончиной в 1147 г. (см. 5 июня) и которая принадлежала ему; гробница с частью трапезы Христовой, частью ризы Господней, частью крови св. Иоанна Крестителя и ап. Фомы, частью мира из гроба св. вел.-муч. Димитрия Солунского и частицами мощей свв. пророков, апостолов, святителей и мучениковъ; частицы мощей свв. печерских угодников в серебряной гробнице, частицы мощей св. архидиакона Стефана; мощи пр. Феодосия Печерского под спудом (см. 14 авг.); над ними на стене икона Божией Матери с Богомладенцем и предстоящими двумя ангелами и препп. Антонием и Феодосием, называемая Печерской и празднуемая 3 мая⁷⁴; мощи св. Михаила, первого митр. Киевского (см. 30 сент.), и глава св. равноапостольного князя Владимира, положенная здесь митр. Петром Могилой в 1635 г.; нетленное тело Тобольского митр. Павла (Канюскевича), гробница кн. К. И. Острожского. Кроме того, в Лавре находятся гробницы: Кирилла (Куницкого), еп. Чигиринского, митр. Петра Могилы, В. Л. Кочубея и И. Искры, а равно и других князей, гетманов и знатных южнорусских панов, благодетельствовавших лаврской обители; рядом с могилами Кочубея и Искры, по особому Высочайшему соизволению, погребен злодейски убитый 1 сент. 1911 г. в Киеве председатель Совета министров П. А. Столыпин. Лаврская колокольня, в 4 яруса вместе с крестом вышиной в 46 саженъ, построена в 1731–1745 г.; обновлена в 1825 г.; 10 ее колоколов имеют свои особые названия: орел, зосимин, полиелейный, благовест, балык, успенский, братский, ранний, буденный, скликун и часовой; самый большой из них в 1630 пуд. Направо от Великой церкви, в двухэтажном каменном здании, находятся кельи священно-архимандрита Лавры – Киевского митрополита и при них две церкви: в верхнем этаже – Благовещения Пресвятой Богородицы с двумя приделами на хорах (справа – во имя св.

Флавиана, патр. Цареградского, слева – св. Митрофана, еп. Воронежского), а в нижнем – св. Михаила, первого митр. Киевского. Далее, к востоку, находится братская трапеза и при ней церковь во имя препп. Антония и Феодосия Печерских. Влево от св. ворот Лавры находится Больничный Троицкий монастырь, основанный пр. Николой Святошей (см. 14 окт.); здесь больница с аптекой, устроенная в 1842 г. Вблизи Лавры находится целый ряд, неизвестно когда ископанных *пещер*, каковы: варяжские, кирилловские, китаевские, межигорские, пироговские, трехсвятительские и ивановские. По летописи, такие пещеры издавна служили очень удобным местом для укрывательства в них варягами награбленного ими имущества. Но все названные пещеры остаются в безызвестности. Славны же только пещеры свв. угодников Киевских. Пещеры эти находятся на другом бер. Днепра и разделяются на Ближние или Антониевы, и Дальние или Феодосиевы. Иноки, заключавшие себя на всю жизнь в тесных подземельях, среди вечного мрака, освещенного лампадами, теплящимися пред иконами, жили по несколько десятков лет, вовсе не выходя на свет. Вся жизнь их была посвящена умерщвлению плоти постом, трудами и почти непрерывной молитвой. Иноки были людьми, заживо себя погребшими, вечно безмолвствовавшими и вечно боровшимися со страстями и духом злобы. Но и в пещерной жизни были еще степени по данным обетам Спасителю душ, по умерщвлению плоти и часам молитвы. Первая или обыкновенная степень жития, которой подвергались все пещерножители, состояла в общении друг с другом в часы общей молитвы; вторая, или исключительная, была избираема некоторыми иноками, кои, ревнуя совершеннейшим подвигом самоотвержения, рыли для себя тесную пещеру в проходе пещерном и войдя в оную, изнутри ограждали навсегда вход в нее, заживо разъединяя себя с живыми людьми, и пребывали в таком заключении до конца своей жизни, и по смерти, как уже отпетые и погребенные, оставались неприкосновенными; эта степень называлась *затвором*. Игумен пещерный или избранный инок, два или три раза в неделю подходил к малым отверстиям затворов, оставленным для впуска воздуха и

приема пищи, и в отверстие клал просфору и определенную меру святой воды и испросив благословение затворившегося, безмолвно удалялся; когда же просфора и вода оставались нетронутыми, то это служило доказательством, что затворник окончил жизнь. Затворничество, начавшееся при пр. Антонии, усилилось в XII в. Сами пещеры долго были закрыты. Во время татарского нашествия все входы в них были завалены землей. Лет 400 тому назад началось уже свободное посещение пещер богомольцами. Мощи святых сохраняются в гробницах, поставленных в нишах по обе стороны пещерных галерей; у изголовья изображение святого и пред ними теплится лампада; над гробницей или нишей табличка с именем святого. Ближние пещеры находятся на уступе Лаврской горы, обнесенной в 1844 г. крепостной стеной. Над входом в *Ближние* пещеры стоит обширная и благолепная каменная церковь во имя Воздвижения Честного Креста. В ней замечательны: 1) большой крест, с частью древа Креста Господня, вделанный в храмовую икону Воздвижения; 2) Казанская икона Божией Матери, в киоте за левым клиросом, пред которой в пятницу вечером читается акафист Божией Матери, и 3) надгробия погребенных здесь митр. Киевских: Филарета, Арсения, Филофея, Иоанникия и Феоноста. Ближние пещеры представляют собой подземные галереи, главные из которых пересекаются иногда меньшими поперечными и идут извилисто. Обзорение их начинается с востока, направляется к северо-западу, поворачивает к юго-западу и возвращается снова к церкви Воздвижения Креста Господня. В этих пещерах нетленно почивают свв. мощи угодников Божиих (см. 28 сент.) и устроены церкви: пр. Антония, основателя пещер, пр. Варлаама, первого игумена (см. 19 нояб.), и Введенская. Церковь пр. Антония устроена при гробе пещерной кельи его. Над пещерами пр. Феодосия находятся две каменные церкви: одна – во имя Рождества Пресвятой Богородицы, сооруженная в 1696 г. (вместо деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы, построенной пр. Варлаамом), вторая, небольшая – во имя зачатия св. Анны. *Дальние* пещеры находятся на противоположном Лавре холме, в 90 саж. от нее; они еще более извилисты, чем Ближние. В них почивают (см. 28

авг.) свв. мощи угодников Божьих и мироточивые главы (в трех местах). В пещерах устроено три церкви: во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, пр. Феодосия Печерского и Рождества Христова. Близ церкви пр. Феодосия находится в стенном углублении, на большом серебряном блюде, мироточивая глава, миром которой промазываются приходящие на поклонение свв. мощам. В Христорождественской церкви находится в особой раке часть мощей св. младенца, Христа ради убиенного от Ирода (см. 29 дек.), данная в Лавру Иерусалимским патриархом Феофаном в 1620 г. Между Ближними и Дальними пещерами в овраге находятся два святых колодца, из которых один, по преданию, ископан пр. Антонием, а другой – пр. Феодосием. Благодетельные поклонники берут из этих колодцев воду и в маленьких пузырьках приносят ее домой, как целебную от разных болезней. Богослужение в Лавре имеет некоторые особенности. Звону к службам, по пустынному обычаю, предшествует ударение в било. В Господские праздники церковные службы совершаются священнослужителями в парчовых золотых облачениях; и в прочие праздники, соответственно празднуемым событиям, облачения употребляются различных цветов: в Богородичные праздники – белого, в апостольские – желтого, в святительские – голубого, в дни мучеников – красного, в дни преподобных – зеленого. Во всю Четыредесятницу до четвертка Страстной, кроме понед. и втор. 1-й седмицы, а также всех суббот и воскресений, ежедневно совершается Преждеосвященная литургия (см. 774 стр.); в Светлую седмицу на литургии, во время великого входа, впереди св. Даров несут из алтаря плащаницу, которую и полагают потом на престоле (см. 620 стр.). В чине священнодействия и пения также сохраняются древние отличия, которые имп. Александр I, будучи в Киеве в 1816 г. и слушая в Лавре литургию, совершаемую митрополитом, с обрядом и пением по чину лаврскому, изволил утвердить быть на веки без всякой перемены. Величественные отменные напевы Лавры известны и в печатных обиходах под именем киево-печерских распевов – протяжных, хватающих за душу и

поселяющих особенное молитвенное настроение. Ежегодно 14 ав., под храмовой праздник Успения, в Великой церкви, совершается настоятелем Лавры всенощное бдение с особыми обрядами. Пред величанием поется среди церкви, всем собором, погребальная Богоматери, т. е. кафизма Великой субботы, с произнесением после каждой статьи малой ектении, по чину Великой же субботы; при чем перед этим пением спускается сверху вниз находящаяся в иконостасе икона Успения Пресвятой Богородицы и стоит в царских вратах. Само же «пение надгробное» совершается следующим образом: «поставлену убо аналогии среде церкви и на нем положенней иконе Успения Пресвятой Богородицы, настоятель с иереем и диаконы, облекшеся во священные одежды, исходят царскими враты со свечами: и ставше по чину, настоятель кадит окрест икону на аналогии, также и прочая и всю церковь. Певцы же поют припев, на глас: «Блажим Тя вся роди, Богородице Дево, преблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего». И поем кафизму: «Блажени непорочнии в путь, ходящии в законе Господни»; «Слава, и ныне», «Аллилуйя», 3-жды. Бывает же и каждение по коейждо статьи: по чину от всех иереев. Та же второй лик начинает припев: «Достойно есть блажити Тя, Богородице, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим». Та же: «Руце Твои сотвориште мя и создасте мя»; «Слава, и ныне», «Аллилуйя», 3-жды. На 3-й статьи, припев: «Роди вси песньми Богородицу едину блажим». Та же: «Призри на мя и помилуй мя, по суду любящих имя Твое»; «Слава, и ныне», «Аллилуйя», 3-жды. И целовавше священницы и диаконы икону предлежащую, входят во алтарь. Посем: «Хвалите имя Господне», и величание по Уставу» (Акафист Успению Пресвятой Богородицы, изд. в Киеве. в 1861 г.). В день Успения 15 августа, после водоосвящения, начинаемого в 6 ч. утра, торжественно совершается крестный ход вокруг Лавры, от северных ее врат, мимо святых врат и до пещерных, с чтением пред всеми этими воротами акафиста, совершением литий и окроплением св. водой стен обители и богомольцев. По окончании литургии, по заповеданию преподобных основателей Лавры, поставляется среди двора трапеза для всех желающих

вкусить от оной, которую благословляет и отведывает и сам настоятель Лавры, Киевский митрополит. Число присутствующих за трапезой простирается до 5000. В Лаврской ризнице множество свв. предметов, замечательных или по своей древности и высокой стоимости, или по именам жертвователей, а именно: евангелий, крестов, дарохранильниц, чаш, панагий, митр, саккосов, облачений, воздухов, кадил, наперсных крестов, палиц и другого рода особых редкостей. Среди них есть два евангелия рукоп. 1538 и 1541 г., евангелие 1689 г. весом в 2 п. 2 ф. 71 з. и евангелие 1808 г., богато украшенное алмазами, бриллиантами, рубинами, сапфирами и аметистами. При Лавре находится типография (существующая с XVII в.), склад ее изданий, иконописная мастерская, книжная и иконная лавка. В Лаврской типографии печатаются преимущественно церковно-богослужебные книги (приобретаемые значительной частью монастырей и храмов нашего отечества и даже православного славянского мира), а также книги Свящ. Писания, церковно-исторические, нравоучительные и отчасти учебные пособия. Благодаря неусыпным и самоотверженным трудам заведующего в настоящее время типографией, глубоко просвещенного архимандрита о. Филадельфа (Пшенишникова), Лаврские издания, по красоте и отчетливости шрифтов, особенной внимательности к корректурной правильности набора, тщательности и изяществу отделки и качеству бумаги, не только равняются изданиям наших лучших типографий, но и превосходят их. Не малую часть своих изданий Лавра безвозмездно жертвует бедным церквам в России и даже в Греции, Болгарии, Сербии, Австрии, на Афоне и в Америке. При Лавре также имеются: фотография, школа живописи, двухклассная цер.-прих. школа на Зверинце, странноприимница с больницей на 80 кроватей, разного рода мастерские. Киево-Печерская лавра была первым истиннорусским народным монастырем в России. Неоценима ее заслуга и по сумме того духовного блага, какое было принесено русскому народу ее первоначальниками, бывшими первыми ратаями на великом русском поле, первыми неустанными работниками на поприще

духовного образования и воспитания русского народа. Лучезарным сиянием и высоких нравственных подвигов, явленных пред лицом русского народа, было оказано могучее содействие христианскому солнцу, взошедшему над русской землей при св. равноап. кн. Владимире, для рассеяния того тумана, той тьмы, которая окружала тогда русскую землю, освещенную пока на одних только киевских вершинах. И в последующий период своего существования Киево-Печерская лавра была единственным средоточием христианско-просветительной деятельности среди русского народа, центром всей русской христианской образованности. Этим своим великим служением, она дала вновь возникавшим монастырям готовый образец и ее заслуги и слава, освещая позднейшим русским инокам путь к достижению высокой цели их призвания, возбуждали и усиливали их энергию, служили для них не исчерпаемым источником пламенного воодушевления в их деятельности, направленной ко благу Церкви и отечества. Благодаря такому своему высокому значению и исключительному положению среди русских иноческих обителей, Киево-Печерская лавра производила глубокое и неотразимое впечатление не только на современников ее происхождения, но и на отдаленных потомков их. И ныне, она является славнейшим и любимейшим среди всех русских монашеских обителей местом паломничества для нашего благочестивого русского народа. Сам Киев свое высокое значение «русского Иерусалима» имеет в глазах русского народа, преимущественно благодаря, именно Киево-Печерской лавре и ее святыням.

В. Киево–Слупский Николаевский, 1 кл., в Киеве, по Никольской ул. Основан в нач. XII в. вел. кн. Мстиславом I и назывался «Пустынным». В 1240 г. он был razорен татарами. В 1718 г. была построена церковь свят. Николая чудотворца (в виде слупа, т. е. столба), с кельями возле нее, в позднейшее уже время (в 1891 и 1894 г.) расширенная и благолепно украшенная. В этом храме обращают на себя внимание по своей древности: чудотворная икона святит. Николая (древнегреческого письма), две иконы того же Святителя (также

древнего письма) и рукописное Евангелие в лист 1411 г. Здесь же хранится крест со св. мощами, пожертвованный митр. Стефаном Яворским. Накануне Вел. поста в «прощенный день», здесь соблюдается известный монастырский обычай пения: «Христос воскрес из мертвых». При мон. школа с содержанием части учеников на его средства.

Медведовский Свято-Николаевский, общ., в 20 в. от г. Чигирина и в 3 в. от мест. Медведовки, на острове р. Тясмина. Основан в XVII в. Здесь находится чудотворная икона святит. Николая чудотворна. При мон. странноприимный дом.

Мошногорский Вознесенский, зашт., общ., в 24 в. от г. Черкасс, на р. Мошне. Построен около 1655 г.

Св.-Троицкий, общ., на окраине Киева, рядом с Выдубцким мон., на горе. Основан в 1864 т. архим. Ионой († 9 янв. 1902 г.) на пожертвования вдовы Киевского генерал-губернатора кн. А. Васильчиковой. Церковь – одна каменная во имя Святой Троицы. В 1903 г. была начата постройкой грандиозная колокольня мон., самая высокая в России, имеющая по проекту 51½ саж. высоты. При мон. школа с обучением ремеслам, странноприимный дом, больница и приют для бедных.

Преображенская пуст., в 9 в. от Киева принадлежащая Киево-Печерской лавре. Основана в 1873 г. Здесь находится церковь во имя Преображения Господня. При ней находится гостиница для богомольцев.

Женские:

Киево-Введенский, общ., в Киеве, на Печерске. Учрежден в 1901 г. Из женской общины, основанной в 1878 г. При нем богадельня.

Киево-Покровский, общ., в Киеве, на Большой Житомирской улице. Основан в 1889 г. на средства Вел. Кн. Александры Петровны (в иночестве Анастасии), скончавшейся 13 апр. 1900 г. Здесь устроена пещера гроба Господня, над которой стоит большого размера распятие. В ковчеге хранятся частицы св. мощей печерских угодников. В отдельном киоте – икона Божией Матери в золотой ризе. Она прославлена исцелением, по молитве пред ней, от семилетнего тяжкого недуга строительницы монастыря Вел. Кн. Александры

Петровны. Сюда в 1890 г. 19 августа были перенесены из Киево-Печерской лавры частицы мощей св. угодников, приобретенные иноком о. Исихием на Афоне и завещанные им пред смертью этой обители. При мон. двухклассная школа с общежитием при ней для девочек-сирот и полным содержанием от мон.; приют для слепых, неизлечимо больных и безродных; бесплатная больница на 60 кроватей, открытая в 1894 г. и устроенная согласно всем требованиям современной медицины с 2-мя отделениями – терапевтическим и хирургическим; в отдельном корпусе помещается бесплатная лечебница для приходящих больных.

Киево–Флоровский Вознесенский, 1 кл., в Киеве, на Подоле. Основан в 1566 г. протопопом Иаковом Гульковичем при церкви свв. мучч. Флора и Лавра. В 1712 г. в него переведены монахини Печерского Вознесенского мон. Возобновлен в 1812 г. после пожара. Соборный храм Вознесения построен в 1732 г. Здесь находится, празднуемая 12 окт., чудотворная Руденская икона Богоматери, явившаяся в 1687 г. в м. Рудне, Могилевской губ., и в 1689 г. перенесенная в бывший Киево-Печерский жен. мон., а в 1712 г. в Флоровский. На этой иконе изображена Богоматерь с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем, благословляющим правой рукой; главы Их увенчаны коронами⁷⁵. При мон. школа, приют для сирот духовного звания и богадельня для престарелых и больных монахинь.

Корсунский Свято-Онуфриевский, общ., в 7 в. от и. Корсуни (ж.-д. ст.), Каневского у., на острове р. Роси. Основан в пол. XVII в. казацким полковником Григорием Гуляницким. До 1910 г. был мужским. В 1910 г. обращен в женский. Здесь хранятся части мощей мучч. Арефы и Меркурия. В храме пр. Онуфрия находится икона Спасителя, писанная, по преданию, иконописцем Киево-Печерской лавры пр. Алипием.

Лебединский Николаевский, 2 кл., в Чигиринском у., в 105 в. от г. Чигирина, в 4 в. от с. Лебедина. Основан в 1779 г. При мон. двухклассная профессиональная школа и больница.

Матронинский Св.-Троицкий, зашт., общ., в 4 в. от с. Мельникова, в Чигиринском у., в 30 в. от г. Чигирина, в лесу,

называемом Матроник. Основан в 1568 г.; но, по преданию, существовал еще до татарского нашествия. В 1911 г. этот мон., бывший до того времени мужским, обращен в женский.

Межигорский Спаса-Преображенский, 1 кл., общ., в 20 в. от Киева, на правом бер. р. Днепра. Основан, по преданию, еще в первые времена христианства в России, греческими монахами, прибывшими из Греции в 988 г. со св. Михаилом, первым митр. Киевским. Сначала был мужским и известен был под именем Спаса Белого; в пол. XII в. (когда князь Андрей Боголюбский, бывший ктиторм монастыря, перевел его с горы в уединенную долину, окруженную с трех сторон лесом и горами, и построил в нем каменный храм Преображения Господня) монастырь стал называться Межигорским. Нашествие Батыя и набеги Крымских татар привели его в совершенное запустение. Возобновленный в начал XVI в., он во времена Запорожского казачества, сделался религиозным центром его и достиг цветущего состояния. Оно считало мон. войсковым, а себя «парафией» (приходом) его. В 1787 г. он сгорел до основания и был упразднен. В 1884 г. восстановлен, а в 1894 г. обращен в женский.

Николаевский Богуславский, зашт., общ., близ мест. Богуслава. Основан во 2-й пол. XVI в. на месте нынешнего хутора «Монастырище»; в конце XVI в. был разорен татарами и казаками; восстановлен кн. Янушем Острожским. По возобновлении его в 1704 г. Богуславским полковником Самусем, он был перенесен на нынешнее место. Во 2-й пол. XVIII в. был униатским; в 1768 г. обращен в православный. В 1904 г. этот мон., бывший до того времени мужским, обращен в женский. Ежегодно 9 мая из мон. бывает крестный ход к находящемуся на монастырском лугу колодцу, наполняющемуся водой, истекающей из скалы.

Ржищевский Спаса–Преображенский, 2 кл., общ., в 83 в. от Киева, близ м. Ржищева, на бер. р. Днепра. Основан в XVII в. и сначала был мужским; в 1852 г. обращен в женский. При нем двухклассная школа с образцовой при ней начальной школой, приют, больница и богадельня.

Троицкий, зашт., в полуверсте от г. Чигирина. Основан в половине XVII в. и сначала был мужским. В 1735 г. обращен в женский. Здесь находится чудотворная Смоленская икона Божией Матери. При мон. школа грамоты с обучением рукоделию, богадельня и странноприимница.

Костромская епархия

Мужские:

Бабаевский Николаевский, зашт., общ., близ посада Большие Соли, в 35 в. от Костромы, на бер. р. Волги, при впадении в нее р. Солоницы. Основан в XV в. Здесь находятся чудотворные иконы Божией Матери: Казанская и Иверская, и икона святит. Николая, явившаяся на бабайках (весла от плотов). Двухэтажный каменный собор построен в 1877 г. Во вторник Светлой седмицы в мон. совершается крестный ход в честь св. Иверской иконы. При мон. двухклассная школа с 1892 г.

В. Богородицкий Песоченский Игрицкий, 2 кл., в 15 в. от Костромы, при р. Песочне. Построен на месте явления в 1624 г. Игрицкой Песоченской иконы Богоматери. Эта св. икона явилась пастухам боярского сына Емилиана, по прозванию Севрюка, из рода Исаевых, которые однажды, загнав скот в глухое местечко, называемое Игрица, откуда берет начало маленькая р. Песочня (Костромской губ.) и где находилась полуразвалившаяся церковь во имя св. Николая Чудотворца, увидели в этой церкви на св. престоле образ Богоматери. Хотя эта церковь, пребывавшая со времени свирепствовавшей в той местности (в 1571 г.) чумы в запустении, была очень ветха и близка к разрушению, но увиденный в ней пастухами, к их чрезвычайному удивлению, образ Божией Матери был как будто только что написанный. Возвратившись домой, пастухи передали своему господину о виденном. Емилиан немедленно послал в Кострому за своим духовным отцом, священником Троицкой церкви Феодором, чтобы он посетил место обретения св. иконы, взяв с собой все, что нужно для совершения молебна. Составилось торжественное шествие к месту явления новой иконы, где все и было найдено в том самом виде, как рассказывали первые очевидцы. Священник отслужил пред

образом Пресвятой Богородицы водосвятный молебен; при окроплении св. водой новоявленной иконы, совершилось от нее первое чудо: святая вода входила в икону, «как в губку», и оставалась только на очах Пресвятой Богородицы, потом потекла из очей, как струя. Тогда священник окропил этой водой Емелиана, уже пять лет бывшего слепым и он тотчас прозрел. Вскоре при Песоченской церкви поселились, привлеченные славой чудес новоявленной св. иконы, любители иноческой жизни, которыми и было положено начало св. обители, где и поныне пребывает чудотворная св. икона, празднуемая в мон. по дню ее явления 12 июня. По своему внешнему виду эта св. икона представляет собой копию с Смоленской иконы Богоматери. Ежегодно в среду 9-й недели по Пасхе совершается со св. иконой торжественный крестный ход из мон. в Кострому. Кроме чудотворной иконы Богоматери, в мон. находится чудотворный образ святит. Николая. При мон. школа для мальчиков и девочек.

Высоковский Успенский, единоверческий, 3 кл., общ., в Макарьевском у., в 70 в. от г. Макарьева. Учрежден в 1629 г. из существовавшей с 1820 г. общежительной единоверческой пустыни.

Железоборовский Предтеченский, зашт., общ., при с. Железный Борок, в 15 в. от г. Буя. Основан в конце XIV в. пр. Иаковом, мощи которого и почивают здесь (см. 11 апр.); на гробнице его находятся каменный крест и вериги, в которых он подвизался.

Запрудненский Спасский, близ Костромы, на бер. р. Запрудни. Основан в 1239 г. во имя Нерукотворного Образа Господня, на месте явления в том же году, 16 авг., Феодоровской иконы Божией Матери. В 1764 г. он был обращен в загородный архиер. дом. Ежегодно из Костромы в мон. совершается крестный ход (см. о Городец. мон. Нижегород. еп.).

Е. Ипатьев Троицкий, 1 кл., близ Костромы, при впадении р. Костромы в Волгу. Основан в 1330 г.; с 1613 г. – ставропигиальный московской патриархии, с 1742 г. Св. Синода, с 1745 г. – под управлением епархиального архиерея. Построен татарским князем Четом, предком Годуновых, принявшим

крещение по следующему случаю. – Проезжая в Москву чрез Костромские пределы, Чет заболел и ожидая смерти, удостоился чудесного явления Пресвятой Богородицы с ап. Филиппом, и священномуч. Ипатием Гангрским. Получив по усердной молитве исцеление, он немедленно построил каменную церковь Живоначальной Троицы с приделами ап. Филиппа и священномуч. Ипатия, поставил в ней икону, изображающую видение, и основал обитель. В мон. совершилось принятие Всероссийского престола в 1613 г. Михаилом Феодоровичем. Палаты дома Романовых сохранились здесь в реставрированном виде; здесь находится портрет Сусанина, пожертвовавшего жизнью для спасения юного царя. При входе в ограду мон. находится колонна, по сторонам которой изложена вся вековая история славной обители, ее достопримечательности, знаменитые события и посещения ее. Летний Троицкий собор перестроен в 1586 и 1650 г. Здесь замечателен храмовой образ Святой Троицы в золотом окладе, в 85 фун. весом, с крупным жемчугом и драгоценными камнями; к нему привешаны на лентах три золотые медали с изображением короля Карла IX, присланные в 1616 г. царю Михаилу Феодоровичу на память заключения шведского мира. Особо чтится в мон. Тихвинская икона Богоматери древнего письма, в дорогом окладе, принесенная, по преданию, Московским посольством в 1613 г. Теплый собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы основан в 1330 г.; был возобновляем в 1586, 1764 и 1854 г. Здесь находится древняя икона, на которой изображено явление Пресвятой Богородицы князю Чету. В мон. хранится присланная сюда патр. Филаретом Никитичем в 1626 г. часть ризы Господней. Ризница отличается богатством исторических древностей. Между прочим, сохранился доселе старинный фонарь больших размеров, с верхом в виде короны, украшенной медными бордюрами; с этим фонарем, по преданию, явилось в мон. к царю Михаилу Феодоровичу боярское посольство. Особенного внимания, также заслуживают: посох черного дерева и золотой ковш царя Михаила Феодоровича, находившиеся прежде в Московской оружейной палате, а имп. Николаем Павловичем присланные в

дар Ипатьевскому мон. Сверх того в мон. хранится великокняжеское место кн. Василия Дмитриевича, удалившегося сюда во время нашествия татар на Москву в 1408 г., и другое царское место, резное из липы, присланное царем Михаилом Феодоровичем в 1613 г. В мон. погребены: основатель его Чет и Иван Сусанин. При мон. епарх. свечной завод и дом для бедных, и беспомощных священнослужителей.

Николаевский Луховский, 3 кл., в Юрьевеуком у., близ зашт. г. Луха. Основан в 1498 г. пр. Тихоном, мощи которого здесь и почивают (см. 16 июня). В мон. находятся чудотворные иконы: пр. Тихона и святит. Николая, оставшиеся невредимыми во время пожара в 1668 г., и празднуемая 12 нояб. Древнего письма Смоленская икона Божией Матери, пред которой, по преданию, молился пр. Тихон и которой он благословил братию пред своей кончиной; кроме того, в мон. хранится много ковчежцев с мощами, евангелие и апостол, писанные полууставом рукой пр. Тихона, два деревянные ковша, блюдо и семиглавый ковчег, сделанные им же, а также и соха, в которую он сам впрягался, обрабатывая с своими учениками поле. С 1903 г. ежегодно 16 июня совершается крестный ход из г. Луха в мон., а 26 июня вокруг мон.

Николо–Надеевская пуст., зашт., общ., в 54 в. от г. Макарьева. Основана в пол., XVII в. Главный храм во имя Св. Троицы построен в 1854–1867 г.

Покровский Авраамиев Городецкий, зашт., общ., на бер. Чухломского озера, в 12 в. от г. Чухломы. Основан в XIV в. пр. Авраамием (см. 20 июля), мощи которого почивают здесь в соборном храме в честь иконы Божией Матери «Умиление». Здесь же находятся: местно чтимая икона пр. Авраамия и празднуемая 28 мая, 20 июля и 15 авг. чудотворная икона Божией Матери «Умиление», чудесно явившаяся около 1350 г. пр. Аврамию и называемая Галичской, Чухломской и Городецкой. В Покровском храме мон. хранятся вериги преподобного, а у подножия горы находится ископанный им колодезь. Ежегодно 19 июля и в 7-е воскресенье по Пасхе в мон. совершается крестный ход.

Паисиев Успенский, 8 кл., в 3 в. от г. Галича, при сл. Овиновой. Время основания его относится к 1-й пол. XIV в. В соборной Успенской церкви почивают мощи пр. Паисия (см. 23 мая). Тут же находится чудотворная икона Успения Божией Матери, именуемая Овиновской. Она получила свое наименование от имени боярина Ивана Овинова, которому чудесно явилась (ок. 1425 г.) на бер. Галичского озера, близ г. Галича в княжение Дмитрия Донского. На месте ее явления, Овинов устроил храм Успения Богоматери, где и была поставлена св. икона.

Троицкая Кривоезерская пуст., зашт., общ., в Макарьевском у., на левом бер. Волги, против г. Юрьевца. Основана в 1613–1641 т. Здесь находится чудотворная Иерусалимская икона Божией Матери, написанная в 1709 г. благочестивым иноком этой обители Корнилием (бывшим царским иконописцем, в мире – Кириллом Улановым) и древняя чудотворная икона св. Антипы.

Унженский Макарьев Троицкий, 1 кл., в г. Макарьево, на прав. бер. р. Унжи. Основан в 1439 г. Макарием Унженским (см. 25 июля). В мон. пять каменных церквей: Троицкая, посреди мон., построенная в 1664–1670 г. игуменом св. Митрофаном Воронежским, Макарьевская, на юго-запад от Троицкой, построенная в 1670–1674 г., Благовещенская, на южной стороне, построенная в 1680 г., Никольская, над св. воротами, на восточной стороне и Успенская – на западной. Монастырь окружен каменной оградой, построенной в период 1754–1764 г. В Троицком соборе, в богатой раке, почивают св. мощи пр. Макария. Здесь же хранится чудотворная Макарьевская икона Божией Матери – список с чудотворной иконы, чудесно явившейся в 1442 г. пр. Макарию, сделанный его учениками; изображение на этой св. иконе напоминает икону Смоленскую-Одигитрию. В 1626 и 1690 г., несмотря на бывшие в обители сильные пожары, св. икона чудесно оставалась невредимой; впоследствии она прославилась многими благодатными знаменами. Празднество в честь ее совершается в мон. 17 сент. В мон. также находится древняя чтимая икона пр. Макария, которую в 1890 г. разрешено переносить ежегодно с

крестным ходом в г. Унжу, где она остается с 15 июня по 1 июля. Недалеко от мон. находится колодезь, выкопанный пр. Макарием.

Женские:

Боголюбский, общ., в 56 в. от г. Макарьева, при с. Боголюбском. Учрежден в 1893 г. из существовавшей с 1864 г. женской общины.

Богородицкий, общ., близ с. Заветлужья, Ветлужского у., в 180 в. от г. Ветлуги. Учрежден в 1909 г. из общины, основанной в 1900 г. При нем школа.

Богородицкий Федоровский, общ., в 2 в. от г. Солигалича, при с. Ратькове. Учрежден в 1892 г. из существовавшей с 1874 г. женской общины. При нем приют для престарелых и немощных.

Богоявленский Анастасиин, 3 кл., общ., в Костроме. Он совмещает в себе 3 обители, существовавшие некогда отдельно: Богоявленский муж. мон., Крестовоздвиженский и Анастасиинский жен. мон. Основателем первого считается старец Никита (1425–1462 г.), ученик и сродник пр. Сергия, память его сохраняется и чтится доселе в обители. После пожара в 1847 г. мон. был упразднен и отдан в ведение женского (прежде мужского) Крестовоздвиженского мон. Анастасиин мон. основан в XV в., первой супругой Иоанна Грозного, Анастасией Романовной; в 1764 г. был упразднен, а инокини перемещены в Крестовоздвиженский жен. мон.; вскоре мон. сгорел; через 10 лет Анастасиин мон. восстановлен был на прежнем своем месте под названием Крестовоздвиженского Анастасиина. В 1863 г. он переведен был на место упраздненного Богоявленского мон. В юго-западной башне монастырской ограды устроен храм во имя Смоленской иконы Божией Матери. Здесь во время пожара, бывшего в 1779 г. и позднейшего в 1887 г., стены башни, на штукатурке которой изображен был лик Богоматери, охвачены были волнами пламени, однако св. икона и деревянный на ней киот, чудесно остались совершенно невредимыми; с того времени св. икона особенно чтится жителями города. В часовне, на юго-восточной стороне, находится образ святит. Николая, написанный на древней стене и оставшийся целым во время пожара. Ежегодно

6 янв. и 9 мая бывает крестный ход вокруг обители. При мон. находятся: училище для девиц духовного звания, мастерские – живописная, золотошвейная и др., богадельня для престарелых монахинь, больница для престарелых лиц духовного звания. Кроме того, мон. принадлежат санитарные учреждения, возникшие по мысли в Бозе почившей Государыни Императрицы Марии Александровны: 1) в г. Костроме, в стенах упраздненного Крестовоздвиженского мон., приписанного к Богоявленской обители, 2) в Назаретской пустыни (см. о ней ниже), 3) в Покровской пустыни (см. о ней ниже) и 4) на монастырской мельнице, в 20 вер. от Костромы. Первый санитарный пункт состоит из лечебницы, носящей с Высочайшего соизволения наименование Александровской, амбулатории с аптекой при ней, для безмездного отпуска лекарств всем больным, и отделениями для приема больных с внутренними и наружными болезнями; здесь же находятся курсы сестер милосердия Красного Креста. Второй пункт, учрежденный одновременно с первым в июне 1873 г., состоит из лечебницы на 6 кроватей в амбулатории. Третий и четвертый – имеют по три кровати и помещение для приходящих больных. Все эти лечебницы содержатся на средства монастыря, при ежегодном пособии от главного управления Общества Красного Креста. Кроме подаяния помощи больным и ухода за ними, который возлагается на монастырских сестер и некоторых из светских лиц, на учреждениях, по мысли Государыни Императрицы, лежит обязанность распространения в народе нравственных начал в духе Православной Церкви. С этой целью обстановка приемного покоя в Александровской лечебнице такова, что глубоко действует на религиозно-нравственное чувство. На видном месте в амбулатории водружен большой крест с изображением распятого Спасителя; пред ним теплится лампада и стоит аналой, на котором полагается икона благословляющего Христа Спасителя, – дар покойной Августейшей Основательницы учреждения; на стене за крестом находятся иконы Божией Матери, а на боковых стенах – пожалованные портреты Высочайших Особ. Для приходящих в приемные покои больных, ожидающих очереди докторского

осмотра, совершается пред крестом чтение из Евангелия или акафистов и канонов. Необразованный, но сердечно верующий, простой народ с благоговением внимает этим душеполезным чтениям и называет Александровскую лечебницу духовной врачебницей. Здесь же в высокотожественные дни совершались и совершаются молитвенные возношения о здравии Государя и Государыни и Наследника престола, а также и молитвы об упокоении Императора Александра II и императрицы Марии Александровны.

Белбажский Троицкий, 2 кл., общ., при сл. Покровской и дер. Вязовке, в 80 вер. от г. Макарьева, близ р. Белбажи. Основан по указу имп. Петра I в 1708 г. с миссионерской целью иноком Питиримом (впоследствии архиеп. Нижегородский). При мон. школа грамоты.

Макарьев Решемский, общ., при сл. Решме, в 23 в. от г. Кинешмы, на прав. бер. р. Волги. Основан в XV в. пр. Макарием (см. 25 июл.) и был мужским; в 1901 г. обращен в женский. Здесь весьма чтимы: образ пр. Макария и Казанская икона Богоматери.

Назаретская пуст., в 16 в. от Костромы, приписана к Богоявленскому Анастасиину мон. Основана в 1864 г. При ней одноклассная школа (см. выше, о Богоявлен. мон).

Покровская пуст., приписанная к Богоявленскому Анастасиину мон., в 60 в. От Костромы. Основана в 1886 г. При ней начальное училище для девочек (см. выше, о Богоявлен. мон.).

Староторжский Николаевский, 3 кл., общ., в г. Галиче. Основан в XV в., по преданию, пр. Иаковом Железноборовским (см. 11 апр.); сначала был мужским; с 1668 г. стал женским. Здесь находится чудотворная икона святит. Николая.

Св.-Троицкий, общ., при с. Новом Телякове, в 40 в. от г. Галича. Учрежден в 1893 г. из женской общин, существовавшей с 1874 г. При нем богадельня.

Успенский, общ., в г. Кинешме. Учрежден в 1896 г. из женской общины, существовавшей с 1869 г.

Ново-Казанская община, в Варнавинском у., учрежденная в 1908 г.

Курская епархия

Мужские:

Белогорская Николаевская пуст., общ., в 4 ½ в от зашт. г. Мирополья, в 15 в. от г. Суджи, на высокой горе прав. бер. р. Псла. Основана в 1670 г. В 1788 г. упразднена и обращена в приходскую церковь; в 1868 г. восстановлена. Здесь находится икона Божией Матери, древнегреческой живописи, с Предвечным Младенцем на левой руке, именуемая Пряжевской, по названию села Пряжева (близ г. Житомира) – месту явления (в конце XVII или начале XVIII в.) подлинной св. иконы (празднуемой 29 июня и в 10-ю пятницу после Пасхи), доньше хранящейся (в серебряной ризе с драгоценными камнями, пожертвованной в 1864 г. имп. Марией Александровной) в том же селе и ежегодно переносимой с торжественным крестным ходом в г. Житомир для пребывания там с июня по август. Хранящаяся в Белогорском мон. св. икона в день Вознесения переносится с крестным ходом в зашт. г. Мирополье, где остается до второго дня праздника Св. Троицы; крестный ход сей установлен в память спасения Государя Императора Александра Николаевича от злодейского покушения на его жизнь 4-го апр. 1866 г.; в 1890 г. в память спасения Августейшего Семейства 17 окт. 1888 г. утвержден второй крестный ход с Пряжевской иконой Божией Матери в г. Суджу и ближайшие к нему селения; вынос св. иконы из пустыни совершается ежегодно 16 авг., а возвращение оной в пустынь 13 сент.

Глинская Рождество-Богородицкая пуст., зашт., общ., в Путивльском у., в 40 в. от г. Путивля и 12 в. от г. Глухова, Черниговской губ. Основана в 1557 г. на месте явления в «Глинском» урочище (в нем горшечники добывают глину) иконы Рождества Пресвятой Богородицы, на одной из сосен, из под корня которой истекал источник чистой воды. Здесь поставлена была часовня, где и находилась св. икона; при часовне жил некий пустынник. В пол. XVII в. здесь устроена была церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы; в 1688 г. пуст. была причислена к Путивльскому мон.; с 1764 г. становится самостоятельной. В соборном храме в честь Рождества

Богородицы, заложенном в 1770 г., и находится Глинская явленная чудотворная икона Рождества Богородицы. Кроме того, в пуст. находится ковчег с частью древа креста Господня и частицами свв. мощей и чудотворный Нерукотворный Образ Спасителя. Пуст. пользуется большой известностью в Курской и соседних губерний. Сюда стекается масса богомольцев на поклонение святыне – чудотворной иконе Божией Матери; привлекает богомольцев также и исполняемый в обители церковный устав св. Афонской горы. При богослужении в пустыни совершаются следующие особенные действия: 1) ношение по церкви диаконами дарохранительниц, 2) каждение кацеями (кадильницами с ручками, вместо цепей) предстоящих однажды, а каждый лик поющих братий двукратно, 3) ежемесячное (1-го числа) освящение воды и 4) ежегодное в Страстной четверг совершение общего елеосвящения, после чего все предстоящие помазываются освященным елеем (см. 599–601 стр.). Из пуст. 19 июля ежегодно совершается с чудотворной иконой крестный ход в г. Глухов, а 2 авг. св. икона переносится обратно в пустынь. В 1890 г., в память 17 окт. 1888 г., в пустыни устроен дом трудолюбия, в котором обучаются различным ремеслам – живописному, переплетному, сапожному и др. до 100 крестьянских мальчиков сирот. При пуст. братская больница с бесплатным лечением и для богомольцев и странноприимница. В ¼ от пуст. находится **Ближний** скит. Здесь около южной стороны храма во имя свв. Иоакима и Анны под скромной чугунной плитой покоится известный подвижник и молитвенник иеросхимонах Макарий, 36 лет подвизавшийся в обители и скончавшийся на 68 г. жизни в 1864 г. К пуст. также приписан **Спасо–Илиодоровский** скит, в 3-х в. от нее, основанный в 1893 г. на месте подвигов схи-архимандрита Илиодора.

Знаменский Богородицкий, 3 кл., общ., в г. Обояни. Существует с XVII в.

Е. Знаменский, 1 кл., в Курске, на Красной площади, на высокой горе, при р. Тускори. Основан в 1597–1613 г. курскими гражданами в память избавления Курска от разорения польским гетманом Жолкевским. Первоначально именовался Рождество-

Богородичным в «Большим» в противоположность Коренной пуст., которая была тогда приписана к мон. В 1631 г. он сгорел, а по возобновлении, был разорен поляками. В 1649 г. был достроен жителями города, по «увещательной» грамоте царя Алексея Михайловича, каменный храм – в честь иконы Знамения Божией Матери и с того времени мон. стал называться Знаменским. Каменные здания мон. были сооружены «коштом воинства», защищавшего Белгородские границы. С 1815 г. мон. подвергся совершенному изменению во всех своих зданиях, по причине обветшалости их. Знаменский собор, замечательный по своей архитектуре, громадным размерам и изящной отделке, освящен был в 1826 г. Он построен в итальянском стиле эпохи возрождения. На северной стороне храма находится драгоценнейшая святыня обители – чудотворная икона Знамения Божией Матери, именуемая Коренной или Курской, празднуемая 8 сент. и 27 нояб. Эта св. икона чудесно была обретена в 1295 г. на бер. р. Тускори одним из жителей г. Рыльска, который, ходя по лесу для охоты, увидел при корне дерева икону, обращенную ликом к земле, поднял ее, и оказалось, что по изображению это – икона Знамения Божией Матери, на подобие Новгородской (см. 478 стр.). На том месте, где лежала св. икона, тотчас же открылся источник воды. Это первое чудо от иконы дошло до сведения рыльского князя Василия Шемяки, который распорядился принести икону в г. Рыльск. Здесь она благоговейно была встречена всеми жителями, но Шемяка уклонился от торжественной встречи и за это был поражен слепотой; прозрел он после раскаяния и моления пред св. иконой. В благодарность за столь великое благодеяние, он соорудил в Рыльске храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, где и была поставлена икона, и тогда же установлен был праздник явления Курской иконы 8 сент. Но икона неоднократно чудесным образом возвращалась в пустыню на прежнее место при корне дерева. Жители Рыльска поставили на этом месте часовню и внесли в нее икону, а для богослужения в часовне определен был священник. В 1385 г. часовня была сожжена татарами, а икона рассечена пополам, но она опять явилась неповрежденной. Слух о чудотворной

иконе дошел до царя Феодора Иоанновича и она в 1597 г. была принесена в Москву, и поставлена в царских чертогах. Украсивши чудотворную икону, царь Феодор Иоаннович отпустил ее из Москвы в Коренную пустынь «с подобающей честью», приказавши построить в пустыни церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. По возвращении иконы, на месте ее обретения основан был монастырь (см. ниже, о Коренной пуст.). В 1603 г. самозванец Григорий Отрепьев взял св. икону с собой в г. Путивль, а затем в Москву. Она пробыла в московском дворце до 1618 г., а затем, вследствие неотступных просьб курян, была, с разрешения царя Михаила Феодоровича, возвращена в Курск и поставлена в Знаменском монастыре. В 1664 г. от великих князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича в Коренной монастырь был прислан список с чудотворной иконы Знамения, с повелением боярам и воеводам носить эту копию с собой в походы. В 1687 г. чудотворная икона Знамения была носима из Курского Знаменского монастыря в «большой полк». В 1689 г. снята была копия с чудотворной иконы Знамения в полки, отправлявшиеся в Крымский поход. С 1726 г. икона находилась в Курском Знаменском монастыре и только на две недели выносилась в Коренную пустынь. В 1806 г. последовал Именной Высочайший указ, которым велено, чтобы чудотворная икона с пятницы девятой седмицы по Пасхе до 12 сент. находилась в Коренной пустыни, а остальное время в Курском Знаменском мон. По месту обретения св. икона называется Коренной, а по месту нахождения Курской В 1898 г. св. икона прославилась чудесным спасением от последствий взрыва в ночь на 8-е мар. динамитного снаряда, подложенного дерзкими злоумышленниками под саму икону. Ежегодно совершаемый со св. иконой крестный ход в пуст. и обратно в Курск представляет зрелище величественное и глубоко трогательное, как по своей торжественности, так и по громадному стечению народа из Курска, окрестных селений и уездных городов на поклонение святыне. В мон. находится также Карповская Казанская икона Богоматери, перенесенная сюда в 1725 г. из Карповской пустыни. В этом же мон. хранится синодик – первый по древности местный памятник.

Коренная Рождество-Богородицкая пуст., общ., в 27 в. от Курска, при р. Тускари. Основана в 1597 г., в том месте, где при корне дерева явилась некогда чудотворная икона Знамения Божией Матери, именуемая Коренной или Курской (см. выше). В смутные времена самозванщины на Руси, Коренная пуст. была разрушена до основания. С 1618 по 1764 г. пуст. была приписана к Курскому Знаменскому мон. В 1792 г. в ней устроено было общежитие. Здесь находится копия с Знаменской иконы Божией Матери, присланная в 1664 г. царями Иоанном и Петром Алексеевичами. В церкви Живоносного Источника, сооруженной близ места явления св. иконы, находится посредине квадратный водоем, огражденный железной решеткой, в который протекает вода от места явления. С южной стороны храма пристроена часовня, сооруженная, по преданию, на том самом месте, где явилась св. икона.

Молченский Печерский Путивльский, 3 кл., в г. Путивле. По мнению некоторых, с незапамятного времени, в черте Путивльской крепости, находился двухэтажный храм, принадлежавший древней Молченской Софрониевой пустыни и был ее подворьем. В нач. XVII в. здесь поселились иноки разоренной тогда Софрониевой пуст. и тем положили основание мон. В нем находятся: чтимый список с явленной Молченской иконы Божией Матери, копия Жировицкой иконы Божией Матери и чудотворная Путивльская икона Божией Матери. На св. Путивльской иконе изображена Божия Матерь с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем, держащим в левой руке шар (символ Его обладания всем миром), а у Богоматери изображена простирающаяся под Ее правой рукой до правого плеча лестница (символ соединения земного с небесным чрез примирение Бога с человечеством рождением Спасителя). Эта св. икона была перенесена в мон. из г. Путивля, где она чудесно явилась у бывших Никольских ворот в 1635 г., 2 мая, в каковой день и совершается ей празднование в мон. В смутное время Печерский мон. был главной квартирой Лжедмитрия. С того времени здесь хранятся кресло его и католический образ.

Молченская Софрониева Рождество-Богородицкая Печерская пуст., зашт., общ., в 25 в. от г. Путивля, на высокой

горе «Чудной», близ болота, называемого «Молче». «Печерской» пустынь называется от бывших в ней и доныне частью сохранившихся пещер. Предположительно основание пустыни относят ко временам св. равноап. кн. Владимира, а несомненным существование ее считают во времена Литовского князя Ольгерда (1345–1377 г.). Уже в древнейшую эпоху своего существования «место пустынного монастыря было разорено от нахождения варварского и иных разных людей, и лежало впусе некое время». В 1405 г., 18 сент., на месте мон. была обретена явленная икона Божией Матери и «на сем пустынном месте построился монастырь общежительный»; «от того времени от чудес Пресвятой Богородицы прославляшеся сие место и проименовася сия являшаяся икона Пречистой Богородицы чудотворной Молченской Печерской». В XV в., при разорении татарами г. Путивля и его окрестностей, мон. пришел в запустение, но был возобновлен и несомненно уже был восстановленным в 1591 г. В начале XVII в., в смутные времена самозванцев, он был совершенно разорен и приписан к новооснованному Печерскому мон., куда и была перенесена вся святыня пуст. Впоследствии, во время большого пожара в этом мон., чудотворный образ Молченской Божией Матери исчез, неизвестно куда. В 1653 г. пуст. была восстановлена, над чем много потрудился строитель Софроний, отчего она и стала именоваться Софрониевой. Игуменом Феодосием (1779–1802 г.) в пуст. введен устав по чиноположению св. Афонской горы, отличающийся более строгим и точным соблюдением общего церковного устава и некоторыми особенными обрядами при богослужении. В мон. находится точный список вышеупомянутой чудотворной Молченской иконы Богородицы, день явления которой (18 сент.) чтится обителью с большим торжеством; на всенощном бдении на этот день бывает крестный ход, с преднесением св. иконы вокруг храмов и монастырского двора, а по 6-й песни канона собором священнослужащих читается акафист посреди храма. Св. икона, помещающаяся над царскими вратами в иконостасе, во время акафистов и для лобзания верующими спускается на шнурах вниз. На этой св. иконе, замечательной своей величественной

живописью, Божия Мать, изображенная в короне, правой рукой поддерживает Богомладенца, а в левой держит лестницу; перед Божией Матерью изображен молящийся человек. Другая, хранящаяся в пуст. святыня, – Иверская икона Божией Матери, принесена в пуст. в 1713 г. сумским атаманом Лукианом Константиновым. Кроме этих святынь в обители имеется часть мощей св. Афанасия Великого, частица древа животворящего креста Господня, 80 частиц мощей разных святых с надписями и золотой крест с 27-ю частицами мощей. При пуст. больница и мастерская живописи. К пуст. приписан **Иоанно-Предтеченский** скит, в 1 в. от Молченской пустыни. Открыт в 1892 г. в память избавления наследника цесаревича, ныне благополучно царствующего Государя Императора Николая Александровича, от угрожавшей ему опасности в г. Отсу в Японии 29 апр. 1891 г. Святынями храма служат чудотворные иконы: Божией Матери, именуемая Донской, принесенная в пустынь в 1733 г. из Донской станицы и икона Божией Матери, именуемая «Утоли моя печали», известная также под именем «Несгораемой», по причине того, что пожертвовавший эту икону в 1834 г. купец из г. Умани (Киевской губернии) свидетельствовал, что эта икона, во время нахождения в его доме, 3 раза во время пожара подвергалась действию пламени, но каждый раз оставалась невредимой. На оборотной стороне этой иконы имеется поясное изображение архангела Михаила. В память вышеозначенного дивного спасения совершается ежегодно 29 апр. из мон. в скит торжественный крестный ход.

В. Николаевский, 2 кл., близ г. Рыльска. Упоминается в 1505 г.; возобновлен ок. 1614 г. Здесь находится местно чтимая икона святит. Николая. Ежегодно 6 мая совершается крестный ход на остров близ с. Асмолова – место явления иконы. При мон. школа. **В. Св.-Троицкий**, 1 кл., в Белгороде, при реках Донце и Везелке. Основан в 1833 г. в бывшем архиерейском доме, при кафедральном Св.-Троицком соборе (см. 1403 стр.). Главную святыню мон. составляют нетленные мощи св. Иоасафа, епископа Белоградского. Сей великий святитель-подвижник скончался 10 дек. 1754 г., после длившейся два с половиной месяца тяжелой болезни, в находившейся в с.

Грайвороне (ныне уез. город Курской губ.) Белгородской архиерейской даче, где он, на возвратном пути с места своей родины (г. Прилук, Полтавской губ.), остановился отдохнуть. После перевезения тела святителя в Белгород, оно с 15 дек. 1754 г. до 23 февр. 1755 г. лежало открыто во гробе в Белгородском Троицком соборе, ожидая прибытия замедлившего (вследствие разлития рек) Переяславского епископа Иоанна (Козловича), коему Св. Синодом было поручено совершить погребение и за это время не предалось тлению и даже не утратило обычного цвета и вида. Согласно воле почившего, он был погребен в устроенном еще при его жизни склепе под нынешним придельным храмом (сооруженным тоже по завещанию святителя иждивением его брата Андрея Андреевича Горленко) недели Страшного Суда, с правой стороны Св.-Троицкого собора. Спустя два года после погребения святителя в склепе, некоторые из его почитателей, служившие при соборе, тайно вошли в его усыпальницу и открыв гроб, нашли нетленными и тело, и одежды, хотя в склепе и была сырость. Слух о сем быстро распространился повсюду и ко гробу стали стекаться недужные, получавшие по вере своей исцеления. С тех пор началось благоговейное почитание святителя Иоасафа, которое чем дальше, тем больше возрастало. Честные мощи его, во благоухании святости почивающие и многие чудеса источающие, возгревали веру в него, как в угодника Божия и вера эта передавалась из рода в род, от предков к потомкам, от отцов к детям. Уже в двадцатых годах прошлого века возбуждались ходатайства о причтении к лику святых нетленно почивающего святителя Иоасафа. Но ходатайства пока оставались без удовлетворения, ибо тогда не были достаточно проверены чудесные исцеления. Однако почитание святителя не только не ослабевало, а все крепло; чаще и чаще стали раздаваться голоса о причтении к лику святых епископа Иоасафа. В декабре 1908 г. Преосвященный Курский Питирим представил Св. Синоду целый ряд прошений о сем от духовенства и множества мирян, проживающих в Белгороде и окрест его и присоединяясь к сему общему народному голосу, просил «приклонить внимание к настоящему

благоговейному и смиренному ходатайству». Выслушав сие, Св. Синод поручил Преосвященному Курскому образовать под его председательством особую комиссию, которая бы обследовала чудесные исцеления, совершившиеся по молитвенному предстательству святителя Иоасафа и Преосвященному Митрополиту Киевскому поручил произвести вместе с Преосвященным Курским и его викариями, и другими духовными лицами освидетельствование мощей святителя Иоасафа. По получении от Преосвященного Курского подлинных достоверных свидетельств (числом 54) о чудесных действиях, совершенных благодатным предстательством святителя Иоасафа, а от Преосвященного Митрополита Киевского акта освидетельствования честных мощей, Св. Синод, рассмотрев во всей подробности и со всевозможным тщанием обстоятельства сего важного дела, нашел, что многочисленные случаи благодатной помощи по молитвам святителя Иоасафа, обследованные надлежащим образом, не оставляют никакого сомнения в своей достоверности и по свойству их принадлежат к событиям, являющих чудодейственную силу Божию, и что тело святителя, несмотря на протекшие 156 лет со дня блаженной его кончины, сохранилось нетленным, подобно известным, пребывающим нетленными, мощам святых угодников Божьих. Посему Св. Синод, в полном убеждении в истине нетления тела святителя Иоасафа и в достоверности чудес, по молитвам его совершающихся над верующими, благоизволил признать его в лике святых, благодатью Божией прославленных, а нетленное тело его – мощами святыми и положить оные в особо уготованную гробницу для поклонения и чествования от притекающих к ним с молитвой. Его Императорскому Величеству, Государю Императору, на всеподданнейшем докладе об этом Св. Синода благоугодно было в 10-й день декабря 1910 г. Собственноручно начертать: «Благодатным предстательством святителя Иоасафа да укрепляется в Державе Российской преданность праотеческому Православию, ко благу всего народа русского. Приемлю предположения Св. Синода с искренним умилением и полным сочувствием». Согласно оному Высочайшему соизволению, великое и

всерадостное для Российской Православной Церкви торжество открытия святых многоцелебных мощей прославленного благодатью Божией угодника Божия, святителя Иоасафа, совершилось, по особо утвержденному Св. Синодом порядку (на подобие того, каков был установлен при открытии мощей св. Феодосия Углицкого, – см. 355–356 стр.), 4 сент. 1911 г., в присутствии Их Императорских Высочеств Великой Княгини Елисаветы Феодоровны и Великого Князя Константина Константиновича, при огромном стечении богомольцев (около 150000), и сопровождалось обильным излиянием милости Божией на всех с верой и любовью притекавших к молитвенному предстательству новоявленного Белоградского чудотворца. Ныне его нетленные мощи, почивающие в новом кипарисовом гробе, помещающемся в серебряной художественной работы раке, находятся на северной стороне Св.-Троицкого собора мон. При них имеются художественной работы лампы, пожертвованные усердием Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны и Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елисаветы Феодоровны. В алтаре надпещерной церкви Страшного Суда, в особом шкафу, хранятся оставшиеся после переоблачения св. Иоасафа (комиссией, во главе с Высокопреосвящ. Флавианом, митр. Киевским, свидетельствовавшей 27 апр. 1910 г. честные мощи Белоградского святителя): панагия, епитрахиль, поручи, подризник, богослужебный пояс, а также тельный крест, подрясник, параманд, не богослужебный пояс, туфли и др. предметы, бывшие на святителе при его погребении. В мон. находится также чудотворная икона святит. Николая, именуемого Ратным; она явилась в с. Устинке, в 30 в. от города, куда и совершается 5 мая крестный ход.

Женские:

Борисовская Тихвинская пуст., зашт., на горе, при р. Ворскле, в 27 в. от г. Грайворона, близ сл. Борисовки. Основана в 1714 г. графом Борисом Петровичем Шереметевым, в воспоминание о Полтавской победе. Здесь находится чудотворная Тихвинская икона Божией Матери, сопровождавшая графа В. П. Шереметева во всех его походах и

принесенная им в дар обители при ее основании. При мон. цер.-прих. школа и больница.

Рождество-Богородичный, 3 кл., в Белгороде. Основан в XVII в. При нем школа.

Св.-Троицкий, 3 кл., в Курске. Основан ок. 1600 г. При нем учреждено (в 1869 г.) училище для приготовления девочек к поступлению в епархиальное училище и гимназии.

Александро–Мариинская община, при с. Ахтырском, Щигровского у. Учреждена в 1905 г. на месте женской богадельни.

Литовская епархия

Мужские:

Е. Свято-Духов Братский, 1 кл., в г. Вильне. Основан иноками Виленского Св.-Троицкого мон. (отнятого в 1609 г. у православных униатами) при Свято-Духовской церкви (построенной в 1597 г.). В 1812 г. он был razорен французами; возобновлен в 1837 г. В церкви свв. Виленских мучеников, устроенной под церковью Святого Духа, покоятся открыто их мощи (см. 14 апр.). Под гробницей свв. мучеников нашел свое вечное упокоение митр. Иосиф Семашко († 23 нояб. 1868 г.), виновник воссоединения униатов; тело его положено в каменном гробе, покрытом чугунной плитой; гроб этот и плита устроены митр. Иосифом одновременно с церковью в 1850 г.; над могилой великого святителя большой кипарисный крест – памятник, сооруженный в 1890 г. по почину существующего при мон. со времени его основания Виленского Свято-Духовского братства (переименованного из Св.-Троицкого, образовавшегося при Св.-Троицком мон. около 1584 г.). Монастырская ризница и библиотека хранят много предметов старины XVI и XVII в. К мон. приписан **Борунский** мон., в п. Борунах, Ошмянского у., основанный в 1692 г. Здесь находится местно чтимая Борунская икона Божией Матери, византийского письма. При мон. школа.

В. Пожайский Успенский, 1 кл., при с. Пожайце, в 7 в. от г. Ковно, при р. Немане. Первоначально он принадлежал католическому Камальдульскому мон.; в 1830 г. обращен в православный. В нем замечателен храм своей архитектурой, изображениями альфреско и мраморной обшивкой,

выстроенный в 1662–1674 г. канцлером великого княжества Литовского Христофором Пацом; на постройку его употреблено 8 миллионов золотых; в 1839 г. он был перестроен, а в 1840 г. освящен. Здесь находится, празднуемая 2 июля, Пожайская икона Богоматери, присланная в XVII в. Пацу от папы Александра VII. Богоматерь изображена на ней склонившей Свою главу над главой сидящего на Ее левой руке Богомладенца; главы Их украшены коронами; изображение Их ликов отличается замечательной красотой и вдохновенностью; эта св. икона пользуется глубоким почитанием не только православных, но и старообрядцев, и даже римско-католиков.

Сурдегский Свято-Духов, 2 кл., в к. Сурдегах, Ковенской губ., в 30 в. от г. Поневежа. Основан в 1550 г.; но уже в 1510 г. на том месте имелась православная церковь, вблизи которой над ключом воды в 1530 г. чудесно явилась икона Божией Матери. На этой св. иконе Богоматерь изображена с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем, при чем Его левую руку Богоматерь держит в Своей правой руке. Эта св. чудотворная икона, празднуемая 15 авг., доныне пребывает в мон. и известна под наименованием Сурдегской. Она привлекает к себе на поклонение не только православных, но и раскольников, и католиков. Особенно же она почитается русскими купцами, живущими в Риге, которые вместе со своими семействами приезжают к 15 авг. в мон., живут здесь по целым неделям, говеют, всегда заказывая при этом отслужить «круг», т. е. всенощную, водосвятный молебен с акафистом Божией Матери, литургию и панихиду по умершим родственникам. При мон. имеется школа и приют для мальчиков.

Св.-Троицкий, 3 кл., в г. Вильне. Основан в XIV в. Троицкий храм построен был при вел. кн. Литовском Ольгерде, ок. 1350 г., на месте страдания Виленских мучеников (см. 14 апр.). В 1514 г. храм был возобновлен из развалин кн. Константином Острожским. В 1609 г. мон. отдан был униатам; в 1839 г. возвращен в православие. Историческую святыню мон. составляет чудотворная Виленская икона Божией Матери Одигитрия, написанная, по преданию, св. ев. Лукой и первоначально перенесенная из Палестины в Царьград. Эта

древняя святыня – наследие вел. кн. Елены Иоанновны, дочери вел. кн. Иоанна III и его супруги Софии Фоминичны Палеолог. Будучи выдана в замужество за вел. кн. Литовского Александра Казмировича, она привезла с собой из Москвы 15 февр. 1495 г., как знамение родительского благословения, семейную святыню Византийских императоров, принесенную в Москву ее царственной матерью. После кончины вел. кн. Елены Иоанновны, св. икона была поставлена в Виленском Пречистенском соборе, откуда в пол. XVIII в. и была перенесена в Св.-Троицкий мон. О почитании св. иконы и о проявленных от нее чудесах, свидетельствует множество серебряных привесок, изображающих различные части тела. Св. икона помещается в иконостасе мон., как местная икона, по левую сторону царских врат и находится в киоте за стеклом. После каждого богослужения раму со стеклом снимают и верующие прикладываются к самому св. образу, для чего устроены удобные ступеньки к нему. По субботам, после всенощного бдения, бывает всегда особое моление пред чудотворным ликом Богородицы и читается нарочитая «Молитва ко Пресвятой Богородице». Празднование в честь этой св. иконы совершается 14 апр.⁷⁶ При мон. находится (с 1845 г.) духовная семинария.

Женские:

Березвечский Рождество-Богородичный, 1 кл., общ., близ м. Глубокого, Дисненского у., Виленской губ., в 62 в. от г. Дисны, при оз. Березвечи. Основание обители здесь положено было в 1634 г. мстиславским воеводой Иосифом Корсаком, который подарил русским чернецам, принявшим унию, свое имение Березвечи. В 1643 г. Здесь учрежден был базилианский мужской мон., бывший в течение двух столетий весьма деятельным насадителем полонизма и католичества. На месте его в 1839 г. учрежден был православный, второклассный мон., который по недостатку средств в 1872 г. был упразднен. Но в 1901 г., по ходатайству архиеп. Литовского Ювеналия, мон. был восстановлен и обращен в женский. Мон. предназначен быть не только образцом христианской жизни, но и рассадником просвещения в духе православной Церкви и русской

гражданственности среди окрестного населения. При мон. второклассная школа.

Марии–Магдалинский, 1 кл., общ., в г. Вильне. Основан в 1864 г. При нем трехклассное женское училище с двухгодичным курсом в каждом.

Рождество-Богородицкий, 2 кл., общ., в мест. Антолептах, Ново-Александровского у., Ковенской губ. Основан в 1893 г. При нем училище для девочек.

Минская епархия

Мужские:

Благовещенский Ляданский, 3 кл., в м. Ляды, в 27 в. от г. Игумепа. Основан в XVII в. униатами, преобразован в православный в 1842 г. Каменный храм, построенный в 1794 г. в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, возобновлен в 1900 г. Здесь находится местно чтимая Ляданская икона Божией Матери, представляющая собой копию Жировицкой чудотворной иконы Богоматери. При мон. школа.

Богоявленский Братский, 2 кл., в г. Пинске. Основан ок. 1596 г.; в 1618 г. был закрыт; в 1633 г. восстановлен при открывшемся Пинском Богоявленском братстве; в 1722 г. им овладели униаты; в 1796 г. возвращен в православие. В 1799 г. мон. пострадал от пожара; в этом же году возобновлен, и сюда были переведены иноки упраздненного Минского Петропавловского мон. В церкви мон. поверх земли почивают с пол. XVII в. мощи иерея Андрея. При мон. духовное училище.

Е. Свято-Духов. 1 кл., в г. Минске. Существует с 1870 г.; образован из переведенного сюда Св.-Троицкого первоклассного Слуцкого мон. и назван Свято-Духовым. Он находится на том самом месте, где некогда был православный Космо-Дамианский мон. (в XVI в.), а в последнее время до 1852 г. помещался римско-католический женский бернардинский мон. Главный каменный храм, в честь Сошествия Святого Духа, освящен в 1870 г.

Св.-Троицкий, 3 кл.. в г. Слуцке. Основан до 1455 г. Был верен православию все время, до присоединения края к России. В 1870 г. переведен в Минск и переименован в Свято-Духов, а на его место переведены иноки 3-классного Иоанно-

Богословского мон., находившегося в м. Грозове, Слуцкого у. Соборный Св.-Троицкий каменный храм с двумя приделами и склепом воздвигнут в 1505 г. слущкой кн. Анастасией Олелько; возобновлен в 1795 г. В правом приделе, во имя св. вел.-муч. Екатерины, иконостас (семи-ярусный, резной, с золочеными орнаментами, вырезными украшениями и рамами у икон) сооружен на личные средства имп. Екатерины II. Левый придел, во имя св. благов. Кн. Александра Невского, устроен в память посещения храма имп. Александром I. В мон. почивают мощи св. младенца Гавриила (см. 20 апр.) в металлическом накладного серебра гробике и помещаются на особом катафалке под сенью, у левого придела соборного храма. Здесь же покоится последняя слущкая княжна София Юрьевна Олелько. В ризнице мон. хранятся: настоятельский, из литого серебра, посох, пожертвованный обители слущким кн. Юрием Юрьевичем Олелько в 1580 г.; серебряная вызолоченная чаша (потир), пожертвованная тем же князем; рукописное чегвероевангелие, написанное уставом им же; риза – фелонь из самотканой цельной и плотной серебряной парчи и деревянный посох из кипариса, присланный в дар и благословение мон. в 1611 г. патр. Иерусалимским Феофилом чрез слущкого кн. Иеронима Радзивилла. При мон. школа грамоты и ремесел.

Женские:

Спаса–Преображенский, 1 кл., в Минске. Основан в 1872 г. в зданиях закрытого римско-католического жен. бенедиктинского мон.; причем сюда были переведены два женских мон. Епархии – Вольнянский Св.-Троицкий, бывший в с. Вольне, Новогрудского у., (ныне приходская церковь, в которой хранится Вольнянская чудотворная икона Богоматери) и Пинский Варваринский. В мон. хранится частица мощей вел.-муч. Варвары. При нем существует приют для лиц светского и духовного звания.

Могилевская епархия

Мужские:

В. Богоявленский Братский, 1 кл., в Могилеве. Существует с 1619 г. В соборной церкви Богоявления Господня находится чудотворная Братская икона Божией Матери,

спасшая город (19 мар.) от разграбления поляков при осаде его Литовским гетманом кн. Радзивиллом. Ежегодно 19 мар. совершается крестный ход вокруг мон.

Белыничский Рождество-Богородицкий, 2 кл., в м. Белыничах, в 45 в. от Могилева. Основан в 1877 г. Монастырский храм первоначально был католическим костелом. В нем находится празднуемая 12 апр. чудотворная Белыничская икона Божией Матери, известная с XIII в. и находившаяся во времена унии в католическом мон. кармелитов. Богоматерь и сидящий на Ее левой руке Богомладенец изображены на этой св. иконе с коронами на Их главах, а в правой руке Богоматери находится скипетр. При мон. имеется школа.

Кутеинский Богоявленский, зашт., близ г. Орши, при овраге, где протекала р. Кутеинка. Основан в 1628 г.; приписан к Покровскому мон. При нем школа и иконописная.

Неклюдовская Борисоглебская пуст., общ., в Сенинском у. Учреждена в 1885 г. в имении Неклюдово; открыта в 1899 г. В скиту, в 4 в. от мон., находится древняя икона свв. Бориса и Глеба, которая 24 июля с крестным ходом приносится в мон. и остается здесь до 1 мая.

Охорский Преображенский, зашт., общ., близ дер. Охры, на бер. р. Сожи, в 15 в. от уез. г. Черикова. В первый раз упоминается в 1669 г.; в 1708 г. был сожжен шведами; в 1711 г. возобновлен; много терпел от насилий со стороны католиков и униатов; в 1907 г. был приписан к архиерейскому дому; в 1911 г. был отчислен и обращен в самостоятельный. Здесь находится местночтимая Охорская икона Божией Матери.

Покровский, 3 кл., общ., в г. Орше; сначала был униатским; принят из унии в 1842 г. Здесь помещается духовное училище.

Пустынский Успенский, 2 кл., в 8 в. от г. Мстиславля. Основан в XIV в. родоначальником кн. Мстиславских – Симеоном Лугвением, сыном Ольгерда; в 1601 г. впал в унию, из которой освободился в 1889 г. В церкви Успения в киоте, за правым клиросом, хранится весьма древняя чудотворная Пустынская икона Божией Матери, именуемая Патриаршая, явившаяся жившему в первой пол. XII в. владельческому Мстиславскому кн. Симеону, который, по своим молитвам,

получив исцеление от поразившей его слепоты, чрез омовение своих глаз водою из чудесно указанного ему в сонном видении источника, узрел в ветвях росшей над этим источником тенистой липы сияющую благодатным светом икону Богоматери. Эта св. икона, представляющая собою поясное изображение, имеет $7\frac{3}{4}$ верш. в высоту и $6\frac{5}{8}$ – в ширину; Богоматерь на этой св. иконе изображена склонившей Свою главу к приникшему с левой стороны к Ее ланите Богомладенцу, глава Которого, как и Богоматери, увенчана короной; празднование в честь этой св. иконы совершается в ион. 15 авг. При мон. двухклассная земледельческая школа, в которой воспитываются на полном содержании мон. до 100 учеников.

Спасо-Преображенский, в Могилеве; ныне архиерейский дом. Стал известным со 2-й пол. XVI в. Основан могилевскими мещанами при Спасской церкви, начало которой восходит к XIII в. С 1618 до 1650 г. находился во владении униат. С 1632 г. стал местом пребывания Могилевских епископов. Здесь погребен архиеп. Георгий Конисский († 13 февр. 1795 г.), великий борец за православие в Белоруссии (см. выше).

Женские:

Буйничский Свято-Духовский, 2 кл., в 7 в. от Могилева, при р. Днепре. Основан в 1633 г. и сначала был мужским; в 1835 г. преобразован в женский. При нем двухклассная школа, приют для девиц духовного звания и свечной завод.

Борколабовский Иоанно-Предтеченский, зашт., в 12 в. от г. Быхова, на прав. бер. р. Днепра. Основан в 1623 г. Стал женским с 1839 г. Приписан к Буйничскому мон. В мон. находится чудотворная празднуемая 11 июля Борколабовская икона Божией Матери, подаренная 11 июля 1659 г. кн. Пожарским, при возвращении его из Польши; Богоматерь на этой св. иконе изображена с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем. При мон. школа.

Кутеинский Успенский, 1 кл., в 3 в. от г. Орши. Основан в 1631 г. При нем школа.

Мозоловский Вознесенский, 3 кл., в с. Мозоловщине, в 12 в. от уез. г. Мстиславля. Основан в 1665 г. В 1743 г. он был передан униатам; возвращен в православие в 1795 г. Святыню

мон. составляет чтимая Балыкинская икона Божией Матери, принесенная сюда графиней Чернышевой из Черниговской губ.⁷⁷. При мон. 2 школы: мужская и женская.

Тупичевский Свято-Духов, 2 кл., в г. Мстиславле. Основан в 1641 г. на месте явления иконы Божией Матери в урочище Тупичевщине. Сначала был мужским; с 1885 г. стал женским. Во время борьбы с унией мон. служил оплотом православия и остался верен ему. Здесь находится чудотворная икона Божией Матери, называемая Тупичевской, а также и Седмигородной, коей празднество совершается 15 авг. и в день Сошествия Святого Духа; Богоматерь на этой иконе изображена с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем, благословляющим правою рукою; главы Их увенчаны коронами. В мон. хранится также Корсунская икона Божией Матери – дар монастырю патр. Никона. С 8 мая и до 14 авг. обе иконы носят с крестным ходом в собор и другие монастыри города, а накануне Вознесения в Мозоловский мон. При мон. школа с рукодельными классами, больница и амбулатория для бедных больных.

Чонско-Макарьев Успенский, 2 кл., в 12 в. от г. Гомеля, при урочище, именуемом Чонский обруб. В 1775 г. здесь основался раскольничий мон., который в 1795 г. принял единоверие. В 1845 г. он был упразднен и приписан к Макарьеву единоверческому мон., в 15 в. от Гомеля. В 1876 г. Макарьев мон. был перенесен в Чонку, а в 1899 г. обращен в женский православный. Здесь хранится драгоценная библиотека, состоящая из древних книг и рукописей, которые были переданы в мон. из упраздненных старообрядческих скитов и часовен.

Московская епархия

Мужские:

Бобренов Рождественский, 3 кл., общ., близ дер. Бобреновой, в 1 в. от г. Коломны. Основан, по преданию, воеводой Димитрием Михайловичем Волынским, по прозванию Боброк, ок. 1381 г., по обету за Куликовскую победу над Мамаем. В мон. находится особо чтимая Феодоровская икона Божией Матери.

В. Богоявленский, 1 кл., в Москве, на Никольской ул. Основан в 1296 г. вел. кн. Даниилом Александровичем. Одним из первых игуменов здесь был Стефан, брат пр. Сергия. Здесь принял пострижение св. Алексий, митр. московский. Соборная Богоявленская церковь представляет выдающееся по архитектуре сооружение XVII в. В нижнем храме в честь Казанской иконы Божией Матери находится особо чтимая икона Ее, а в склепе поживает тело Черниговского боярина Феодора, отца св. Алексия, митр. Московского.

Борисоглебский Дмитровский, 3 кл., в г. Дмитрове. Основан во 2-й пол. XII в. вел. кн. Юрием Владимировичем Долгоруким. Главная церковь, во имя свв. мучч. князей Бориса и Глеба, с приделом во имя св. Алексия человека Божия, была возобновляема в 1620 г. и в 1902 г. В притворе ее хранится весьма древний, высеченный из камня крест, найденный в 1840 г. под жертвенником Алексиевского придела; наверху креста находится рельефное изображение Св. Троицы, по бокам тоже рельефные изображения: на левой стороне Матери Божией и ап. Петра, на правой – апп. Иоанна и Павла и внизу – святых „Василея, Николы и Егорей“, с надписью, указывающею на 1388 г., как время поставления креста. При мон. школа.

Берлюковская Николаевская пуст., зашт., в 20 в. от г. Богородска и в 15 в. от ж.-д. ст. Щелково, на бер. р. Вори. Учреждена в 1779 г. митр. Платоном, на месте бывшего тут некогда Берлюковского монастырища или погоста, основанного в 1606 – 1613 г. и получившего свое название оттого, что во время самозванщины здесь поселились под видом отшельников крестьяне с предводителем своим Берлюком. В 1829 г. в числе древних икон чудесно обретен здесь образ – лобзание Спасителя Иудой, и бывшие от него исцеления привлекли множество богомольцев, стекающихся и в настоящее время. При мон. школа.

Белопесоцкий, 3 кл., общ., при сл. Белопесоцкой, в Серпуховском у., на бер. р. Оки, против г. Каширы. Основан в конце XV в. игуменом Владимиром. В мон. находится особо чтимая икона Божией Матери «Утоли моя печали». После Троицына дня и до 28 авг. эта св. икона носится по окружным

селах и деревням. Особенным почитанием окрестных жителей св. икона начала пользоваться с 1871 г., когда, по случаю свирепствовавшей холеры, она, по мысли местного священника о Василия Булгакова, была взята в с. Малино, Коломенского уезда (в 25 в. от мон.) где по принесении св. иконы прекратилась холера и куда с того времени св. икона ежегодно приносится к 1 авг. и остается до 7 августа.

Воскресенский Новый Иерусалим, ставропигиальный, 1 кл., Звенигородского у., при зашт. г. Воскресенске в 2½ в. от ж.-д. ст. Новый Иерусалим, в 45 в. от Москвы. Основан патр. Никоном по образцу иерусалимского храма Воскресения Христова (см. ниже). Еще в 1657 г. патр. Никон приступил к построению этого величественного храма; но в 1666 г. он был сослан на Белоозеро, вследствие чего остановились и работы по построению храма; в таком положении храм оставался 13 лет, доколе царь Федор Алексеевич, по любви своей к заточенному Никону, не повелел продолжать строение; но здание было окончено только в 1685 г., при царях Иоанне и Петре Алексеевичах, и храм был освящен в их присутствии патр. Иоакимом. Воскресенский собор Нового Иерусалима есть собрание нескольких церквей около обширнейшего в России храма гроба Господня, возвышающегося слишком на 30 саж. над всеми монастырскими постройками. В общем, весь этот величественный собор дошел до наших дней в несколько измененном виде против первоначально построенного патр. Никоном. Главные капитальные работы по возобновлению его были произведены при имп. Елизавете Петровне известным архитектором гр. Растрелли, под наблюдением настоятеля монастыря архим. Амвросия (впоследствии – архиепископа Московского) на средства Московского купца, фабриканта П. Г. Цурикова, затратившего 82,000 р. на возобновление одного только собора. Внутренность собора разделяется на 4 части: 1) кувуклия гроба Господня, 2) храм Воскресения Христова, 3) главный алтарь этого храма и 4) приделы позади большого алтаря. Во всем соборе считается до 30 приделов. Кувуклия устроена в виде двухъярусной часовни с гробом Господни внутри; она из мрамора, со многими изящными колоннами и

другими украшениями. Внутренность ее окована вся листовым золотом, и горящие лампы пред гробом Господним придают этому святилищу невыразимое величие. В храме Воскресения Христова главный алтарь его представляет собою величественное сооружение церковного зодчества и не имеет ничего себе подобного в России. В алтаре помещаются патриаршие престолы и хоры в память семи Вселенских Соборов. Богослужение совершается по чину Иерусалимской церкви. Из святынь для благоговейного поклонения богомольцев собор вмещает в себе: часть мощей св. муч. Татианы, принесенную в дар царевной Татianой Михайловной, 30 частей свв. мощей угодников Божиих, чудотворную Иверскую икону Богоматери, современную, вероятно, патр. Никону (см. 31 мар.), две прославленные чудотворениями св. иконы: одна – Спасителя, восседающего на престоле, с изображением у подножия Его святит. Филиппа, митр. Московского, и патр. Никона; другая – икона Божией Матери, нарицаемая Троеручицей, присланная 28 июля 1661 г. патр. Никону из Афонского Хиландарского монастыря⁷⁸ и празднуемая 28 июля. Пред этой иконой патр. Никон каждый день совершал молебное последование ко Пресвятой Богородице. Местом благоговейного поклонения служит также и гробница приснопамятного создателя храма, патр. Всероссийского Никона: близ гробницы помещаются железные вериги, которые он носил; тут же его келейная икона Богородицы, пред которой неугасимо горит лампада. Библиотека монастыря содержит в себе немало древних книг и списков. В ней имеется более 200 рукописей и до 150 старопечатных книг. Ризница монастырская – одна из богатейших по ценности и редких по историческим воспоминаниям, хранит в себе, кроме облачений патр. Никона, много приношений Царственных Особ, всегда благоволивших к этому мон. и благоговейно чтивших память Никона. В ней также уцелели хорошо сохранившиеся портреты Никона, в облачении во весь рост, писанные масляными красками, евангелие – список с Остромирова, писанное на пергаменте в XV в., древнейшие золотые сосуды царя Алексея Михайловича; замечательные собственноручные работы священников облачений

царевны Татианы Михайловны; сосуды и золотой крест с мощами, пожертвованный ею же; митры патр. Никона (одна из которых оценена в 27,000 руб.). Кроме ризницы, мон. имеет музей, где собраны вещи преимущественно патр. Никона. При мон. находятся: двухклассная школа и обширный странноприимный дом, постройка которого была начата в 1892 г., в память 500-летия со дня кончины пр. Сергия, и скит патр. Никона, устроенный в 1658 г. в четырехэтажном здании, на подбие восточных жилых пиргов (башен).

Высокопетровский, 2 кл., в Москве, на Петровке, у бывших Петровских ворот. Первоначально построен в 1380 г. вел. кн. Димитрием Донским; в 1505 г. при вел. кн. Василии Ивановиче вновь перестроен и назван Петровским на Высоком, в честь св. Петра митрополита. Здесь находятся иконы Божией Матери: чудотворная Казанская в Сергиевском храме, прославившаяся в 1849 г. исцелением припадочных больных, и особо чтимые – Толгская в храме ее имени, Боголюбская в храме ее имени и Влахернская (из воскомастики, в серебряной ризе, осыпанной драгоценными камнями) в приделе св. Митрофана Воронежского. В Боголюбском храме находятся гробницы Нарышкиных, родственников по матери имп. Петра I.

Высоцкий Богородицкий, 3 кл., в г. Серпухове, на месте, называвшемся „Высокое“, на бер. р. Нары. Основан в 1374 г. Серпуховским кн. Владимиром Андреевичем Храбрым, с благословения пр. Сергия который первым игуменом его поставил ученика своего Афанасия⁷⁹. В 1571 г. мон. подвергся опустошению от татар, а в смутное время от казацких шаек. В Зачатиевском соборе, в иконостасе, находится 7 икон, присланных первым игуменом мон. Афанасием из Царьграда. В приделе Рождества Богородицы замечательны царские врата и иконостас XVI в. В храме св. Афанасия Афонского и пр. Сергия находится гробница Афанасия II-го, преемника первого игумена монастыря⁸⁰. В ризнице монастырской хранятся крашениные ризы пр. Сергия. При мон. школа.

Гуслицкий Преображенский, зашт., общ., в 50 в. от уез. г. Богородска, близ с. Запоторья. Основан в 1859 г. с миссионерской целью; в мон. бывают собеседования со

старообрядцами. Здесь находится весьма чтимая икона Нерукотворенного Спаса, которая носится по окружным селам и деревням. При мон. миссионерская библиотека, двухклассная школа и больница.

Давидова Вознесенская пуст., зашт., общ., в 25 в. от г. Серпухова, при р. Лопасне. Основана в 1515 г. учеником пр. Пафнутия Боровского Давидом († 18 окт. 1520 г.), который и покойся здесь в Знаменском приделе Вознесенского собора. Здесь же хранится гроб пр. Моисея Урина (см. 26 июля), взятый из Киева и отданный пустыни митр. Московским Платоном. Пустыни принадлежит древний чудотворный образ Всемиловитого Спаса, находящийся в часовне у Москворецкого моста в Москве.

В. Данилов, 3 кл., в Москве, у Серпуховской заставы. Основан в конце XIII в. св. кн. Даниилом (см. 4 мар.). После 1330 г., когда братия мон. была переведена в Кремль к Спасу на Бору, он пришел в запустение; возобновлен был царем Иоанном Грозным в 1560 г. Соборный храм во имя свв. отец Седми Вселенских соборов построен в 1554–1560 г. Здесь находится древняя Владимирская икона Божией Матери; на ней сохранились подлинные портреты Иоанна Грозного, царевича Иоанна и митр. Макария. В арке придела св. кн. Даниила почивают мощи его в серебряной раке. При мон. школа и приют – больница для монашествующих г. Москвы. На монастырском кладбище среди выдающихся исторических деятелей покойся прах Н. В. Гоголя, Ю. Ф. Самарина, А. С. Хомякова. В 1872 г., 1 сент., мон. праздновал 600-летие своего основания.

Донской, 1 кл., ставропигиальный (с 1764 г.), в Москве. близ Калужской заставы, на Донской улице. Основан в 1593 г. царем Феодором Иоанновичем (см. 19 авг.). В смутное время мон. подвергся разорению и опустошению. По возобновлении царями Михаилом Феодоровичем и Алексеем Михайловичем мон. сделался „богомольем царей“: сюда совершались крестные ходы, в которых принимали участие цари. Величественный соборный храм в честь Донской иконы Божией Матери, сооруженный усердием царевны Екатерины Алексеевны, при участии царя Феодора Алексеевича, освящен в

1698 г. Он построен в стиле зодчества конца XVII в.; стены расписаны фресками итальянцем Клаудио; иконостас искусной резьбы XVII в.; иконы фряжского письма. Здесь находится чтимый список с чудотворной Донской иконы Божией Матери. Второй соборный храм также в честь Донской иконы Божией Матери с приделами пр. Сергия и Феодора Стратилата построен в 1593 г. Он находится на том месте, где в 1593 г. стояла временная церковь во имя пр. Сергия, в которую была принесена Донская икона Богоматери. Настоящий свой вид храм принял гораздо позднее. В 1893 г. он был возобновлен как снаружи, так и внутри. У левого клироса под мраморной гробницей покоится тело Московского архиеп. Амвросия, убиенного в мон. в 1771 г. во время бунта по случаю чумы. Каменная ограда мон. сооружена в 1692 г. В 1712 г. сооружен Сретенский храм. Здесь находится усыпальница царей Имеретинских и князей Грузинских. В 1714 г. построен в стиле возрождения Тихвинский храм царицей Прасковьей Феодоровной, супругой царя Иоанна Алексеевича, возобновленный в 1815 г. В 1812 г. мон. был разграблен французами и только некоторая часть драгоценностей увезена была в г. Вологду. В 1897 г. близ св. ворот построен в византийском стиле двухпрестольный храм с усыпальницей семейства известных московских коммерсантов Первушиных. Кладбище мон. служит местом упокоения некоторых писателей и публицистов (А. П. Сумароков, М. М. Херасков и др.) и по богатству и великолепию своих памятников представляет собою открытый музей замечательных произведений зодчества. Ежегодно 19 авг. совершается крестный ход из Успенского собора в мон. При нем духовное училище и находящаяся под непосредственным наблюдением Московской Св. Синода Конторы иконописная палата (имени Селезнева) для обучения живописи и исполнения работ по заказам (написания отдельных икон и складней, иконостасов и украшения храмов стенной фресковой живописью), согласно проектам, нарочито исполняемым в духе Церковью установленной и обычаем освященной русской и византийской старины (с каковыми

заказами следует обращаться в Канцелярию Московской Св. Синода Конторы).

Екатерининская пуст., зашт., общ., в 13 в. от г. Подольска, близ с. Суханова, в 1½ в. от ж.-д. ст. Расторгуево. Основана в 1660 г. по следующему случаю. – Царь Алексей Михайлович, бывши на охоте, во время беременности супруги своей, видел во сне на этом месте св. вел.-муч. Екатерину, которая возвестила ему о рождении у него дочери, что в точности и исполнилось. Вследствие сего царь, возвратясь в Москву, дал имя новорожденной Екатерина, а на месте чудного явления основал обитель. Здесь находится чудотворная икона св. вел.-муч. Екатерины.

Заиконоспасский, ставропигиальный, 2 кл., в Москве, на Никольской улице, за бывшим иконным рядом, от чего и получил название. Время основания его неизвестно. При царе Михаиле Феодоровиче он известен был под названием Старый Спас на Песках. С 1686 по 1814 г. в нем находилась Славяно-Греко-Латинская Академия; в 1814 г. здесь открыта Московская Семинария; с 1844 г. на ее месте открыто духовное училище. Соборный храм Всех Скорбящих Радости построен в 1661 г. царем Алексеем Михайловичем; возобновлен в 1742 г. Мон. принадлежит часовня и церковь Владимирской иконы Божией Матери у Владимирских ворот на Никольской ул.; здесь находятся иконы: список с чудотворной Владимирской иконы Богоматери в золотой ризе, дар гр. Н. П. Шереметева, и образ Спаса Нерукотворенного, письма XVIII в.; сюда совершается крестный ход из Успенского собора 21 мая в память избавления Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея.

Златоустов, 3 кл., в Москве, в Златоустинском переулке. Основан в XIV в. Соборный храм во имя св. Иоанна Златоустого построен вел. кн. Иоанном III в 1482 г.; он много раз возобновлялся. Здесь замечательна по своему письму икона св. Иоанна Златоустого. Здесь же находится чудотворная икона Знамения Пресвятой Богородицы, прославившаяся в 1848 г. во время холеры. В мон. погребено много лиу из рода Апраксиных и др. знатных особ.

Знаменский, 3 кл., в Москве, на Варварке. Основан в 1631 г., на урочище, принадлежавшем некогда боярам Романовым. Главную святыню мон. составляет историческая, благоговейно чтимая икона Знамения Пресвятой Богородицы, пред которою молились прадеды, деды и родители даря Михаила Феодоровича. Эта родовая икона бояр Романовых была вывезена из Новгорода, где предки Михаила Феодоровича были наместниками Московского государя. Написанная в XVI в., она богато украшена золотом, серебром и драгоценными камнями. В сев.-вост. углу мон. находятся палаты бояр Романовых, где в 1596 г. родился царь Михаил Феодорович.

Иосифов, 2 кл., в 18 в. от г. Волоколамска. Основан в 1479 г. пр. Иосифом Волоколамским (см. 9 сент.). Над его почивающими здесь мощами устроена сребропозлащенная рака и при ней хранятся его предметы: мантия, четки, вериги, 2 посоха, шуба; здесь же находится его икона двенадесятых праздников, а в монастырской ризнице – икона Одигитрии, которой пр. Пафнутий благословил пр. Иосифа. В мон. также хранится привезенная пр. Иосифом из Москвы икона Божией Матери – Волоколамская, прославившаяся 3 мар. 1677 г. В мон. был в заточении некоторое время Максим Грек. При мон. школа с приютом и странноприимный дом. В 1 в. от мон. находится скит с храмом во имя **Всех Святых**; здесь имеется колодезь, вырытый пр. Иосифом, больница и богадельня.

Лужецкий Богородицкий, 2 кл., близ г. Можайска, на бер. р. Москвы, называемом Лужки. Основан в 1408 г. пр. Ферапонтом (см. 27 мая), на средства кн. можайского Андрея Дмитриевича, сына Дмитрия Донского. В 1617 г. мон. был разорен поляками, в 1812 г. французами. Над почивающими здесь мощами пр. Ферапонта устроено медное посеребренное надгробие.

Николаевский Греческий, 2 кл., в Москве, на Никольской ул. Здесь в древности находился мон., известный под названием Николы „Старого“ и „Большая Глава“. О находившемся здесь мон. в летописях упоминается с 1390 г. В 1556 г. мон. пожалован был царем Иоанном Грозным, по просьбе монахов Афонского Хиландарского Сербского мон., в

подворье для временного пребывания инокам, приезжающим в Москву с Афона для сбора подаяний и милостыни. В 1651 г. мон. был отдан в подворье Афонскому Иверскому монастырю, а в 1669 г. во всегдашнее владение. До 1766 г. настоятели мон. подчинялись Московской Синодальной Конторе, а с 1766 г. подчинены Московскому епархиальному начальству. В 1892 г. мон. был перечислен в Синодальное ведомство, но по-прежнему находится в непосредственной зависимости от патриаршего Афонского Иверского мон.; в иерархическом отношении зависит от Константинопольского патриарха, имя которого возглашается в этом мон. на ектениях, при богослужении. Соборный монастырский храм – двухэтажный. В верхней церкви находится Иверская икона Богоматери древнего греческого письма, торжественное празднование которой совершается, по Афонскому обычаю, в 3-й день Пасхи (см. 12 февр.). Кроме того, мон. принадлежит выходящая на Никольскую улицу часовня во имя св. Николая чудотворца и над ней церковь; в часовне находится древняя чудотворная икона св. Николая чудотворца, привезенная с Афонской горы. Богослужение в мон. совершается (с 1653 г.) на греческом языке; в праздники и воскресные дни певчие поют по-славянски, а ектении возглашаются по-гречески; относительно священнослужения братия следует обрядам, соблюдаемым в Константинопольской церкви и несколько отличающихся от обрядов нашей церкви. В великий четверг здесь совершается елеосвящение (см. выше), а в первый день Пасхи за вечерней по восточному обычаю читается Евангелие на разных языках.

Никольский единоверческий, 3 кл., общ., в Москве, близ Преображенской заставы. Учрежден в 1866 г. Здесь находится особо чтимая древняя чудотворная икона св. Иоанна Предтечи. В храмах мон. имеется громадное собрание древних икон, замечательных по письму; они перешли сюда из бывших ранее здесь Федосеевских молелен и похищенных Федосеевцами из Московских церквей во время чумы 1771 г. и нашествия французов в 1812 г. При мон. школа и знаменитая Хлудовская библиотека, в которой собрано много рукописей и старопечатных книг.

Николо-Пешношский Мефодиев, зашт., общ., в 25 в. от уез. г. Дмитрова, при впадении речки Пешноши в Яхрому. Основан в 1361 г. учеником пр. Сергия Радонежского пр. Мефодием, бывшим здесь первым игуменом (см. 4 июн.). В церкви пр. Сергия над почивающими здесь под спудом мощами пр. Мефодия устроена медная вызолоченная рака; при ней хранится его игуменский посох. В мон. хранится также деревянный потир, употреблявшийся им при совершении таинства, и находится чудотворная икона Божией Матери, именуемая «Прежде Рождества и по Рождестве Дева». Эта св. икона сначала принадлежала одному из братий монастыря, а после его смерти, как живописное изображение, а не иконное-общепринятое, она была вынесена в часовню пр. Мефодия и поставлена над входом, где находилась до 1827 г. Видимая всеми, икона привлекала молитвенные взоры всех и стала проявлять благодатные знамения. Первое знамение и было проявлено одному набожному капитану, который потерял было, вследствие несправедливого обвинения, занимаемое им место, но после усердной молитвы пред этой св. иконой был безусловно оправдан. После этого события св. икона была перенесена в монастырь и к ней стали притекать многочисленные богомольцы. В страшный холерный 1848-й год св. икона прославилась обильными и поразительными чудесами милости Божией. Божия Мать на этой св. иконе (имеющей 12 верш. в высоту и 9 верш. в ширину) изображена в короне с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем, тоже увенчанным короной и держащим в правой руке скипетр; левая рука Его покоится на поддерживаемой левой же рукой Богоматери державе; празднование в честь этой св. иконы совершается в мон. 17 окт. Мон. принадлежат часовни: в 1 в. от него – Мефодиева, куда 14 июня совершается крестный ход, и во 2 в. – Предтечева, где пр. Мефодия посещал пр. Сергей; в эту часовню бывает крестный ход 24 июня и 17 окт. При мон. больница и гостиный двор.

Николо-Угрешский, общ., 3 кл., на бер. р. Москвы, в 15 в. от г. Москвы, в 6 в. от ж.-д. ст. Люберцы. Основан в 1380 г. вел. кн. Димитрием Донским, на месте явления ему иконы св.

Николая чудотворца во время стоянки здесь с войсками пред походом против Мамая. Обрадованный проявлением благословения Божия и оживленный надеждой великий князь воскликнул: „Сия вся угреша (согрело) сердце мое“, и дал обет создать на этом месте мон., который и был назван „Угрешским“. В древнем Николаевском соборе находится явленная икона святит. Николая, прославленная чудесами. В церкви Успения находится особо чтимая чудотворная икона Божией Матери, весьма древнего письма, именуемая «Взыграние», явившаяся в 1795 г., 7 нояб., в каковой день и совершается в честь ее празднество; Богоматерь на этой иконе изображена с сидящим на правой Ее стороне Богомладенцем, поддерживаемым Ее обеими руками и прильнувшим Своей левой ланитой к Ее правой ланите. В той же церкви замечательны древние царские двери, сооруженные в XV в. В больничной церкви во имя Всех Скорбящих Радости находится древняя икона Спаса Нерукотворенного, которую приписывают кисти инокa Андрея Рублева. В 1894 г. было совершено освящение нового Спасо-Преображенского собора, построенного в память 500-летия мон. В ион. хранятся ценные вклады: от царя Михаила Феодоровича – воздух, два покрыва красного атласа с надписью, вышитой золотом и вынизанною мелким жемчугом, и крест на престольный восьмиконечный с 16-ю частицами святых мощей; от царя Алексея Михайловича – житие и чудеса святит. Николая в лицах, – книга, писанная полууставом на бумаге и переплетенная в доски и синий бархат; листов в ней счетом 421, а всех изображений 407. При мон. богадельня для всех сословий, странноприимный дом, двухклассная школа с ремесленными классами и детской больницей и общество хоруговеносцев, члены которого носят утвержденный Св. Синодом в 1911 г. нагрудный знак во время крестных ходов и богослужений. Близ мон. находится принадлежащий ему **Петропавловский** скит.

Ново-Голутвин Троицкий, 2 кл., общ., в г. Коломне. Основан в 1799 г. из архиерейского дома.

Ново-Спасский, ставропигиальный, 1 кл., в Москве, близ Крутицких казарм. Первоначально основан в XIII в. св. кн.

Московским Даниилом (см. 4 мар.) на месте Данилова монастыря; отсюда в 1330 г. переведен к Спасу на Бору в Кремле, а затем в 1490 г. перенесен на нынешнее „Новое“ место с именем Спаса Нового. Соборный храм Преображения построен в 1497 г. в византийско-русском стиле вел. кн. Иоанном III. На стенах собора изображены все русские цари от Ольги до Алексея Михайловича. Колокольня мон. – изящной архитектуры, в 33 саж. вышины. В мон. находятся: а) чудотворный образ Спаса Нерукотворенного, древне-греческого письма, который в 1647 г. повелением царя Алексея Михайловича из г. Хлынова, Вятской губ., был принесен в Москву, в Успенский собор, для всенародного поклонения и прославления за совершившиеся чудеса, а впоследствии перенесен был в Новоспасский мон., в память чего Фроловские ворота в Кремле были переименованы в Спасские; б) Смоленская икона Божией Матери – Одигитрии, пожертвованная сюда великой инокиней Марфой, материю царя Михаила Феодоровича; в) на столпе путевая икона ее же, именуемая Умиление, принадлежащая, по мнению некоторых, к произведениям инокa Андрея Рублева (см. ниже о Спасо-Andрон. мон.); г) ее же келейная икона, находящаяся в мон. с 1608 г. и представляющая собою древний список с празднуемой 3 сент. Писийской или Писидийской – Мироточивой иконы Божией Матери, известия о чудотворениях которой идут с VI в. и о которой на VII Всел. Соборе было утверждено сообщение св. Германа, патр. Константинопольского (см. 12 мая), свидетельствовавшего, что „находящаяся в Писидийском Созополе (в Малой Азии) икона Всенепорочной Богородицы из длани изливала струю мира“; Богоматерь на этой св. иконе изображена с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем и благословляющей правой рукой; глава Ее увенчана короною. В серебряном ковчеге хранится часть ризы Господней и много частиц мощей разных святых. Ризница монастырская наполнена множеством сокровищ, вкладами царей, иерархов и бояр. Под сводами соборного храма находится усыпальница бояр Романовых.

Е. Перервинский Николаевский, зашт., приписанный к митрополичьему дому, на бер. р. Москвы, в 9 в. от г. Москвы. Время основания мон. неизвестно. Первое известие о нем встречается с 1567 г. Первоначально он назывался „Николою Старым“. Настоящее наименование – позднее и произошло, по преданию, от того обстоятельства, что некогда протекавшая близ самых монастырских стен с западной стороны Москва-река внезапно прервала свое течение и, сделав крутой поворот в нескольких саженях от мон., пошла по направлению к с. Коломенскому. В 1908 г. освящен новоустроенный храм в честь Иверской иконы Богородицы, поражающий своим величием и красотой. При мон. духовное училище и (с 1906 г.) училище для глухонемых (помещающееся в здании, стоившем 100,000 руб. и обеспеченное вкладом на него монастыря в сумме 400,000 руб.). Мон. принадлежит в Москве Иверская часовня (построенная в 1666 г.) с празднуемой здесь 12 февр. и во вторн. Пасх. седм. чудотворной Иверской иконой Божией Матери (см. 31 мар.). Св. икона в этой часовне помещена в небольшой, около 4 кв. арш., нише; на иконе богатая золотая риза, украшенная крупным жемчугом и драгоценными камнями; первоначальная золотая риза, более простой работы, существовала до 1790 г.; в этом же году, по благословению Московского первосвященника Платона, купец Твердышев устроил новую богатую ризу, на что употреблено золота 27 фунтов 59½ золотников; пред иконой висит большое паникадило; большую часть времени эта заветная Московская святыня развозится в нарочито устроенной богатой карете в 6 лошадей по Москве для служения усердствующими молебнов на дому, в часовне же остается вторая икона, точный снимок с чудотворной, пред которой постоянно совершаются молебны; кроме икон Иверских, в трех стенах часовни помещено множество других в богатых окладах икон; в особенности по размерам и письму выделяются на боковых стенах иконы Спасителя и св. Николая чудотворца.

Покровский, миссионерский, зашт., в Москве, у Покровской заставы, на Семеновской улице. Основан в 1655 г. при царе Алексее Михайловиче. Соборный храм мон. до 1812 г., когда

монастырь подвергся разорению от французов, был во имя Всех Святых; в 1815 г. был возобновлен и освящен во имя Обновления храма Воскресения Христова. При мон. школа с приютом и богадельня.

В. Саввино-Сторожевский, 1 кл., близ г. Звенигорода, на бер. р. Москвы. Основан пр. Саввою (см. 19 янв. и 3 дек.). В 1398 г. звенигородский кн. Юрий Димитриевич, духовным отцом которого был пр. Савва, умолил его, чтобы он построил мон. близ г. Звенигорода, на месте, называвшемся Сторожами. Во исполнение желания князя и на его средства пр. Савва и построил Сторожевский мон. Соборный каменный храм, в честь Рождества Пресвятой Богородицы, уцелел без особых изменений до настоящего времени. Здесь почивают открыто мощи пр. Саввы в серебряной раке, устроенной царем Феодором Алексеевичем в 1680 г. При раке находится массивная драгоценная лампада – дар в 1896 г. Вел. Кн. Сергия Александровича и Вел. Кн. Елисаветы Феодоровны „святому молитвеннику о царях Богоизбранных“. В юго-зап. углу собора возвышается гробница – памятник над местом, где первоначально был погребен пр. Савва. Церковь в честь Пресвятой Троицы построена царем Алексеем Михайловичем в 1652 г. Величественная монастырская колокольня архитектурой своей напоминает высокий замок. В третьем ярусе ее между двумя пролетами находится великан колокол, который вылит по повелению царя Алексея Михайловича и весит 2125 п. 30 ф. На западной стороне от собора возвышается старинное здание царского дворца, построенного царем Алексеем Михайловичем, который часто посещал мон. и был самым усердным его жертвователем. Здесь в большой зале замечательны портреты всех царей. В 1812 г. мон. пострадал от французов. В ризнице, наполненной множеством драгоценностей, хранятся: риза пр. Саввы, шитая золотом и серебром, Евангелие в большой лист, печати 1644 г. – дар царя Алексея Михайловича, псалтирь рукописная, по которой обучался он, покров на гробницу пр. Саввы и много др. предметов древности. При мон. духовное училище, богадельня, больница, странноприимный дом. В первое сентябрьское воскресенье совершается крестный ход из

мон. в Звенигород. В 1894 г. при мон. открыто братство пр. Саввы с целью способствовать развитию народа в духе православной веры. Недалеко от мон. находятся два скита с церковью святит. Николая и пр. Саввы. Мон. принадлежит в Москве подворье на Тверской улице.

Симонов, 1 кл., ставропигиальный, в Москве, на краю города, на бер. р. Москвы, против Дербеновской набережной. Основан учеником пр. Сергия Феодором⁸¹. В 1788 г. мон. был упразднен; в 1795 г. восстановлен; в 1812 г. подвергся разорению от французов. Пользуясь почти с самого основания преимуществом ставропигии и быв обогащаем вкладами, драгоценными дарами от князей, царей, бояр и граждан, Симонов монастырь считался исстари одним из первейших монастырей русских. Наивысшего процветания он достиг в прошлом столетии. Сочиненный иеросхимонахом Виктором знаменитый Симоновский напев, восхищавший собою имп. Николая I, доставляет высокое духовное наслаждение каждому любителю церковного пения. Главный собор, во имя Успения Божией Матери, уцелел от времени основания мон. Построенный в византийском стиле, он в 1896 г. был реставрирован и освящен; в нем, в нижнем ярусе иконостаса, находятся замечательные по своей древности иконы: Успения Богоматери, Живоначальной Троицы и Тихвинская икона Божией Матери; в нем же хранится Симоновская Казанская икона Богоматери, в устроенном в честь Ее приделе, принадлежавшая прежде св. Тихону Воронежскому и прославившаяся в 1832 г. чудесным исцелением тяжело больной женщины. В 1839 г. мон. был украшен величественной колокольной. Вблизи Симоновской обители сохранился вырытый пр. Сергием пруд, обсаженный березами и обнесенный валом. В день Преполовления совершается сюда крестный ход из Симонова монастыря. На месте первоначального основания мон. в приходской Рождественской церкви покоятся иноки братья Пересвет и Ослабя (см. выше); над гробницей их устроен шатер из черного дуба; в своем настоящем виде эта гробница устроена в 1870 г.

Спасо-Андрониев, 2 кл., на бер. р. Яузы, в Москве, на Андрониевой площади. Основан около 1360 г. иждивением св.

митр. Алексия и трудами св. Андроника, ученика пр. Сергия (см. 13 июня). Поводом к построению обители было чудесное спасение святителя от угрожающей ему гибели в волнах Черного моря. Возвращаясь из Царьграда в 1354 г., святитель испытал на море страшную бурю, грозившую потопить корабль и всех бывших на нем. Видя большую опасность, святит. Алексей, вместе с своими спутниками, обратился с горячей молитвой к Богу об избавлении от опасности и дал обет устроить монастырь в честь святого или праздника того дня, в который благополучно пристанет к берегу. Господь услышал молитву и спас всех от верной гибели. Корабль пристал к берегу 16 авг., почему святит. Алексей и решил построить монастырь в честь Нерукотворенного Спаса. Будучи в Константинополе в другой раз в 1356 г., святитель приобрел там для будущего монастыря чудотворный образ Нерукотворенного Спаса. За помощью по делу о сооружении монастыря св. Алексей обратился к пр. Сергию. Пр. Сергей избрал из братии своего монастыря инока Андроника, который и исполнил желание святителя. Вскоре пр. Андроником был устроен во имя Нерукотворенного Образа храм, который торжественно был освящен святит. Алексием в 1360 г. В годы испытаний, пережитых Москвой, обитель подвергалась разорению со стороны татар, ляхов и французов. Соборный храм во имя Нерукотворенного Спаса, построенный в нач. XV в. на месте созданного пр. Андроником, был расписан знаменитыми в то время мастерами – иконописцами, иноками того же монастыря: Андреем Рублевым († 1430) и Даниилом Черным († 1438 г.); оба они погребены в мон.; кисти Рублева принадлежат и в иконостасе многие иконы. Здесь находится оставшийся целым и невредимым с самого основания мон. Нерукотворенный Образ Спасителя, привезенный св. Алексием из Царьграда и украшенный богатою ризой. В мон. покоятся под спудом мощи пр. Андроника и в той же раке мощи св. Саввы (см. 13 июня). Колокольня мон. представляет собою одно из величественных сооружений Москвы; в ней, 34 саж. вышины. На месте, где простился с пр. Андроником посещавший мон. пр. Сергей, устроена часовня (см. также выше).

Е. Св.-Троицкая Сергиева лавра, в 60 в. от Москвы, в Дмитровском у., недалеко от бывшего древнего г. Радонежа (в настоящее время с. Городок, в 14 в. от Лавры, но направлению к Москве), в Сергиевском посаде, ок. ж.-д. ст. Сергиево. Основана пр. Сергием Радонежским (см. 25 сент.). По мере возрастания славы пр. Сергия, как подвижника, возрастала и слава его обители. Получив известность, монастырь „иже в Маковце“ (первоначальное наименование его от положения на горе, округленной с трех сторон), стал устраиваться и расширяться. После кончины пр. Сергия мирно возраставшая обитель была в 1408 г. сожжена татарским ханом Едигеем, но, менее нежели через 3 года, была возобновлена и восстановлена. В XV в., особенно после открытия мощей пр. Сергия (см. 5 июля), обитель уже владеет селами, угодьями и вотчинами, жалованными от великих и удельных князей, и начинает весьма благоустраиваться и процветать. Она становится „богомольем“ русских государей куда они часто отправлялись пешком, чтобы поклониться свв. мощам преподобного, и щедро благодарили обители. В 1561 г. Троицкий мон., возведенный на степень архимандрии, был поставлен выше всех прочих монастырей Московской митрополии. В нач. XVII в. сокровища мон., собранные веками, и усилия иноков вместе с патриархом поддержать в Москве верность народа избранному царю Шуйскому привлекают к себе польские шайки Лжедмитрия II под начальством Сапеги и Лисовского. В 1608 г., 23 сент., войска польские и литовские, с русскими приверженцами самозванца, разбив высланное против них войско Московское между Рахмановым и Воздвиженским, обложили мон. численностью до 30000 человек, при 63 орудиях. Число же защитников было невелико: в нем было 300 чел. братии и отряд войска в 500 чел., присланный царем Василием Шуйским, под начальством кн. Григ. Вор. Долгорукого-Роши и Алексея Иван. Голохвастова; кроме того, были еще в монастыре слуги и жители окрестных селений, успевшие укрыться в нем. Всех защитников мон. было 3000 чел. Обыкновенные человеческие средства защиты не обеспечивали обители: она не могла положиться ни на число воинов, ни на

крепость стен, которые в некоторых местах были „утлы“ (т. е. худы от ветхости), ни на довольство запасов. Только благодаря молитвам и заступничеству пр. Сергия, обитель стойко выдержала 16-ти месячную осаду (с 23 сент. 1608 г. – 12 янв. 1610 г.), мужественно отражая все приступы неприятеля и нанося ему урон частыми вылазками. Сильно пострадав от осады, мон. был окончательно восстановлен в конце XVII в. В 1688 г. он был сделан патриаршей ставропигией; в 1702 г. поставлен вторым по Киево-Печерском; в 1744 г., 8 июня, было утверждено за ним наименование лаврою. В настоящее время в Лавре находится 14 церквей. В соборном храме Живоначальной Троицы, построенном пр. Никоном из белого камня на том самом месте, где была могила пр. Сергия, почивают открыто его мощи в серебряной позолоченной раке, устроенной царем Иоанном Васильевичем. Императрицей Анной Иоанновной сделана около сей раки другая, также серебряная, с сению на 4 столпах; серебра в ней более 25 п. В 1838 г. деревянная доска, покрывавшая раку пр. Сергия, заменена серебряной чеканной работы; на ней изображен св. угодник во весь рост. Против раки хранятся за стеклом: фелонь пр. Сергия, его епитрахиль и поручи из крашенины (окрашенного толстого холста), деревянный посох, аналав от схимы, нож с влагалищем и деревянная ложка. Здесь же находятся иконы его „моления“ или бывшие его келейные – Богородицы Одигитрии и св. Николая чудотворца. Иконостас в соборе – пятиярусный, до сводов обложенный серебром. В нижнем ярусе иконы особенно отличаются выдержанностью древнего письма и ценностью золотых и серебряных окладов. Первое место занимает храмовой чудотворный образ Живоначальной Троицы, стоящий по правую сторону царских врат. По преданию, этот образ написан иноком Андреем Рублевым (см. выше, о Спасо-Андрон. мон.). Он обложен золотом и драгоценными камнями в 1600 г. усердием царя Бориса Феодоровича. На большом изумруде высечено изображение Св. Троицы, Другой образ Св. Троицы находится по левую сторону царских врат, также древнего письма, украшенный золотом и драгоценными камнями от царя Иоанна Васильевича. В юго-зап. притворе собора на том месте,

где, по преданию, была келия преподобного, находится чудотворный небольшой образ «Явления Богоматери пр. Сергию» (см. выше), написанный на части гробовой крышки преподобного. Он представляет собою складень, на средней части которого изображено видение препп. Сергием и Михеем Богоматери с двумя апостолами, а на боковых частях изображены препп. Сергей и Никон. Царь Алексей Михайлович брал с собою этот образ в Польский поход 1654 г.; и после того он был посылаем в армию: в шведскую войну 1703 г. при Петре Великом, в 1812 г., (был при Московском ополчении), в Крымскую войну 1855 г. и в Турецкую войну 1877 г. В соборе есть две иконы архангела Михаила и св. Николая чудотворца, получившие раны во время осады мон. поляками. Царские врата устроены и украшены царем Михаилом Феодоровичем. Алтарь собора, как и весь храм, наполнен священными по воспоминанию и богатыми по ценностям украшениями. Особенно ценна одежда на престоле, дар одного купца, но еще более ценна сень над святым престолом, построенная митр. Московским Платоном в 1809 г. Она из чистого серебра; верхняя кровля ее поддерживается четырьмя серебряными круглыми столбами, украшенными позлащенными кистями виноградными и другими орнаментами; на сооружение ее чистого серебра употреблено 6 пуд. 30 фун., и сверх того золота 3 фунта и 40 золотников. У престола, с восточной стороны, доставлена искусная по работе и денная по материалу дарохранительница; она представляет собою горницу Тайной Вечери; Спаситель и все апостолы исполнены из золота, Иуда же предатель из меди; весу в ней 9 фун. чистого золота и 32 фун. серебра. Дарохранительница эта, или, как она называется здесь, Сион, украшена многими драгоценными камнями. Принесена она в дар обители митр. Московским Платоном. В юго-зап. углу собора находится медная доска над могилой кн. Андрея Владимировича, в иночестве Саввы, к области которого некогда принадлежал г. Радонеж. К Троицкому собору пристроена церковь пр. Никона, ученика и преемника пр. Сергия (см. 17 нояб.). Она построена над гробом пр. Никона. Царские врата здесь – кованные из чистого серебра; над ними – особо

читимая древняя Иерусалимская икона Божией Матери, украшенная золотой ризой. Рака пр. Никона покрыта серебром; над ней устроена в 1900 г. серебряная сень в стиле XVII в. Подле этой церкви находится, примыкающая к западной половине южной стены Троицкого собора, так называемая Серапионовская палатка, получившая свое название от имени св. Серапиона, архиеп. Новгородского (см. 16 мар.), над гробом которого она была поставлена. Нынешняя палатка на месте первоначальной построена митр. Платоном в 1783 г. Серапионовская палатка преданием почитается за место келии пр. Сергия, где он удостоился посещения Божией Матери с двумя апостолами. Здесь, на южной стороне, представляется взорам большая икона сего видения, украшенная золотым венцом и короной из драгоценных камней. Вблизи этого образа в ковчегах хранятся: десная рука св. архидиакона Стефана и камень от гроба Господня, принесенный в 1850 г. А. Н. Муравьевым из Иерусалима. В иконостасе достопримечательна икона св. Николая чудотворца, пожертвованная С. Ф. Воейковой в 1895 г. Этой иконой пр. Сергей благословил родоначальника Воейковых, боярина сербского Воейка, при крещении его митр. Киприаном в 1384 г. в Чудовом мон.; риза на этой иконе вся унизана жемчугом. Здесь же почивают под спудом, кроне св. Серапиона, мощи пр. Дионисия (см. 12 мая) и находится гробница Иоасафа, митр. Московского⁸²; вблизи притвора погребен известный путешественник на востоке в XVII в., келарь монастыря, иеромонах Арсений Суханов (вывезший с Востока для исправления богослужебных книг до 700 рукописей и привезший из Иерусалима модель храма Воскресения Христова, по которой был построен знаменитый собор в Ново-Иерусалимском мон. Москов. еп.). В церкви Божией Матери Одигитрии Смоленской находится чудотворная икона Ее имени, иссеченная из камня, мерою в $\frac{1}{4}$ аршина; она украшена алмазною короной и жемчужною ризой. Среди Лавры находится соборный храм, во имя Успения Божией Матери. Он начат постройкой при царе Иоанне Васильевиче; освящен был митр. Дионисием, в присутствии царя Феодора Иоанновича. По своим размерам он

– самый обширный из прочих монастырских храмов. С трех сторон собора находятся крыльца, из которых западное – с надписью на фронте: «Ведомому Богу». Собор поддерживается 4 большими столпами, на которых покоятся пять куполов с главами и все своды. Иконостас – резной, пятиярусный. В нижнем ряду особо ценностью окладов выделяются храмовой образ Успения Божией Матери и образ Софии Премудрости Божией. Кроме главного престола, находятся три в приделах: св. вел.-муч. Феодора и св. муч. Ирины – на правой стороне и св. Николая чудотворца – на левой. В главном алтаре крест запрестольный утвержден над двуглавым орлом – гербом Российской Империи, в память спасения имп. Петра I от стрельцов в сем соборе. Внутри собора погребены некоторые лица царского рода, а также архиеп. Рязанский Моисей, архиеп. Московский Августин, митр. Московский Макарий. Внизу под собором помещается церковь Всех Святых; здесь погребены Леонтий и Сергей, митрополиты Московские. Вне собора, у западной стены его, в отдельной глухой палатке, погребено семейство Годуновых. К юго-западу от собора находится, в особенной каменной часовне, колодезь, ископанный самим пр. Сергием и обретенный в 1644 г. К западу от этой часовни находится устроенный в 1792 г. митр. Платоном, в виде пирамиды, памятник вышиной 14 арш. с надписями, изображающими великие события, происходившие в Лавре. Вокруг него в 1823 г. поставлены соединенные цепью пушки, которые некогда служили для защиты Лавры от поляков. В церкви пр. Михея находится покрытая серебряной ризой его гробница (см. 5 мая); церковь эта была построена над гробом пр. Михея в 1732 – 1734 г. и возобновлена в 1871 г. В церкви во имя св. Филарета Милостивого, пристроенной в 1867 г. к южной стене церкви Сошествия Святого Духа, погребены Московские митрополиты Филарет и Иннокентий, а в притворе церкви – наместник Лавры, архим. Антоний († 12 мая 1877 г.). Выдающимся украшением церкви Святого Духа служит изящный по рисунку иконостас из розового дерева и иконы в приделе Филарета Милостивого, установленные по кончине митр. Филарета. Все эти иконы поднесены были митр. Филарету

многочисленными его почитателями в день 50-летнего юбилея его 5 авг. 1867 г.; здесь же хранятся и облачения его. Рядом с церковью Святого Духа, в особой часовне, находится гробница знаменитого ученого Максима Грека⁸³. На южной стороне Лавры находится трапезная церковь во имя пр. Сергия. Она построена в 1685 – 1692 г. по повелению царей Петра и Иоанна Алексеевичей и отличается как снаружи, так и внутри богатством и красотой архитектурных украшений. Здесь замечательно также пред амвоном большое медное паникадило с литыми изображениями Спасителя и 12 апостолов – вклад царя Иоанна Васильевича; костяной же шар под паникадилом, по преданию, составляет работу самого имп. Петра I. Над этой церковью в особой палатке помещается драгоценное и знаменитое в археологическом отношении книгохранилище из множества старопечатных книг; здесь хранится 828 рукописей и до 10000 книг, относящихся к богослужению и духовно-исторического содержания. Из них замечательны: Пятикнижие Моисеево на пергаменте, в лист, по письму конца XIV в. или нач. XV в., Паремейник на пергаменте – очень древнего письма, 16 слов св. Григория Богослова на пергаменте XIII или XIV в., Октоих с надписью на первой стр. „Октоих Никоновский“, и др. В архиве, в числе древнейших подлинных актов, сохранилась грамота кн. Феодора Андреевича Стародубского пр. Никону на озера, писанная на лоскуте бумаги, длиною с небольшим в один, шириною около двух вершков. Здесь же из 300 святительских грамот старшая по времени – настольная от Макария, митр. Всероссийского, архимандриту Лавры Елевферию 1561 г. Ризница Лавры представляет много предметов благоговения, любознательности и любопытства. Святость, древность, драгоценность, достоинство вкладов – делают их разнообразными. Особенно замечательны следующие из них: деревянные сосуды, в которых священнодействовал пр. Сергий, священническая риза его из темно-цветной бумажной нетонкой ткани, деревянные сосуды и священническая риза пр. Никона из белой камки с оплечьем и крестом парчовыми, Евангелие пр. Никона на пергаменте, кадило его серебряное, позолоченное. на подобие церкви,

весом в два фунта, сандалии кожаные, 30 лет бывшие на ногах пр. Сергия во гробе, крест, присланный пр. Сергию патриархом Цареградским Филофеем, обложенный золотом и украшенный драгоценными камнями; Евангелие вместе с апостолом на пергаменте, по порядку дневного чтения, XIV в., Евангелие в лист на пергаменте – дар царя Феодора Алексеевича 1677 г., рукопись древнего письма и может быть отнесена к XIV – XV в., Евангелие на греческом языке, писанное на пергаменте в 4 д., в XII в., – дар с Афона А. Н. Муравьева в 1850 г., служебник пр. Никона на пергаменте, рукопись 1381 – 1382 г. и др. Кроме этого находится множество простых, но замечательных по древности, панагий прежних русских святителей, множество древних образов и складней, одежд на престол с бриллиантами и жемчугом, драгоценных панагий митрополитов, архимандричьих и архиерейских облачений, украшенных алмазами, изумрудами и крупнейшим жемчугом, пелен, шитых шелками, покров с жемчужными надписями. Особенно заслуживает внимания осыпанная бриллиантами и жемчугом панагия, устроенная митр. Платоном из камня агата, на котором самой природой изображены Распятие и молящийся пред ним на коленях инок; камень этот получен был митр. Платоном в подарок от кн. Г. А. Потемкина – Таврического. На север от Троицкого собора, посредине монастыря, возвышается на 46 саж. и 1 арш. величественная по бесподобному сочетанию легкости и красоты колокольня. Она представляет собой четырехсторонний, кверху уменьшающийся в толщине столп, в основании имеет 12 саж. и 1 арш., второй ярус – семь саж. в поперечнике, следующие ярусы еще уже. Вся колокольня украшена множеством превосходных по рисунку и исполнению орнаментов, карнизов, поясов, фронтонов, и пр.; венчается она золотым верхом в виде царской шапки, покоящейся на подставном табурете. Строилась колокольня по плану известного архитектора XVIII в. графа Растрелли и под надзором архитектора Ивана Мичурина. Первоначальное повеление о сооружении ее последовало при имп. Анне Иоанновне; при ней же приступлено и к постройке; окончена же колокольня при имп. Елисавете Петровне. Купол и золоченый верх сооружены при имп. Екатерине II-й. На купол

употреблено железа 545 пуд., меди 278 пуд. и золота 34 фун. 78 золот. В трех ярусах колокольни помещаются колокола; всех колоколов более сорока и весях они свыше 8.600 пуд. Ниже всех висит Царь-колокол, весом в 4000 пудов. Церкви и здания окружены каменною стеною, с 9 башнями и 4 воротами. В 1910 г., 11 июля, на правой и левой сторонах святых врат, в память исполнившегося 12 янв. того же года 300-летия освобождения Лавры от поляков, были торжественно прибиты две чугунные доски с соответствующими надписями, изготовленные на средства, собранные по подписке между членами Московского отдела Императорского Русского Военно-Исторического Общества. Лаврская стена в окружности простирается на версту с четвертью; вышиной она в 4 сажени, а с южной и западной сторон по местам до 6, 7 и более сажен; шириной в 3 сажени и более; сверху вся покрыта железом. По этой стене 12 янв., в день воспоминания избавления Лавры в 1610 г. от осады и в другие праздники совершаются крестные ходы. Ежегодно 15 авг. бывает крестный ход вокруг всей Лавры. В стенах Лавры помещается Московская Духовная Академия в бывшем царском дворце, построенном имп. Петром I. Она переведена сюда в 1814 г. из Московского Заиконоспасского мон. Лавра имеет: школу и мастерскую иконописания, фотографию (для снимания икон), литографию и типографию, больницу – богадельню, церк.-прих. школу для певчих, мастерские, две гостиницы и трехэтажный странноприимный дом, построенный в 1892 г., в память 500-летия кончины пр. Сергия: он вмещает 2000 странников. На средства Лавры содержатся также „Александро-Мариинский“ дом призрения, основанный в 1883 г. К благотворительным учреждениям его относятся: „Филаретовское“ училище для девочек, двухклассное училище для мальчиков, женская больница с отделением для неизлечимых, с амбулаторией и аптекой для бесплатной выдачи лекарств, женская богадельня, странноприимная для женщин и церковь с особым причтом. С целью религиозно-нравственного просвещения народа Лаврой издаются печатаемые в собственной типографии «Троицкие листки», которые расходятся в громадном количестве по всей России. Лавре

принадлежат: в Москве – Троицкое подворье на Троицкой улице и Троицкое подворье на Ильинке; в С.-Петербурге – Троицкое подворье на Фонтанке. Св.-Троицкая обитель с первых же дней своего основания явилась святыней в северо-восточной Руси, под благословением которой росло и крепло Московское царство. Здесь вел. кн. Димитрий Донской получил благословение от пр. Сергия на брань с Мамаем и отсюда во время самой битвы вновь подкреплён был его благословляющей грамотой. Нередко пр. Сергей являлся посредником в раздорах князей. Из обители его вышли многие основатели монастырей (см. выше), служивших в то время рассадниками просвещения. Вот почему и сам пр. Сергей, и основанный им монастырь не забылись в памяти русского народа. Росло царство Московское, – росла и обитель преподобного и тем более, чем более преемники св. Сергия сохраняли его заветы, развивали его святое дело. Величайшим, самым блестящим подвигом Лавры в позднейшее время, снискавшим ей неувядаемую славу, была национальная защита веры и отечества в смутную эпоху и притон в самый трудный момент этой эпохи, когда господствовала всеобщая анархия, когда поляки владели Москвой и Смоленском, когда казаки добивали то, что осталось от поляков, когда Новгородом и Псковом стремились овладеть шведы, когда инородческие пленены на востоке стремились к отложению, когда не было никакого правительства, потому что семичленное боярское управление находилось в плену у поляков, когда в этом же плену томился и первый, подавший голос на защиту церкви и отечества, – патриарх Гермоген. В этот-то момент полного разложения государства и его приближавшейся гибели Св.-Троицкая лавра выступила с горячим патриотическим воззванием к русскому народу поборницей за национальные интересы, возбуждая народ живым словом убежденной речи к защите веры и отечества (см. выше). И нужно заметить, что эта защита земли состояла не в одном только возбуждении народа: раз начатое дело Лавра довела до конца, побудив своими грамотами кн. Пожарского к скорейшему походу в Москву, объединив и помирив вождей ополчения Нижегородского и

казацкого в одной общей цели – спасения государства. В Св.-Троицкой же обители искал спасения Петр Великий во время заговора, произведенного стрельцами, и сохранил свою жизнь для блага и славы России. И позднее Лавра не остается безучастной зрительницей исторических судеб России. Ко гробу преподобного и доселе спешит Царь русской земли пред началом и по окончании всякого важного политического акта. И доселе Лавра благословляет и напутствует Его своими молитвами, повторяя слова своего первооснователя: „а поможет ти Бог и Святая Богородица“. К Лавре приписаны: 1) **Махрицкий** мон. (см. о мон. Владимир. еп.). 2) **Смоленская Зосимова** пуст. (см. там же). 3). **Спасо-Вифанский** мон., 2 кл., в 3 в. от Лавры. Устроен в продолжение 1783 – 1787 г. митр. Платоном. Его стараниями здесь построен был двухэтажный каменный храм: верхний – в честь Преображения Господня, а нижний – в воспоминание Воскрешения праведного Лазаря, почему и место монастыря названо Вифанией. Внутри храма Преображения сделана искусственная гора, на подобие горы Фаворской, и на вершине ее алтарь с круглым резным иконостасом, украшенным цветными стеклами и позолотой. По обеим сторонам горы устроены лестницы, которые ведут к южным и северным дверям алтаря, где в углублении, на горном месте, сохранилось седалище преосвященного Платона и над ним рипиды, которые употреблялись во время его священнодействия. В алтаре замечательна икона, присланная королем Франции Людовиком XVI, в дар митр. Платону, и резное из кости изображение «Поклонение волхвов» – вклад имп. Марии Феодоровны. Под храмом Преображения в вертепном храме Воскрешения Лазаря, на левой стороне от входа, в особом отделении, находится гробница над местом погребения митр. Платона. Рядом с могилой храминой митр. Платона, у стены, под балдахином, поставлен гроб пр. Сергия, в котором были обретены его мощи; он в продолжение пяти столетий сохранился без малейшего следа разрушения и был перенесен митр. Платоном вместе с образом пр. Сергия из Успенского собора Лавры в 1786 г. Направо от храма находится двухэтажный большой собор во имя Сошествия Святого Духа и

Тихвинской иконы Богоматери, выстроенный в 1866 г. К этому собору примыкает двухэтажный деревянный на каменном фундаменте дом митр. Платона, сохранивший распределение и убранство покоев того времени. При монастыре находится Вифанская духовная семинария. 4) **Гефсиманский** скит, в 2½ в. от Лавры. Основан в 1844 г. Московским митр. Филаретом, которым и был освящен главный скитский храм с двумя престолами: вверху (28 сент. 1844 г.) – в честь Вознесения Божией Матери на небо, а внизу (8 июл. 1846 г.) – в память Гефсиманского моления Спасителя; при чем приснопамятный владыка при освящении первого престола облачен был в крашенинные фелонь и епитрахиль пр. Сергия, его же и деревянный св. сосуд был на престоле для совершения Евхаристии. В ските хранится немало святынь, замечательных древностью: часть креста Господня, камень от гроба Богоматери, часть масличного дерева из Палестинской Гефсимании, ковчег с частицею ризы Господней и мощами святых, схима, в которой был погребен пр. Сергий., мантия пр. Серафима Саровского, лично полученная от него наместником Лавры Антонием, схима святителя Воронежского Митрофана и схима патр. Никона. В числе замечательных икон в ските находятся: празднуемая 17 авг. Гефсиманская икона Божией Матери и празднуемая 4 дек. Иорданская икона Божией Матери, привезенная с Афона митр. Филарету А. Н. Муравьевым (по преданию, находившаяся в келии пр. Иоанна Дамаскина и, быть может, как предполагают некоторые, точная копия или даже самый подлинник иконы, представляющей собою изображение Богоматери с Богомладенцем на Ее левой руке, благословляющим правою рукою, написанной самим пр. Иоанном в благодарность за его исцеление и называвшейся Дамаскинской, но которую не должно смешивать с иконой, известной под наименованием Троеручицы), образ Распятия Спасителя, принадлежавший, по преданию, св. Феодору Студиту и привезенный тоже А. Н. Муравьевым с Афона, где это Распятие стояло в келии патр. Иеремии, жившего там на покое в XVI в., и образ пр. Сергия с частицами мощей. На север от скита за прудом находятся пещерные келии с двумя храмами.

Основателем их был известный в Москве в шестидесятых и семидесятых годах прошлого столетия юродивый Филиппушка (Филипп Андреев Хорев, из крестьян Владимирской губ., Вязников. у., дер. Стрянковой), в схиме – Филарет, погребенный в скиту; над пещерами построен в виде чехла величественный пятиглавый храм в русском стиле XVII в. и освящен в 1894 г. в честь чудотворной Черниговской – Ильинской иконы Божией Матери. Эта св. икона, написанная в XVIII в. на полотне и представляющая собою точный список, в несколько большем размере, с Ильинской – Черниговской иконы, была получена в благословение от одного инока Св.-Троицкой-Сергиевой лавры священником Хотьковского мон. Иоанном Алексеевым; первоначально она находилась в его доме, где пред нею с особенным усердием молилась проживавшая там некоторое время после смерти своего отца девица Александра Григорьевна Филиппова, которой затем в 1826 г. св. икона и была получена от о. Иоанна, а в 1852 г. передана ею в Гефсиманский скит, где св. икона, находящаяся в левой стороне иконостаса нижней пещерной церкви архангела Михаила, вскоре и прославилась чудотворениями, красноречивыми свидетелями чего являются драгоценные украшения ее благодетельствованными благодатною помощью Богородицы по молитвам пред этой св. иконою; первое чудо исцеления, по молитве пред нею, тяжело больной женщины совершилось 1 сент. 1869 г.; празднование в честь оной иконы совершается 1 сент. и 16 апр. Ежегодно в день храмового праздника, 17 авг., в скиту совершается, по подобию утрени Великой субботы, особая служба, именуемая «Похвалы, или священное последование на святое преставление Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии», следующим образом. – Во время пения «Бог Господь» предстоятель, неся образ Успения Божией Матери, исходит, вместе с сослужащими ему, из алтаря на средину храма и полагает образ на аналогии; затем раздаются свечи, и предстоятель кадит образ при пении особых тропарей: «Благообразных ученик лик ныне Божественный», «Егда снизшла еси к смерти», «Священным учеником, в Гефсиманию тело Матере Божия носящим» (каковые тропари составлены по

подобию тропарей Великой субботы: «Благообразный Иосиф», «Егда снизшел еси», «Мироносицам женам»); после этого канонархом возглашается на глас 5-й: «Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим» и читается 17-я кафизма («Блажени непорочнии») и разделенные на две статьи «Похвалы» (составленные по образцу «Похвал» утрени Великой субботы); по окончании 17-й кафизмы и «Похвал», поются на 5-й глас с припевом: «Благословенная Владычице, просвети мя светом Сына Твоего», особые тропари (составленные по подобию воскресных тропарей: «Ангельский собор удивися»); при пении этих тропарей совершается двумя диаконами каждение, затем произносится малая ектения, а далее следуют: возглас («Яко Тя хвалят вся силы небесные»), 4-й антифон, чтение Евангелия и прочее последование утрени. Женщины допускаются в скит только один раз в год – накануне и в день храмового праздника (16 и 17 авг.). К скиту приписаны: а) **Боголюбивая** киновия, устроенная для погребения Лаврской братии в 1858 г.; б) **Параклита**, пустынь, в 5 в. от скита, основанная в 1861 г. При ските имеется богадельня имени митр. Филарета и больница. В 10 в. от Лавры находится старинная часовня, сооруженная на том самом месте, где некогда св. Стефан Пермский, проходя мимо обители пр. Сергия, сделал последнему заочный поклон, на который в свою очередь ответил тем же и великий Радонежский игумен, духовно прозревший близость св. Стефана (см. 26 апр.). Около часовни открыта в 1901 г. на средства Лавры цер.-прих. школа для детей деревень Рязанцева и Кутузова. Скиту также принадлежит в Москве часовня во имя пр. Сергия у Ильинских ворот.

Сретенский, зашт., в Москве, на Сретенке. Основан в 1395 г. в память избавления от нашествия татар заступлением Богоматери (см. 23 июн. и 26 авг.). Соборный храм в честь Владимирской иконы Божией Матери построен в 1679 г. В мон. хранится часть мощей пр. Марии Египетской, привезенная из Константинополя в 1706 г., и замечателен крест резной работы вышиной 10 арш. 14 верш., шириной 6 арш. Ежегодно 23 июня и 26 авг. в мон. совершается крестный ход из Успенского собора, в память избавления Москвы от нашествия татар.

Старо-Голутвин Богоявленский, зашт., общ., в 4 в. от г. Коломны, при впадении р. Москвы в Оку. Основан в 1385 г. вел. кн. Димитрием Донским, по совету пр. Сергия Радонежского. В 1779 г., когда Коломенские архиереи были переведены в Тулу, штат мон. был переведен в архиерейский дом, с наименованием Голутвина Нового, а Старый стал существовать на своем содержании. Название монастыря происходит оттого, что тут до построения его гнездилась в непроходимом дремучем лесу шайка разбойников, называвшаяся Голыдьбою. В церкви св. Сергия находится древняя икона его и при ней игуменский посох, оставленный, по преданию, пр. Сергием, при основании ион. первому игумену его Григорию. Ежегодно пред днем Св. Троицы в четверг совершается крестный ход в г. Коломну, а в день Святого Духа обратно в мон. При мон. школа.

Е. Чудов, 1 кл., кафедральный, в Москве. в Кремле. Основан в 1365 г. св. Алексием, который, по случаю исцеления по его молитвам Тайдулы (см. 12 февр.), в память сего события и устроил, возвратясь в Москву, общежительный мон. с деревянною церковью, во имя Чуда архангела Михаила, на месте, где находился ханский конюшенный двор и которое подарено было ханом митр. Алексию в благодарность за исцеление. В XIV в. мон. пришел в совершенную ветхость. Храм был разобран и на место его в 1501 г. заложен новый, законченный и освященный в 1504 г. В соборном храме св. Алексия, освященном в 1686 г., открыто покоятся в богатой раке его мощи (см. 20 мая); подле нее, в шкафу за стеклом, хранится унизанное жемчугом облачение св. Алексия, в котором обретено нетленное тело его. Здесь же замечательна икона его, писанная на верхней доске его гроба. В Благовещенской церкви мон. находится чудотворная икона святит. Николая. В мон. томился в заключении от поляков и 17 февр. 1612 г. мученически скончался от голодной смерти патр. Гермоген.

Женские:

Алексиевский, 1 кл., в Москве, на Красносельской улице. Основан был в 1360 г. св. Алексием, митр. Московским, по желанию его сестер Евпраксии и Иулиании, на Остоженке, где ныне Зачатиевский мон. После пожара в 1547 г. он был

перенесен ближе к Кремлю, на место, где ныне храм Христа Спасителя. В 1837 г., по соизволению имп. Николая I, желавшего построить на месте обители храм Христа Спасителя, мон. переведен был на нынешнее место (прежде Красное село), к приходской Крестовоздвиженской церкви. В мон. находятся Тихвинская и Грузинская чудотворные иконы Божией Матери. Эта последняя, по сохранившемуся в мон. письменному известию, во время бывшего в Москве при царе Алексее Михайловиче в 1654 г. морового поветрия, обретена была во впадине церковной стены за шкафом (по сонному видению одной инокини монастыря); по перенесении ее в церковь многие получили исцеление; день обретения ее, 15 окт., празднуется в мон. с особенной торжественностью. В мон. также хранится третья чудотворная икона Божией Матери. прославившаяся в XVIII в. и именуется «Целительница»: на этой св. иконе изображена во весь рост Богоматерь (без Богомладенца), стоящей у одра больного юноши; по свидетельству св. Димитрия Ростовского, поводом к этому изображению послужило исцеление от тяжелой болезни одного благочестивого клирика, имевшего обыкновение всегда при входе и выходе из церкви совершать с преклонением колен краткую молитву пред образом Божией Матери; празднование этой св. иконе совершается 18 сент. Находится в мон. также чтимая св. икона Богоматери, празднуемая 3 апр. и именуемая «Неувядаемый Цвет», на которой изображена Божия Матерь в короне, с сидящим на Ее правой руке Богомладенцем и держащую в левой руке лилию⁸⁴ (символ Ее девства и непорочности). В 1891 г. в мон. был освящен новый обширный и великолепный храм во имя Всех Святых. При мон. имеется школа, больница и богадельня. При этой обители находится благоустроенное кладбище, служащее одним из источников для ее содержания.

Борисоглебский Аносин, 3 кл., общ., в 16 в. от г. Звенигорода, при с. Аносине, на бер. р. Истры. Основан в 1823 г. из существовавшей с 1820 г. женской общины. Здесь находится чудотворная икона Успения Богоматери, прославившаяся в 1864 г.

Брусенский Успенский, 3 кл., в г. Коломне. Основан в 1552 г. Здесь находится особо чтимая Казанская икона Божией Матери, которая, по преданию, составляет один из непосредственных списков с явленной Казанской иконы. При мон. школа.

Владычний Введенский, 3 кл., общ., близ г. Серпухова. Основан в 1362 г. св. Алексием, митр. Московским, в честь Владычицы Богородицы (почему и называется Владычным), по чудесному указанию Ее. Устроение обители поручено было св. Алексием ученику своему Варлааму († 5 мая 1377 г.), который удостоился при этом особого чудесного видения образа Введения во храм Пресвятые Богородицы. Сначала этот мон. был мужским, но в 1806 г. обращен в женский. В соборном храме находится чудотворная икона Введения во храм Пресвятой Богородицы и чудотворный образ св. Иоанна воина. Икона Введения была написана в 1377 г., по распоряжению св. Алексия, в том виде, как Богоматерь явилась Варлааму. Здесь же находится гробница Варлаама. Ризница и библиотека мон. хранят много древностей XV – XVII в. При мон. школа, иконописный и певческий классы, различные мастерские и больница с аптекой для бесплатного отпуска лекарств.

Вознесенский, 1 кл., в Москве, в Кремле, близ Спасских ворот. Основан супругою Димитрия Иоанновича Донского пр. Евдокией (см. 7 июля) в 1398 г. В продолжение 4 веков после основания, мон. подвергался 7 пожарам, из коих ужаснейший был в 1547 г., когда погибло 10 стариц и из церкви спасен лишь один сохранившийся и поныне Влахернский образ Богоматери Одигитрии (замечательный и по своей древности, свидетельством чего служат и его весьма древние венец и убрус, украшенные жемчугом и драгоценными камнями). После бедствий мон. был каждый раз возобновляем, а в 1721 г., по повелению имп. Петра I, вновь перестроен. Здесь находится, кроме вышеупомянутой иконы Божией Матери Одигитрии, Казанская икона Богоматери, прославившаяся чудесным сохранением от пожаров в 1689 и 1701 г. Древний собор Вознесения – усыпальница цариц и княгинь Московских; в нем находится 38 гробниц. Богатыми окладами украшены почти все

местные образа высокого иконостаса; драгоценный кивот с частицами святых мощей, устроенный усердием благочестивой царицы Ирины (супруги царя Феодора Иоанновича), висит на древней храмовой иконе Вознесения; венцы ее унизаны жемчугом и камнями. Почти у самого входа близ южной двери почивают под спудом мощи основательницы мон. пр. Евдокии; на раку ее возложен художественной работы покров-плащаница, приготовленный сестрами обители по случаю 500-летия со дня кончины благоверной княгини. В церкви пр. Михаила Малеина, с приделом св. Феодора, хранится древнее изваяние вел.-муч. Георгия, стоявшее на вратах Кремля, как герб княжества Московского.

Всехсвятский единоверчсекий, 2 кл., общ., в Москве, за Рогожской заставой. Основан в 1862 г.

Всех Скорбящих Радости, 3 кл., общ., в Москве, на Долгоруковской ул., близ Бутырской заставы. Учрежден в 1890 г. княжной А. В. Голицыной на месте ее владения из приюта для иногородних монахинь-сборщиц, при чем приют остался при нем. При мон. больница с особым отделением для неизлечимых.

Зачатиевский Алексиевский, 3 кл., в Москве, близ Пречистенских ворот, на Остоженке. Основан в 1547 г., на месте переведенного отсюда Алексиевского жен. мон. оставшимися инокинями этого мон. В смутное время был сожжен; возобновлен в 1623 г. При мон. богадельня.

Ивановский, 2 кл., общ., в Москве, близ улицы Солянки. Когда был учрежден мон., – с точностью неизвестно. Одни полагают, что он был основан вел. кн. Иоанном III, другие – вел. кн. Еленой Глинской. Несомненно только, что существовал он в XVI в. В 1812 г. был разорен; в 1859 г. восстановлен. Здесь находится древняя чудотворная икона св. Иоанна Предтечи. При мон. иконописная школа.

Казанский Головинский, общ., в 10 в. от Москвы, в 7 в. от ж.-д. ст. Химки, при с. Головине. Учрежден в 1886 г. из Казанской женской общины, основанной в 1881 г.

Князе-Владимирский, общ., в Подольском у., при с. Филимонках, в 13 в. от ж.-д. ст. Одинцово. Учрежден в 1901 г. из

Владимирской женской общины, основанной в 1890 г. в память 17 октябр. 1888 г. княжной В. Б. Святополк-Четвертинской в своем имении.

Крестовоздвиженский Иерусалимский, 2 кл., общ., в 17 в. от г. Подольска, при с. Лукине. Основан в 1887 г. из существовавшей с 1865 г. Флоро-Лаврской жен. общины. В 1896 г. освящен новый соборный храм во имя Вознесения Господня. В мон. находится Иерусалимская икона Божией Матери – дар и благословение обители от митр. Филарета. При мон. школа, приют для сирот, иконописная мастерская, больница и богадельня.

Никитский, 3 кл., в Москве, на Большой Никитской улице. Основан боярином Никитой Романовичем Юрьевым, около 1584 г. В мон. находятся части мощей разных угодников, часть перста вел.-муч. Никиты и весьма чтимая икона его. При мон. „Никито-Романовская“ цер.-прих. школа.

Новодевичий, 1 кл., в Москве, на Девичьем поле. Основан в 1524 г. вел. кн. Василием Иоанновичем по случаю возвращения Смоленска, бывшего более 100 лет под властью Литвы (см. 28 июля). Во время Польско-Литовского нашествия мон. служил крепостью и станом то для врагов, то для защитников отечества. В 1611 г. пан Гонсевский выжег его. По вступлении на престол Михаила Феодоровича мон. был возобновлен. Иконостас соборного храма, в честь Смоленской иконы Божией Матери, состоит из икон старинного письма, принадлежавших царицам и царевнам. Стены, своды и столбы собора покрыты фресками. Здесь погребена царевна София Алексеевна. Ежегодно 28 июля из Кремлевского Успенского собора совершается крестный ход в мон., в память возвращения Смоленска от Литвы. В мон. находится список с чудотворной Смоленской иконы Божией Матери, поставленный в 1525 г., список с подлинной Иверской иконы Божией Матери (см. 31 мар.), иконы Богоматери «Взыграние» и Живоносного Источника⁸⁵. При мон. училище, приют для сирот-девочек и две богадельни.

Покровский-Васильевский, общ., в Павловском посаде, Богородского у. Учрежден в 1902 г. из женской общины,

открытой в 1894 г. на месте благотворительного женского общежития, устроенного в 1885 г. В 1895 г. освящен вновь сооруженный в византийском стиле соборный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. При мон. приют для бедных детей.

Покровский Хотьковский, 3 кл., в 10 в. от Св.-Троицкой лавры, при ж.-д. ст. Хотьково. Основан не позднее первой четверти XIV в. Здесь скончались (в 1337 г.) и погребены праведные Кирилл и Мария – родители пр. Сергия Радонежского, принявшие здесь иночество; при их гробницах поются для богомольцев панихиды. В соборном храме, в честь Покрова Пресвятой Богородицы, находится свято чтимая икона Богоматери – Толгская, принадлежавшая прежде царице Параскеве Феодоровне; драгоценный убрус на эту икону пожертвован имп. Анной Иоанновной. Здесь же замечательна старинного письма икона Знамения Божией Матери; на этой св. иконе у ног Богоматери, изображенной во весь рост, начертана гробница Кирилла и Марии, а по сторонам гробницы их дети – Варфоломей (пр. Сергей), Стефан и Петр, и супруги последних – Анна и Екатерина. При мон. школа, иконописная мастерская, больница и богадельня.

Рождественский, 2 кл., в Москве, на Рождественке. Основан в 1386 т. матерью кн. Владимира Андреевича Храброго, кн. Марией, в иночестве Марфой, погребенной в 1395 г. в этой обители. При мон. приют для малолетних девочек.

Св.-Троицкий Александро-Невский, общ., в Клинском у., при с. Акатове, в 25 в. от ж.-д. ст. Подсолнечной. Учрежден в 1899 г. из женской общины, открытой в 1889 г. При нем странноприимный дом.

Спасо-Бородинский, 2 кл., общ., в Можайском у., на Бородинском поле, в 4 в. от с. Бородина. Основан в 1838 г. генерал-майоршей М. М. Тучковой (впоследствии игуменья Мария), в поминовение мужа ее, павшего на сем месте в битве Бородинской. Здесь находится местночтимая икона Нерукотворенного Спаса, которая принадлежала Ревельскому полку, бывшему под командой убитого Тучкова. Ежегодно 27 авг.

в мон. совершается крестный ход из с. Бородина. При мон. школа, больница и богадельня.

Спасо-Влахернский, 2 кл., общ., в 13 в. от г. Дмитрова, при с. Новоспасском, Деденеве то ж. Учрежден в 1861 г. из основанной в 1852 г. вдовой Анной Гавриловной Головиной жен. общины. В церкви мон. находится Влахернская икона Божией Матери Одигитрии, сделанная из воскомастики, – снимок с хранящейся в Московском Успенском соборе Влахернской иконы (и празднуемой здесь в субботу 5-й нед. Вел. поста), которая, по преданию, находилась прежде в построенной св. царицей Пульхерией (см. 10 сент.) в Царьграде Влахернском храме, сопровождала царя Ираклия в его победоносном походе против персов, хранилась, по взятии Царьграда турками, на Афоне, а впоследствии (в 1654 г.) была принесена в дар царю Алексею Михайловичу. Кроме того, в мон. находятся: Нерукотворенный образ Спасителя (по преданию, письма инокa Андрея Рублева), который в 1391 г. вел. кн. Василий Дмитриевич благословил Мангупского кн. Комнина, родоначальника Головиных, и Иерусалимская икона Божией Матери (строгановского письма). При мон. больница.

Страстный, 3 кл., в Москве, у Тверских ворот. Основан, по повелению царя Алексея Михайловича, в честь чудотворной Страстной иконы Божией Матери (см. 13 авг.). В 1778 г. мон. сгорел; в 1779 г. был возобновлен на суммы, пожалованные имп. Екатериной II. В мон. находится честная глава вел.-муч. Анастасии Узорешительницы, принесенная в дар кн. Ел. Дим. Цициановой в 1841 г., и весьма чтимый крест с изваянием Распятого Христа в натуральную величину. Из древностей монастырской ризницы заслуживают внимания: драгоценный вызолоченный крест, пожертвованный в 1679 г., Евангелие, напечатанное в Москве в 1688 г., драгоценная парчовая риза – дар царя Алексея Михайловича и дорогие воздухи, пожертвованные в 1651 г. боярыней Екатериной Милославской. Главный соборный храм, построенный в 1641 г., был обновлен и освящен в 1891 г. При мон. „Ксениинская“ цер.-прих. школа.

Троице-Одигитриевский (Зосимова пуст.), 3 кл., общ., в 46 в. от г. Вереи, в 12 в. от ж.-д. ст. Нара. Основан в 1856 г. из

существовавшей с 1841 г. женской общины, начало которой было положено еще в 1826 г. схимонахом Зосимой (Верховским, происходившим из рода дворян Смолен. губ. и скончавшимся в 1833 г.), гробница которого находится в южном приделе мон. Троицкого храма. При мон. странноприимный дом, богадельня и больница.

Владычне-Покровская община сестер милосердия, в Москве, у Покровского моста. Учреждена в 1869 г. При ней шестиклассная школа и фельдшерские курсы, приют для девочек-сирот; амбулаторная лечебница, аптека (имени почетного гражданина Павла Галактионовича Бакулина), дом для призрения престарелых монахинь и сестер милосердия и школа шелководства.

Марфо-Мариинская обитель милосердия, в Москве, на Ордынке. Открыта в 1910 г. Основательница обители и первая настоятельница ее – Великая Княгиня Елисавета Феодоровна. При этой обители два храма. Сестрами обители принесен обет совершать, под руководством и покровом Православной Церкви, дело служения ближним – бедным, темным и больным. Сестры носят крест, четки и покрывало, весьма сходное с тем, что в древней Руси носили русские женщины, а над покрывалом апостольник (плат, покрывающий шею и грудь); платье – на подобие ряски, только с узкими рукавами, для удобства в работе; цвет одежды: праздничный – белый, рабочий – серый. Обитель имеет более 40 сестер, которыми обслуживаются учреждения обители: больница для бедных женщин, лазарет для воинов на 50 кроватей, амбулатория с бесплатной выдачей лекарств, две странноприимницы, трудовой приют на 18 девочек, библиотека с бесплатной выдачей книг всем желающим.

Община во имя **св. равноапостольной Нины**, при сельце Курилове, Подольского у. Учреждена в 1907 г. иждивением вдовы потомственного почетного гражданина, Анны Васильевны Воиновой. При общине приют со школой для детей убитых воинов и крестьянских сирот.

Община во имя иконы Божией Матери **Отрада и Утешение**, при с. Щеглятьеве, Серпуховского у., близ ж.-д. ст. Лопасни.

Учреждена в 1898 г. При ней школа, приют для бедных детей, богадельня и больница.

Сергиево-Дубровская община, при с. Дубровке, Верейского у., учрежденная в 1911 г. из существовавшего там общежития для православных девиц.

Нижегородская епархия

Мужские:

Благовещенский, 3 кл., общ., в Нижнем Новгороде, при соединении рек Оки и Волги, против места, занимаемого ярмаркой. Основан в нач. XIII в.; в 1229 г. был разрушен мордовским кн. Пургасом и после того находился в запустении. В 1370 г. иждивением св. Алексия, митр. Московского, по вторичном возвращении его из Орды в Москву, построен был вблизи развалин мон. храм Благовещения и был возобновлен мон. В 1649 г. Благовещенский храм, как соборный, был вновь перестроен; возобновлен в 1859 и 1867 г. Построение другого соборного храма, Успенского, относится к XVI в.; по своей византийской архитектуре он представляет редкий памятник древнего зодчества. В мон. находится замечательная по своей древности Корсунская икона Божией Матери, писанная в 993 г. иеромонахом Симеоном, как видно из надписи, вычеканенной на иконе по-славянски и по-гречески; живопись на ней древне-византийская; она, как полагают, представляет собою копию со св. иконы, принесенной в 988 г. св. равноап. кн. Владимиром из Корсуни в Киев⁸⁶; по преданию, хранящаяся в мон. св. икона есть дар монастырю св. Алексия, митр. Московского; во время опустошительных пожаров, которым подвергался мон. в 1715, 1722 и 1767 г., св. икона оставалась целой и невредимой. Мон. принадлежит часовня за оградой под горой; она находится на том самом месте, где св. Алексий в одно из путешествий в Орду остановился для отдыха и утоления жажды из струившегося здесь источника; внутри этой часовни устроен бассейн с водой.

В. Вознесенский Печерский, 1 кл., общ., в Нижнем Новгороде на прав. бер. р. Волги. Основан св. Дионисием, архиеп. Суздальским (см. 26 июня), ок. 1330 г. и назван Печерским потому, что здесь св. Дионисий подвизался в пещере. Первоначально мон. был устроен на уступе горы на 1 в.

ниже настоящего места, но в 1597 г. гора, на которой стоял мон., подмытая речной водой осыпалась, и все здания мон. обрушились в реку. После случившегося несчастья мон. перенесен на настоящее место. Соборный храм во имя Вознесения построен в 1631 г. и окружен с 3 сторон открытой галереей; по правильности плана и фасада он считается образцом русской архитектуры XVII в. В Успенской церкви находится чудотворный образ Печерской Божией Матери, принесенный из Киева св. Дионисием. В мон. ризнице хранятся: плащаница, шитая золотом 1672 г. („строения Строгановых“), ризы, оплечья и проч. свящ. предметы XVI – XVII в. Замечательна также и библиотека: в ней находится семь синодиков, писанных между 1552 – 1657 г., и вкладные книги 1691 г. – драгоценнейший исторический материал не только для мон., но и для всего Нижегородского края; кроме того, здесь можно видеть большое количество рукописных сборников и очень редких старопечатных книг. В день Вознесения совершается в мон. крестный ход из всех церквей города. При мон. „Свято-Владимирская“ школа, библиотека-читальня и книжный склад.

Высокогорская Вознесенская пуст., зашт., общ., в 4 в. от г. Арзамаса, на обширной и кругообразной горе. Основана в 1716 г.; в 1735 г., по случаю беспрестанных нападений разбойников, была оставлена иноками, а в 1743 г. снова возобновлена. В церкви Покрова Пресвятой Богородицы находятся: чудотворная икона Божией Матери Всех Скорбящих Радость и Иверская – точный список с Иверской Афонской иконы.

Оранский Богородицкий, 1 кд., общ., в 50 в. от Нижнего Новгорода, на урочище, называемом исстари Орано-Поле. Основан в 1634 г., в виде пустыни, жившим в окрестностях Оранова поля дворянином Петром Андр. Гладковым, в честь Оранской иконы Божией Матери. Эта св. икона была написана в 1629 г. протоиереем Московского Успенского собора о. Кодратом, по желанию П. Гладкова, имевшего особенную веру к Владимирской иконе Богоматери, находящейся в Московском Успенском соборе. Написанная о. Кодратом икона представляет собою точную копию со св. иконы Владимирской. Принесенная

П. Гладковым в его отчину, с. Бочеево, св. икона вскоре прославилась чудотворениями. Чрез несколько времени П. Гладков, по особенному внушению Божию, построил церковь на Славенской горе (возле Оранова поля), куда, по повелению Михаила Феодоровича, и была перенесена св. чудотворная икона. При этой церкви и была основана обитель, названная Оранскою. Жившие в окрестностях обители язычники-мордвины не раз делали на нее набеги и в один из них разграбили ее и умертвили ее основателя П. Гладкова. После этого обитель пришла в запустение. Но, будучи восстановлена в 1700 г., она сделалась центром христианского просвещения для язычников-мордвинов. Хранящаяся в мон. Оранская икона Богоматери ежегодно в субботу на Пасхе приносится из обители в Нижний Новгород и остается здесь до 19 июня, возвращаясь обратно в обитель к 23 июня. Осенью св. икона приносится на некоторое время в г. Арзамас. При мон. имеется школа и ремесленное училище.

Островоезерский Троицкий, зашт., общ., в 18 в. от уез. г. Горбатова, при с. Ворсме, среди озера на острове. Начало мон. было положено во второй пол. XVI в. подвизавшимся здесь схимником Макарием (который и погребен в этой обители) при содействии кн. Бориса Черкасского. В 1662 г. мон. возобновлен кн. Яковом Черкасским. В мон. находится Казанская икона Божией Матери – дар кн. Бориса Черкасского; с ней совершается хождение по селениям епархии.

Спасо-Преображенский, 3 кл., общ., в г. Арзамасе. Основан ок. 1555 г. Здесь находится особо чтимая Казанская икона Божией Матери, прославившаяся 2 июня 1739 г. спасением братии от гибели во время сильной грозы, когда, при чтении акафиста Богоматери, ударом молнии были разбиты большая глава и свод соборного храма, опалены столбы у местных икон и был зажжен пол у южных дверей. При мон. приют.

Феодоровский Городецкий, 2 кл., общ., близ с. Городца, в 18 в. от уез. г. Балахны. Прежде он находился на бер. р. Волги; с 1700 г. – вдали от него, вследствие перемены в течении реки. Основан в 1164 г. вел. кн. Георгием Всеволодовичем на месте,

освященном пребывании Феодоровской иконы Божией Матери, по преданию, написанной св. ев. Лукой (но неизвестно, когда и кем принесенной в Россию), издревле находившейся недалеко от с. Городца в часовне, где и был устроен Городецкий мон. Монастырская церковь во имя Феодоровской иконы Божией Матери – древнего строения; по возобновлении, она была освящена в 1767 г., в присутствии имп. Екатерины II, посетившей монастырь во время своего путешествия по Волге. Здесь находится прославившаяся в 1830 г. избавлением г. Балахны от холеры чудотворная Феодоровская икона Божией Матери – список с вышеозначенной древней Феодоровской иконы, бывшей в мон., а по разрушении его татарами явившейся в 1239 г. на месте, где был основан Запрудненский мон. (см. выше, о мон. Костр. еп.), и ныне находящейся в Костроме (см. 14 мар.). В мон. последовала кончина вел. кн. Александра Невского, возвращавшегося из Орды (см. 23 нояб.); имеющийся в обители во имя его храм, по преданию, построен на месте той келии, где он скончался. В монастырском соборе сохраняется обитое красным сукном место, на котором, при освящении этого собора, стояла имп. Екатерина II. При мон. школа и больница.

Женские:

Абабковский Николаевский Георгиевский, 3 кл., общ., при с. Абабкове, на драв. бер. р. Оки, в 15 в. от г. Горбатова. Основан в 1859 г. из существовавшей с 1848 г. женской общины. Здесь находится местночтимая икона вел.-муч. Георгия. При мон. больница, странноприимный дом и „Максимовская“ школа.

Богородицкий Мало-Пицкий, общ., при с. Малой Пице, Нижегородского у., в 66 в. от Нижнего Новгорода. Учрежден в 1900 г. из Скорбященской женской общины, открытой в 1884 г. на месте богадельни.

Выксунский Иверский, 3 кл., общ., при с. Выксе, в 80 в. от г. Ардатова. Основан в 1886 г. из существовавшей с 1874 г. женской общины. Здесь находится местночтимая Иверская икона Божией Матери. При мон. больница, богадельня и мастерские: живописная, золотошвейная, малярная и др. На

средства мон. устроена и содержится „Иверская“ женская цер.-прих. школа на Выксунском заводе.

Дальне-Давидовский Николаевский, общ., в 75 в. от г. Горбатова, при с. Дальнем Давидове. Основан в 1886 г. из существовавшей с 1857 г. женской общины, начало которой положено было крестьянками Неонилой Борис. Захаровой и Агриппиной Петр. Васильевой. По просьбе их местный помещик В. В. Аристов пожертвовал для устройства общины ту самую лесную дачу, близ большой Муромской дороги, где в 1785 г. пр. Серафим, во время путешествия по сбору на построение храма в Саровской пуст., остановился для отдыха и, водрузив крест, пророчески сказал спутнику своему Антонию: „на этом самом месте, отче, будет женский монастырь и храм в честь иконы Божией Матери Утоли моя печали“. И, действительно, впоследствии здесь построен был сначала деревянный, а затем каменный храм в честь иконы «Утоли моя печали» и возникла женская обитель. При мон. больница, странноприимный дом, школа и приют.

Керженский Благовещенский, единоверческий, 3 кл., общ., в 25 в. от г. Семенова, при р. Керженце. Основан в XVIII в. под именем раскольничьего скита, который в 1848 г., по принятии единоверия, был обращен в мон.; до 1908 г. был мужским. Здесь находится чудотворная Казанская икона Богоматери.

Крестовоздвиженский, 1 кл., в Нижнем Новгороде. История его восходит к XIV в. Он совмещает в себе три женских мон., существовавшие прежде в Нижнем: Зачатиевский, основанный (в 1355 – 1365 г.) супругой кн. Андрея Константиновича, Анастасией Ивановной, Воскресенский, неизвестно когда и кем основанный, и Происхожденский, который сначала находился близ р. Волги, но по причине тесноты в 1815 г. перенесен на настоящее место. Соборный храм в честь Воздвижения креста Господня построен в 1814 – 1823 г. При мон. школа-приют для сирот. Мон. славится золотошвейными работами.

Кутузовский Богородичный, общ., в 20 в. от уез. г. Ардатова. Учрежден в 1902 г. из женской общины, открытой в 1881 г. Начало иноческой жизни здесь положено было

строительницами Дальне-Давидовской обители Н. Б. Захаровой и А. П. Васильевой, которым местный землевладелец, кн. Д. Ф. Звенигородский, подарил 3 десятины земли для устройства общежития в м. Кутузово. Первой предсказано было пр. Серафимом, что „просветится через нее еще одно место в Ардатовском уезде“. Таким местом и сделался Кутузовский мон. Здесь находится местночтимая икона Божией Матери «Утоли моя печали» и большая икона пр. Серафима, при которой устроена витрина с остатками вещественных памятников, принадлежавших преподобному. При мон. иконописная и др. мастерские, богадельня и школа с рукодельными классами.

Медведевский Покровский, единоверческий, 2 кл., общ., бл. г. Семенова, при с. Медведеве. Основан в 1858 г. из существовавшей с 1843 г. женской общины.

Николаевский, 3 кл., общ., в г. Арзамасе. Основан, неизвестно когда, священником Феофилактом Яковлевым. Существовал уже в XVI в. В мон. находится чудотворная икона святит. Николая, пожертвованная игуменом Арзамасского Спасо-Преображенского мон. Сергием († 1585). При мон. больница с аптекой, живописная мастерская и приют для девочек-сирот духовного звания.

Новодевичий Алексия человека Божия, 1 кл., общ., в г. Арзамасе. Учрежден в 1897 г. из Алексеевской женской общины, образовавшейся в 1764 г. на месте упраздненного Алексеевского мон., который был основан в 1634 г. В храме Вознесения находятся местночтимые иконы: Божией Матери «Утоли моя печали» и св. Николая чудотворца. В мон. хранится замечательная резная группа, изображающая погребение Спасителя; она сделана в 1776 г. священником городской Спасской церкви Василием Ильиным. При мон. странноприимный дом, две больницы и золотошвейная мастерская, работы которой славятся не только в Европейской России и Сибири, но и в Греции и Палестине.

Осиновский Крестовоздвиженский, единоверческий, 3 кл., общ., при дер. Журавлиной, близ р. Осинки, в 30 в. от г. Семенова. Основан в 1849 г. из раскольничьего скита, принявшего единоверие в том же году.

Покровский, 3 кл., общ., в г. Ардатове. Основан в 1861 г. из существовавшей с 1800 г. женской общины. При нем двухклассная школа.

Серафимо-Дивеевский Троицкий, общ., в 24 в. от г. Ардатова и в 12 в. от Саровской пуст., близ с. Дивеева, на бер. р. Ломовки. Первоосновательницей обители была помещица Владимирской губ. Агафия Симеоновна Мильгунова, в иночестве Александра († 13 июня 1789 г.). В 1788 г. она построила рядом с сооруженной ею в с. Дивееве на свои средства Казанской церковью 3 келии с надворными строениями и положила здесь начало женской общины. После смерти ее, попечение об общине принял на себя, исполняя волю матери Александры, пр. Серафим Саровский (см. 2 янв.). В 1827 г. пр. Серафим устроил особую общину, отдельную от общины при Казанской церкви, в 100 саж. от нее, на пожертвованном г-жей Постниковой участке земли, соорудив здесь в 1829 г. двухэтажный каменный храм во имя Рождества Христова. После кончины пр. Серафима обе общины были соединены в одну, с наименованием ее Серафимо-Дивеевской. В 1861 г. Серафимо-Дивеевская община возведена в мон. Пользуясь покровительством пр. Серафима при жизни его и крепкая верой в его молитвенное предстательство о ней после его кончины, обитель достигла высокой степени внутреннего и внешнего благоустройства. Соборный храм во имя Живоначальной Троицы поражает своим величием и красотой. Сооружался он с 1848 г. по 1875 г. Живопись его обладает высокими художественными достоинствами. Вся она есть духовная жертва Дивеевских подвижниц, несущих „живописное послушание“. В соборе хранится драгоценная святыня – икона Божией Матери «Умиление», пред которою молился и скончался пр. Серафим (см. выше). Богоматерь на этой иконе изображена в полурост, с крестообразно сложенными на груди руками, без Богомладенца; икона написана на полотне, натянутом на кипарисную доску, и украшена серебряною вызолоченною ризой. Пред нею теплится неугасимая лампада из серебра, украшенного разноцветной эмалью, пожертвованная Государем Императором Николаем Александровичем в 1902 г.

Здесь же находится икона Успения Божией Матери, с камнем от гроба Ее, в золотом ковчеге, присланная в дар при грамоте от Кирилла, патр. Иерусалимского. В монастырской кладбищенской Преображенской церкви алтарь устроен из дальней пустыньки (пустынной келии) пр. Серафима; кругом его – светлый коридор, где за стеклом помещаются принадлежавшие др. Серафиму вещи: лапти, сапоги, кожаные рукавицы, топорик, кафтан, шуба, шапочка, камилавка, шерстяная полумантия и четки, выточенные из дерева самим преподобным. В алтаре хранятся: Евангелие с псалтирью, в кожаном переплете, которое преподобный всегда носил с собою, епитрахиль и поручи, в которых он принимал св. Тайны, и часть Четых Миней с собственноручной надписью преподобного. Благоговейное внимание богомольцев привлекает деревянный домик в обители, представляющий как бы футляр, в котором хранится ближняя пустынька пр. Серафима, сохраняющаяся в том самом виде, в каком была при его жизни. Здесь хранятся: отрубок дерева, который пр. Серафиму заменял стул, часть камня, на котором он молился в келии. При мон. гостиница для богомольцев, больница с аптекой, богадельня для престарелых монахинь и приют с двухклассной школой для девочек-сирот. В мон. находится завод церковных свечей, фабрика черных монашеских материй для мантий и ряс и множество мастерских: иконная, киотная, чеканная (для чеканки иконных риз), церковных облачений, шитья по золоту, кружевная, вязальная, столярная, типография, литография, фотография, метакхромотипия; имеются пасеки, сады и большое сельское хозяйство с мукомольной мельницей; все работы, кроме конного двора, производятся только трудом сестер, которые разделяются на более чем 70 „послушаний“, каждое во главе с опытной „манатейной“ монахиней; искусство иконописи, а также занятия метакхромотипией и фотографией доведены здесь до высокой степени совершенства. Мон. имеет подворье в Нижнем Новгороде.

Серафимо-Понетаевский Скорбященский, 3 кл., общ., при с. Понетаевке, в 30 в. от уез. г. Арзамаса, в 42 в. от Саровской пуст., в 18 в. огь ж.-д. ст. Шатки. Учрежден в 1869 г. из женской

общины, открытой в своей усадьбе дочерью ген.-майора Е. А. Копьевой в 1864 г., в память почившего пр. Серафима Саровского. Здесь хранится Серафимо-Понетаевская чудотворная икона Знамения Божией Матери. Эта св. икона была написана в 1879 г. одною из сестер обители (Клавдией Войлошниковой). В 1885 г., 14 мая, эта св. икона прославилась чудесным сиянием изображенного на ней лика Богоматери и движением Ее глаз. С того времени последовали по молитвам пред этой св. иконою многие чудесные исцеления от разных болезней, особенно глазных, ревматических, нервных и др. Празднование в честь этой св. иконы совершается, кроме 27 нояб., еще 14 мая. В мон. три небольших каменных церкви, все домовые. В них хранятся: часть ризы Господней, часть животворящего древа Господня и частицы мощей 12 святых (дар царевен Грузинских), частицы мощей 59 Киевских чудотворцев, – все это заключено в образе Успения Богоматери; части камня, на котором молился пр. Серафим тысячу ночей, волоски его, части его мантии, белой рубашки, 2 полотенца и 3 восковых свечи из его келии. При мон. 2 гостиницы, приют для сирот-девиц с цер.-прих. школой и мастерская художественной иконописи. Мон. имеет подворье в Нижнем Новгороде. Этому же мон. принадлежит **Введенский** скит, в 15 в. от м. Сарова. Здесь на внутренней стене его ограды расположено множество картин, изображающих все главнейшие события из жизни пр. Серафима.

Спасо-Зеленогорский, 3 кл., общ., в 85 в. от Ннжнего Новгорода, при с. Зеленые горы, Нижегород. у. В 1800 г. здесь на месте упраздненного мужского Спасо-Белогорского мон., существовавшего со времени патр. Никона до конца XVIII в., возникла Спасо-Зеленогорская богадельня, которая в 1842 г. была утверждена общиной, а в 1893 г. возведена в мон. При мон. богадельня.

Тихоновский, 3 кл., общ., в г. Лукьянове. Учрежден в 1896 г. из женской общины, открытой в 1888 г. на месте богадельни.

Троицкий Макарьев Желтоводский, общ., в г. Макарьево. Основан в 1435 г. пр. Макарием (см. 25 июля); в 1439 г. razорен татарами и запустел; возобновлен в 1626 г. иноком Авраамием;

в 1868 г. упразднен; восстановлен в 1883 г. и стал женским. Близ мон. находилось весьма большое и глубокое озеро, известное у местных жителей под именем „Желтые воды“; оно называлось также и „Святым“. Есть предание, что пр. Макарий крестил в нем язычников и магометан, принимавших христианскую веру. Ныне это озеро составляет русло р. Волги. В XVII в. в числе послушников обители был Никон, впоследствии патриарх Всероссийский. При мон. общежительный епархиальный приют на 25 сирот с приготовительным классом. **Ягодинский Введенский**, 3 кл., общ., при с. Ягодном, Княгининского у., в 7 в. от зашт. г. Пьянского Перевоза, в 39 в. от г. Княгинина. Основан в 1884 г. из существовавшей с 1864 г. женской общины. При нем школа и живописная мастерская.

Знаменская община, при урочище Курихе, в 25 в. от уез. г. Ардатова. Учреждена в 1899 г. из женского богадельного дома.

Маровская Крестовоздвиженская община, при часовне на Марах, близ с. Прудница (Звереве тож), Василь-Сурского у. Учреждена в 1901 г. на месте прежде бывшей Крестомаровской Воздвиженской мужской пуст., которая основана была в 1632 г. иноком Матфеем и сожжена шайками Пугачева.

Мелявская Умиленская община, в 3 в. от с. Теплова, на Мелявской поляне, в Ардатовском у. Учреждена в 1899 г. старицею Серафимо-Дивеевского мон. Наталией Дмитриевной Молозевой († 1900 г.). Трехпрестольный храм в честь иконы Божией Матери «Умиление» освящен в 1903 г. При общине разные мастерские, пасека и кирпичный завод.

Спасская Троицкая община, при с. Спасском, в 35 в. от г. Васильсурска. Учреждена в 1888 г. с богадельнею для престарелых и безродных женщин. При ней имеются школа живописи и рукодельные мастерские.

Новгородская епархия

Мужские:

Антониево-Дымский, зашт., общ., в 15 в. от г. Тихвина. на бер. оз. Дымского. Основан в XIII в. пр. Антонием (см. 17 янв.), мощи которого и покоятся в мон.; здесь же находится его 15-ти фунтовая железная шляпа, найденная на оз. Дымском. На это озеро ежегодно 24 июня совершается крестный ход.

Воскресенский, общ., в 110 в. от Новгорода, на бер. р. Лезны или Грезны. Учрежден в 1894 г. на месте упраздненной в 1764 г. Макариевской пустыни, основанной ок. 1540 г. Здесь почивают под спудом мощи пр. Макария (см. 15 авг.).

Иверский Богородичный Святоезерский, 1 кл., близ г. Валдая, на одном из островов Валдайского озера. Основан в 1653 г. патр. Никоном по образцу Афонского Иверского мон. Здесь находится часть мощей блаж. Иакова Боровицкого (см. 23 окт.). В Успенском соборе, построенном патр. Никоном, находится принесенная сюда с Афона в 1656 г. Иверская икона Божией Матери (см. 31 мар.); празднество этого перенесения совершается 12 февр.

Иоанно-Предтеченская Железновская пуст., в имении Железково, Боровичского у. Учреждена в 1902 г.

В. Кирилло-Белозерский Успенский, 1 кл., при г. Кириллове, на бер. Сиверского канала. Основан в 1397 г. пр. Кириллом, мощи которого почивают здесь под спудом в церкви его имени (см. 9 июня): пред серебряной ракой, на стене, находится образ пр. Кирилла, писанный учеником его пр. Дионисием Глушицким еще при жизни самого преподобного. Ныне эта обитель, состоящая из двух мон. – Успенского (большого) и Ивановского (малого), имеет 11 храмов, кроме приделов. Главный холодный собор во имя Успения Пресвятой Богородицы сооружен в 1498 г. Храмовая икона Успения писана иноком Андреем Рублевым. Здесь же находится чудотворная Смоленская икона Божией Матери Одигитрии, пред которой (9 июня) молился пр. Кирилл, когда услышал чудесный голос, повелевающий идти на Белоозеро: эта икона богато украшена; оклад, чеканный серебряный, позолочен, обнизан жемчугом и усыпан драгоценными камнями; все это – жертвы, собранные веками; празднование ей, кроме 28 июля, совершается еще 8 июня. Теплый собор во имя Введения Пресвятой Богородицы построен в одно время с холодным, но переделан в начале прошлого столетия. В мон. находятся иконы: Успения Божией Матери и пр. Кирилла, писанные пр. Дионисием Глушицким. С сев.-вост. стороны к мон. примыкает особый холм, бывший местом подвигов пр. Кирилла. Здесь находится Ивановский

мон., отделенный особой каменной стеной. Он был основан по случаю рождения вел. кн. Иоанна Васильевича, в честь его Ангела. Здесь еще доселе сохраняется деревянная часовня, сооруженная пр. Кириллом. В ней 2 деревянные креста, сделанные самим преподобным. Неподалеку от нее место, где преподобным была вырыта пещера для первоначального жития. В ризнице заслуживают внимания: духовное завещание пр. Кирилла, писанное собственной его рукой, фелонь, подризник и другие его одежды, 13 келейных книг, писанные его рукой, и проч. Монастырь служил местом заточения многих известных в истории лиц; здесь был пострижен неволею в иночество кн. Василий Иоаннович Патрикеев-Косой и содержался 5 лет под стражей; патр. Никон здесь провел последние годы своего заточения. Ежегодно 28 июля с чудотворной иконой Одигитрии из мон. совершается по городу крестный ход. В 1893 г. при мон. открыта школа. Мон. окружен стеной, в 3 саж. ширины и 5 саж. высоты; эта стена тянется на 1½ версты и в разных местах имеет высокие (до 25 саж.) башни, с которых открывается дивный вид на озеро и окрестности.

Кириллов Новоезерский, 3 кл., общ., в 30 в. от г. Белозерска, на Красном острове Нового озера. Основан пр. Кириллом, ок. 1517 г. (см. 4 февр.). Вся обитель построена на сваях; мон. ворота стоят в воде и келии примыкают к ней. Мощи пр. Кирилла покоятся в серебряной позолоченной раке в арке между соборною Воскресенской церковью и приделом имени преподобного. На Кобылиной горе в Тихвинской церкви находится весьма чтимая храмовая икона Богоматери, принесенная самим пр. Кириллом; сюда ежегодно бывает крестный ход. В монастырской ризнице находятся: крест напрестольный, писанный, как гласит предание, на дереве гробовой доски пр. Кирилла и украшенный в 1679 г. золотым окладом с жемчугом, деревянный потир преподобного, четки, рукописная псалтирь, бывшая в земле 117 лет, и гроб, в котором обретено тело преподобного. При мон. школа.

Клопский Св.-Троицкий, 3 кл., в 22 в. от Новгорода, на бер. р. Веряжи, в 3 в. от оз. Ильменя. Существовал в нач. XV в. Здесь под спудом почивают мощи пр. Михаила (см. 11 янв.);

над ними бронзовая позолоченная рака, сооруженная в 1806 г. В обители показывают колодезь, устроенный из того источника, который, по преданию, низведен молитвой пр. Михаила во время засухи. Ежегодно 23 июня, в день прибытия пр. Михаила в мон., сюда бывает крестный ход на лодках из окружающих сел.

Красноборская Троице-Филиппо-Ирапская пуст., зашт., в 52 в. от г. Череповца, на бер. р. Андоги, между реками Большим и Малым Ирапами, в местности „Красный бор“. Основана в 1517 г.; в 1764 г. упразднена; в 1792 г. восстановлена. В ее храме Святой Троицы покоятся под спудом мощи пр. Филиппа (см. 14 нояб.); на гробнице его лежит икона, написанная по повелению преподобного, явившегося старцу Феодосию во сне в XVIII в. В числе святынь хранится древняя Казанская икона Богоматери, по преданию, принесенная самим пр. Филиппом. Ежегодно 8 мая совершается крестный ход вокруг пуст., в память прибытия на это место пр. Филиппа.

Мало-Кириллов, 3 кл., в 3 в. от Новгорода, на возвышенном острове Селезневе, образуемом реками Волховцем и Лешней. Основан в конце XII в.; перестроен в XVII в. Здесь почивают под спудом мощи пр. Арсения. Новгородского чудотворца (см. 12 июля); над ними бронзовая рака, устроенная в 1812 г.

Николаевский Вяжицкий, 2 кл., в 12 в. от Новгорода, на болотистом месте, называемом Вяжищи. Время основания мон. неизвестно; в XIV в. он уже существовал. В летописи упоминается в первый раз в 1411 г. В соборном храме покоятся под спудом мощи пр. Евфимия, архиеп. Новгородского (см. 11 мар.); здесь же находится чудотворная икона святителя Николая, современная основанию мон.

Николаевский Моденский, 3 кл., в 35 в. от г. Устюжны, на возвышенном песчаном бер. р. Мологи, близ устья впадающей в нее р. Моденки. Существовал в XV в. Основан, по преданию, одним именитым жителем Москвы, совершавшим нередко путь на судне по р. Мологе. Однажды близ того места, где теперь мон., плывших на судне неожиданно застигла такая сильная буря, что не было никакой надежды спасти судно, и гибель всех была неизбежна; но они обратились с молитвой к святит.

Николаю, и буря стала стихать. В следующую же затем ночь спасенному от потопления хозяину судна во сне явился святит. Николай и повелел ему устроить обитель в честь его на бер. р. Мологи, против того места, где получили спасение плывшие. Благодарный за свое спасение, хозяин судна без промедления исполнил волю св. угодника и устроил названный мон. В мон. находится чудотворная икона святит. Николая, явившаяся в первые годы по основания мон. на бер. р. Мологи; с нею ежегодно совершается крестный ход из мон. в г. Устюжну, где она пребывает для поклонения с 12 окт. по 14 нояб. При мон. школа. К нему приписана **Успенская Гурьева** пуст., в 5 в. от мон., основанная в 1603 г. игуменом Гурием.

Николо-Беседный, зашт., общ., в 3 в. от г. Тихвина. Основан в 1510 – 1515 г. вел. кн. Василием Иоанновичем, на месте явления Божией Матери со святит. Николаем клирику Георгию. В мон. находится древнего письма изображающая это чудесное событие Беседная икона «Явление Божией Матери клирику Георгию». В часовне мон. хранится весьма чтимый крест, сделанный из колоды, на которой сидела Божия Матерь при явлении Георгию; здесь же находится икона Господа Саваофа, написанная на доске из той же колоды. День явления Богоматери Георгию, 14 авг., празднуется в мон. с особенной торжественностью.

Нило-Сорская пуст., зашт., общ., в 15 в. от г. Кириллова, при р. Сарке. Начало ее относится к пол. XV в., к тому времени, когда пр. Нилом был устроен скит с особым уставом (см. 7 мая). В 1569 г. царь Иоанн Грозный хотел выстроить в скиту каменную церковь вместо деревянной, но пр. Нил явился ему во сне и запретил нарушать предание скитской нищеты. Есть известие, что и в близкое к нашему время воздвигли было каменную церковь, но своды ее обрушились. Целые столетия эта обитель оставалась в своем первобытном виде. В 1764 г. она была приписана к Кирилло-Белозерскому мон., в 1798 г. – к Кирилло-Новоезерскому мон., в 1808 г. – опять к Кирилло-Белозерскому; в 1850 г. была восстановлена под именем заштатной пустыни. Соборный храм во имя Сретения Господня устроен в 1-й пол. XIX в. Воспоминанием о прежде бывшем ските служит теперь

только малый скит в лесу за оградой мон. с деревянной церковью во имя Иоанна Предтечи, перенесенной из обители пр. Нила при устройстве каменной церкви. Этот новый скит устроен, по преданию, на том самом месте, где стояла келия пр. Нила. В небольшой церкви этого скита все напоминает древнюю обстановку; в ней все деревянное, иконы древнего письма. На память о преподобном поддерживается малая кельица против церкви. Мощи пр. Нила покоятся под спудом. В обители хранится власница пр. Нила.

Отенский Покровский, 3 кл., в 95 в. от г. Крестцов, в 50 в. от Новгорода. Существовал в нач. XV в.; упоминается в 1420 г.; возобновлен в 1462 г. архиеп. Новгородским Ионой. Здесь находится местночтимая Тихвинская икона Богоматери и почивают мощи архиеп. Ионы (см. 5 нояб.).

Пантелеимонов, в 3 в. от Новгорода. Основан в XII в. Приписан к Юрьеву мон.

Перекомский Николаевский, зашт., общ., на западном бер. оз. Ильменя, в 24 в. от Новгорода. Основан пр. Ефремом Перекомским в 1450 г. (см. 16 мая); на настоящее место перенесен в пол. XVI в. В 1611 г. он был razорен шведами; в 1672 г. возобновлен боярином Феодором Боборыкиным; в 1764 г. упразднен; в 1796 г. восстановлен. В приделе пр. Ефрема почивают мощи его. Мон. принадлежит находящаяся в Новгороде у Волховского моста часовня Чудного Креста, сооруженного в глубокой древности и называемого так потому, что он издавна (с 1418 г.) прославился особенными чудесами; этот крест сделан из липового дерева, восьмиконечный, 3 арш. и 6 верш. в вышину, 2 арш. и 3 верш. в среднем поперечнике; на нем резное изображение Распятия; на правом конце его главного поперечника вырезаны нагрудные изображения Божией Матери и Марии Магдалины, а на левом ап. и ев. Иоанна Богослова и св. муч. Логгина сотника.

Реконская Троицкая пуст., общ., в 45 в. от г. Тихвина, при р. Рекони. Основана до 1676 г.; в 1764 г. упразднена; возобновлена в 1860 г. Здесь находится древняя чудотворная икона Св. Троицы, известная с XIII в.

Рождество-Богородицкий Антониев, 2 кл., в Новгороде, на бер. р. Волхова. Основан пр. Антонием Римлянином (см. 3 авг.). Каменный соборный храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы построен пр. Антонием, освящен в 1119 г. и сохранился до наших дней. Здесь в серебряной раке, сооруженной в 1860 г., открыто почивают мощи пр. Антония и под спудом почивают мощи свв. 5-ти братьев Алфановых: Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия (см. 4 мая). К числу достопримечательностей мон. относятся: колокол (весом в 1 п. 10 ф.) и 6 мозаических икон XII в., каменный шестиконечный крест, ветвь морской травы или морская трость, которую пр. Антоний, по преданию, держал в руке, во время чудесного прибытия в Новгород, камень, на котором приплыл он, два медных паникадила и две фелони, по преданию, принадлежавшие пр. Антонию. В память открытия мощей пр. Антония ежегодно совершается в первую пятницу после Петрова поста крестный ход из Софийского Новгородского собора в мон.: по окончании литургии св. мощи обносятся с крестным ходом вокруг монастырского соборного храма.

Савво-Вишерский, зашт., общ., в 10 в. от Новгорода, на бер. р. Вишеры. Основан в 1417 г. пр. Саввой Вишерским (см. 1 окт.); в 1764 г. упразднен; в 1769 г. восстановлен. Здесь почивают под спудом мощи пр. Саввы; в приделе его имени замечательна икона, писанная после кончины преподобного; в часовне мон. хранится крест, водруженный пр. Саввой.

Свято-Духов, зашт., общ., на р. Мсте, при г. Боровичах. Основан в 1327 г. Здесь хранится часть мощей св. Иакова Боровицкого (см. 23 окт.). В день Пятидесятницы и Введения во храм Пресвятой Богородицы совершается крестный ход из мон. в городской собор, в день Сошествия Святого Духа и 23 окт. – из собора в мон.

Сковородский Михайловский, 3 кл., в 4 в. от Новгорода, на бер. р. Волхова, в местности, углубленной в середине с отлогим возвышением по краям, на подобие сковородки. Основан в 1355 г. св. Моисеем (см. 25 янв.). В мон. находится древняя икона святит. Николая и хранится деревянный крест, который был положен в гроб со св. Моисеем и лежал 300 лет.

Спасо-Преображенский Старорусский, 1 кл., в г. Старой Русе. Основан Мартирием, который при новгородском кн. Ярославле Владимировиче выстроил здесь в 1192 г. несколько келий и деревянную церковь во имя Преображения Господня; в день Успения архиеп. новгор. Григорий освятил ее и назвал монастырем, поставив игуменом его основателя Мартирия (в 1193 г. избранного архиеп. Новгородским, скончавшегося 24 авг. 1199 г. и погребенного в Новгороде, в притворе Софийского собора). Во время литовских и шведских набегов мон. весьма часто подвергался разорению, но после каждый раз снова возобновлялся. Преображенский соборный храм построен в 1442 г.; в нем иконостас – пятиярусный, византийского стиля. В мон. находятся части святых мощей 50 угодников, перенесенные из Новгородского Софийского собора в 1805 г., и празднуемая 4 мая чудотворная Старорусская икона Божией Матери. Эта св. икона имеет в длину 3 арш. 14 верш., в ширину 2 арш. 14 верш.; на ней богатая риза с драгоценными украшениями; стоимость иконы простирается до 12000 р.; изображение на ней Богоматери с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем – весьма величественного вида. По преданию, эта св. икона пребывает в Старой Русе с X в., будучи сюда принесена греками из Ольвиополя (Херсон. губ.). В 1570 г., по случаю морового поветрия, она была принесена в г. Тихвин и находилась в Тихвинском Богородицком мон. до 1888 г., когда с разрешения Св. Синода, вследствие ходатайства граждан о возвращении им святыни, была торжественно перенесена в Старую Русу. В честь ее в 1892 г. освящен вновь сооруженный обширный храм. В первое воскресенье после Воздвижения совершается обнесение частиц св. мощей вокруг мон. с крестным ходом из Старорусского собора. При мон. духовное училище. К мон. приписан **Кречевский Николаевский** мон., в 3 в. от г. Старой Русы; время основания его неизвестно.

Тихвинский Большой Богородицкий, 1 кл., в г. Тихвине. Основан в 1560 г. царем Иоанном Грозным, на месте явления иконы Пресвятой Богородицы в 1383 г. (см. 26 июня). Соборный Успенский храм древней архитектуры воздвигнут в 1510 – 1515 г. вел. кн. Василием Иоанновичем на месте деревянной церкви,

построенной в 1383 г. по случаю явления чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери. На этой св. иконе, ныне составляющей главную святыню мон., Богоматерь изображена в полурост, с короной на главе; на Ее левой руке сидит Богомладенец, благословляющий правой рукой, а в левой держащий свиток. Св. икона богато украшена; стоимость имеющихся на ней драгоценностей простирается до 70 тысяч рублей. Ежегодно тысячи народа стекаются в г. Тихвин для поклонения св. чудотворной иконе, с которой в течение года 24 раза совершается крестный ход по окружным селениям мон. Кроме этой св. иконы, в обители находится замечательная с нее копия, именуемая «Ополченной» иконой. Во время войны 1812 г. сия икона дана была в благословение от Тихвинского мон. Тихвинской дружине ополчения и по окончании похода возвращена в обитель; она же сопровождала Тихвинскую дружину ополчения и во время Крымской войны. В мон. также весьма чтимы: образ Нерукотворенного Спаса, древнего письма, и древний образ святит. Николая. Ежегодно 26 июня, в память явления св. Тихвинской иконы, совершается в монастыре крестный ход, а также в 3-й день Пасхи и 15 авг. из всех городских церквей в мон. и вокруг мон. При мон. больница, богадельня и духовное училище.

В. Хутынский Преображенский Варлаамов, 1 кл., в 10 в. от Новгорода, на бер. р. Волхова. Основан в 1192 г. пр. Варлаамом Хутынским (см. 6 нояб.) в местности, называемой Хутынь (по преданию. худое место, обитаемое нечистой силой). Нетленные мощи преподобного почивают под спудом в арке между соборным Преображенским храмом (построенным в 1515 г.) и Покровским приделом, в серебряной раке, устроенной в 1853 г. Подле раки висят тяжелые вериги преподобного, в роде монашеского параманда из железных звеньев, с большими крестами спереди и сзади. Вериги эти обыкновенно возлагают на богомольцев, приложившихся к раке преподобного. В мон. находятся также три иконы пр. Варлаама в басменном окладе, писанные в XVI в. В библиотеке среди других древностей хранится подлинная вкладная пр. Варлаама, писанная на пергаменте. В ризнице мон. сохранились вещи пр. Варлаама:

восьмиконечный крест, фелонь, подризник, епитрахиль, поручи и власяница. Кроме того, здесь же находятся: дверь иконостаса, опаленная чудесным пламенем из гроба преподобного, который хотели вскрыть по повелению вел. князя Иоанна Васильевича III, и жезл вел. князя с разноцветным хрустальным набалдашником, с которым он, пораженный ужасом, бросился вон из храма, ударяя им в землю. В первую пятницу Петрова поста совершается из Софийского Новгородского собора в мон. крестный ход, который ведет свое начало со времен самого пр. Варлаама. При мон. школа. В мон. погребен поэт Г. Р. Державин.

Юрьев, 1 кл., общ., на бер. р. Волхова, в 3 в. от Новгорода. Основан в 1030 г. вел. кн. Ярославом Владимировичем, нареченным во св. крещении Георгием. В 1092 г. мон. был расширен, а в 1119 – 1130 г., при кн. св. Всеволоде (см. 11 фев.), на месте деревянной церкви была построена каменная. До XVIII в. мон. был одной из богатейших северных обителей, назывался даже лаврой и к нему было приписано до 15 других монастырей; затем, благодаря известному закону XVIII в. о монастырях, он был поставлен в очень скромное положение, а большой пожар 1810 г. довел его совершенно до печального состояния. В течение 1822 – 1838 г. он был приведен в блестящее состояние, благодаря трудам архим. Фотия и щедрой благотворительности его духовной дочери гр. А. А. Орловой-Чесменской, пожертвования которой, по приблизительному исчислению, простираются свыше 65 миллионов руб., и которая в своих заботах об устройстве излюбленного ею монастыря и обеспечении его существования не забыла даже гнездящихся в зданиях монастыря голубей, завещав для их прокормления 4.000 р. Нынешний соборный храм вел.-муч. Георгия, представляющий собою древнейший памятник зодчества XII в., был возобновляем в 1345 г., в 1706 и в 1825 г. Престол в этом храме – из мрамора и покрыт серебряным окладом, с бронзовою сенью над алтарем; на горнем месте вместо святительского кресла, стальные стулья, принадлежавшие имп. Петру I; иконостас – пятиярусный, очень величественный, готической архитектуры, с иконами в богатых ризах, украшенных

драгоценными камнями; в нем замечательны иконы: св. Георгия Победоносца, Спасителя, Божией Матери «Неопалимой Купины» (с висящим на ней пожертвованным графиней Орловой замечательным образком «Знамения» Божией Матери, вырезанным из дельного изумруда и осыпанного бриллиантами), Богоявления и святителя Алексия, бывшая в Чесменском бою и пожертвованная гр. А. Орловым. В приделе св. Феоктиста, в серебряной раке, устроенной в 1847 г., почивают под спудом его мощи (см. 23 дек.). В том же приделе замечательна икона Божией Матери древней итальянской работы. В монастырской ризнице особенными драгоценностями в археологическом отношении служат: митра времен царя Алексея Михайловича, никоновской формы, митра XVIII в., древнейшей конструкции, на подобие княжеской шапки, два напрестольных сребропозлащенных креста – один 1596 г., другой – 1618 г., плащаница, шитая в 1449 г. супругой вел. кн. Дмитрия Шемяки (шитье сделано по голубому полю шелками, золотом и серебром, посредине вышито изображение положенного во гроб Христа и над ним четыре ангела с рипидами, по бокам вышиты лики свв. апостолов и других святых, а по углам – символические животные, кругом сделаны надписи), пергаментная жалованная грамота вел. кн. Мстислава Владимировича и сына его Всеволода и проч. При мон. школа с общежитием, богадельня, больница для братии и приходящих. В мон. погребены князья и княгини Новгорода и др. К мон. приписан **Перынский** скит, в 1 в. от него. в 4 в. от Новгорода, при истоке р. Волхова из оз. Ильменя; здесь находилась церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, основанная, по преданию, первым Новгородским еп. Иоакимом в 995 г. на месте, где стоял славянский идол Перун. Перынский мон., упоминаемый в 1386 г., в 1764 г. был упразднен, а в 1828 г. восстановлен и приписан к Юрьеву мон. Храм во имя Рождества Богородицы – каменный, греческой архитектуры X в., не раз возобновлявшийся. Ежегодно 8 сент. совершается в скит из Юрьева мон. крестный ход; только в этот день, т. е. один раз в год, в скит допускаются и женщины.

Женские:

Богородице-Рождественский, зашт., обид., в Валдайском у., в имении „Ригодище“. Учрежден в 1897 г. из женской общины, основанной в 1893 г.

Богородице-Рождественский Ферапонтов, в 15 в. от г. Кириллова. Учрежден в 1903 г. на месте упраздненного в 1798 г. мужского мон., основанного в 1398 г. пр. Ферапонтом (см. 27 мая). Соборный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы построен в 1492 – 1503 г.; стены украшены фресками; иконы нижнего яруса иконостаса в серебряных басменных окладах, некоторые из них XV в. В церкви пр. Мартиниана, при его раке (см. 12 янв.), находится древняя икона его с изображением подлинного его вида; здесь же хранится ореховый костыль его. Мон. служил местом заточения (в 1667 – 1676 г.) патр. Никона.

Введенский, 2 кл., в г. Тихвине. Основан в 1560 г.; в 1616 г. возобновлен жившей здесь в заточении супругой царя Иоанна Васильевича Дарьей Алексеевной, которая в мон. скончалась схимонахиней и погребена в паперти соборного Введенского храма. В алтаре этого храма близ горнего места находится шитая золотом и жемчугом древняя Тихвинская икона Божией Матери, принадлежавшая царице Дарье Алексеевне; она помещена в древнем створчатом киоте.

Воскресенский Горицкий, 3 кл., общ., в 6 в. от г. Кириллова, на гористом бер. р. Шексны. Основан в 1544 г. В мон. находится Владимирская икона Богоматери и хранится замечательная плащаница, подаренная имп. Александром I; эта плащаница шита гречанками и была предназначена для патриаршей церкви в Константинополе.

Деревяницкий Воскресенский, 3 кл., в 3 в. от Новгорода, на бер. р. Волхова, при. впадении р. Деревяницы. Основан в 1335 г. св. Моисеем (см. 25 янв.); до 1875 г. был мужским. В Успенском храме мон. находится точный снимок с чудотворной Коневской иконы Божией Матери (см. 10 июля). Ежегодно 10 июля совершается крестный ход вокруг мон. и с. Деревяницы. При мон. епархиальное женское училище и школа.

Десятинный Богородицкий, 2 кл., в Новгороде. Название мон. произошло, вероятно, оттого, что здесь были княжеские

владения, называвшиеся десятиной. Основан в 1327 г. Здесь находится часть мощей вел.-муч. Варвары.

Званский Знаменский, 3 кл., в 55 в. от Новгорода, при с. Званке, на бер. р. Волхова, в 5 в. от ж.-д. ст. Волхов. Основан в 1869 г. При мон. училище для девиц духовного звания.

Зверин Покровский, 2 кл.. в Новгороде, на бер. р. Волхова. Основан в XII в.; упоминается в 1148 г. Название мон. происходит оттого, что князья Новгородские на этом месте содержали свой зверинец. Здесь находится явленная чудотворная икона св. Симеона Богоприимца, держащего на руках Предвечного Младенца – Христа, прославившаяся избавлением жителей Новгородских и Псковских пределов от страшного морового поветрия в 1467 г. Замечательны по своей древности и имеющиеся в мон. иконы Божией Матери – Положения ризы и Покрова. В 1901 г. в мон. освящен вновь построенный обширный трехпрестольный храм.

Иоанно-Предтеченский Леушинский, 1 кл., общ., в 29 в. от г. Череповца, при дер. Леушино. Основан в 1885 г. из существовавшей с 1875 г. жен. общины. В 1896 г. в мон. освящен новый храм во имя Похвалы Богородицы. При мон. церковно-учительская жен. школа с классами рукоделия и приют для сирот и вдов.

Короцкий Тихонов, общ., близ г. Валдая, в 1½ в. от с. Короцкого. Учрежден в 1881 г. на месте древнего Покровского мужского мон. из существовавшей с 1864 г. женской общины. Здесь находятся: часть мощей святит. Тихона в благолепной раке и келейная икона его – Распятие Господне, писанная весьма искусной кистью на холсте. В 1895 г. в мон. освящен новый каменный храм во имя вел.-муч. Варвары и Всех Святых. Указом Св. Синода в 1893 г. разрешено ежегодно совершать 14 мая в день обретения мощей св. Тихона (см. 13 авг.) из мон. крестный ход на могилу покоящихся близ деревянной церкви с. Короцкого родителей св. Тихона – Саввы и Домники, для служения панихиды. При мон. школа-приют для круглых сирот.

Николаевский Косинский, общ., в 3 в. от г. Старой Русы, на косе, образуемой реками Полистью и Снежной. Основан в XIII в. препп. Константином и Космой (см. 29 июля). В 1764 г. он

был упразднен и обращен в приход. В 1890 г. здесь учреждена была женская община, которая в 1896 г. и преобразована в мон. В притворе Николаевской церкви покоятся под спудом мощи препп. Константина и Космы. При мон. богадельня.

Свято-Духов, 1 кл., в Новгороде. Основан до 1162 г.; возобновлен в 1357 г.; прежде был мужским; обращен в женский в 1786 г. Здесь находится часть мощей Евфимии Всехвальной и св. Моисея (см. 25 янв.), посох его и чудотворные иконы – Сошествие Святого Духа на апостолов, написанная до 1357 и святит. Николая, писанная в 1500 г.

Сырков Владимирский Богородицкий, 2 кл., в 6 в. от Новгорода. Основан в 1548 г. новгородцем Феодором Сырковым. Сначала он был мужским, а с 1712 г. переименован в женский. Здесь находятся две чудотворные Владимирские иконы Божией Матери: одна, именуемая Сырковской, была прислана основателю мон. из Москвы, другая – явленная.

Успенская Рдейская пуст., общ., в 90 в. от г. Старой Русы и в 30 в. от г. Холма, Псковской губ., при оз. Рдейском. Учреждена в 1893 г. из женской общины, открытой в 1886 г. на месте упраздненного в XVIII в. муж. мон. Здесь находится чудотворная икона Успения Пресвятой Богородицы.

Успенский, общ., в 50 в. от уез. г. Валдая, на бер. оз. Селигера. Учрежден в 1899 г. из женской общины, основанной в 1872 г. Здесь находится древняя икона Успения Божией Матери родовая в фамилии основательницы общины, помещицы Ал. Ив. Кемецкой, а также небольшой крестик с частицей животворящего креста Господня и частицей мощей святит. Тихона Задонского.

Богородицкая община, в честь иконы Божией Матери «Неопалимой Купины», при с. Парфенове, Череповецкого у. Учреждена в 1904 г.

Община **Взыскание всех погибших**, в с. Тихове, Боровичского у., учрежденная в 1910 г.

Олонецкая епархия

Мужские:

Алекسانдро-Ошевенский, 3 кл., общ., в 44 в. от г. Каргополя, при р. Чурьяге. Основан ок. 1443 г. пр. Александром

Ошевенским (см. 20 апр.), мощи которого и почивают здесь под спудом в приделе его имени. При мон. странноприимный дом.

Андрусовская Николаевская пуст., зашт., в 22 в. от г. Олонца, на бер. оз. Ладожского, на Андрусовском полуострове. Основана до 1520 г. Адрианом, учеником пр. Александра Свирского; в 1704 г. была упразднена; в 1817 г. восстановлена. Мощи пр. Адриана почивают здесь в храме Введения (см. 26 авг.).

Важеозерско-Никифоро-Геннадиевская пуст., общ., при оз. Важе, в 57 в. от г. Олонца. переименованная в 1909 г. из „Задне-Никифоровской“. Основана в 1-й пол. XVI в. пр. Никифором на месте подвигов пр. Геннадия (см. 9 февр.). В 1886 г. она была упразднена; в 1800 г. приписана к Александро-Свирскому мон.; с 1846 г. стала самостоятельной. Недалеко от пустыни, в пещере, почивают мощи препп. Никифора и Геннадия. Мон. принадлежит в С.-Петербурге (на Московской ул.) подворье, при котором устроен дом трудолюбия.

Кирилло-Челмогорская пуст., зашт., общ., в 50 в. от г. Каргополя, на горе Челме. Основана в 1378 г. пр. Кириллом (см. 8 дек.). В храме Богоявления покоятся под спудом его мощи.

Муромский Успенский, общ., в 40 в. от г. Пудожа, на бер. Онежского озера, при впадении р. Муромки. Основан в XIV в. пр. Лазарем (см. 8 мар.). В 1787 г. был упразднен; в 1867 г. восстановлен. При мон. дом для престарелых и убогих.

Палеостровский Рождественский Богородицкий, зашт., в 140 в. от г. Петрозаводска, в 40 в. от г. Повенца, на острове Палье Онежского озера. Основан в XV в. пр. Корнилием (см. 19 мая) и учеником его Авраамием⁸⁷. Главная святыня мон. – мощи пр. Корнилия, покоящиеся под спудом в соборном храме Рождества Богоматери. Ежегодно 19 мая и 8 сент. совершаются крестные ходы к месту подвигов пр. Корнилия – в скалистую пещеру, которая находится в 300 саж. от мон. на бер. озера.

В. Спасо-Преображенский, близ Каргополя, на бер. р. Онеги. Основан в XIV в. иноком Вассианом.

Троицкий Александро-Свирский, 1 кл., в 36 в. от г. Олонца, в 270 в. от Петербурга. Основан в конце XV в. пр. Александром Свирским (см. 30 авг.). Он состоит из двух

монастырей: Троицкого, воздвигнутого на месте келий собравшихся некогда около пр. Александра братьев, и Преображенского, построенного на месте подвигов и кончины преподобного в 200 саж. от Троицкого мон. В Преображенском соб., в серебряной вызолоченной через огонь и украшенной раке, возобновленной в 1893 г., открыто почивают мощи пр. Александра, в приделе его имени. Монастырский Троицкий собор, построенный в 1698 г., служит замечательным памятником древнего зодчества. Ежегодно в день Св. Троицы совершается перенесение мощей преподобного в Троицкий собор, где они и остаются до следующего дня, а затем таким же порядком переносятся обратно в Преображенский. В ризнице хранятся: деревянный гроб, в котором положены были мощи пр. Александра до их открытия, а также риза, поручи, вериги его и часть посоха, обретенная с мощами во гробе.

Яшезерская Благовещенская пуст., зашт., в 78 в. от г. Петрозаводска, при о. Яшезере. Основана в кон. XVI в. пр. Ионой (см. 22 сент.).

Женские:

Клименицкий Троице-Николаевский, общ., в 50 в. от г. Петрозаводска, на Климецком острове Онежского озера. Основан в 1520 г. св. Ионой Климецким (см. 6 июня). Упраздненный в 1772 г., он был восстановлен в 1860 г. Сначала был мужским; в 1906 г. обращен в женский. В церкви свв. Захарии и Елисаветы почивают под спудом мощи основателя мон.; над ними в 1870 г. устроена серебряная гробница.

Ладвинский Боголюбский Кирико-Иулиттинский, общ., при с. Ладвы, Петрозаводского у. Учрежден в 1903 г. из женской общины, открытой в 1901 г. при Кирико-Иулиттинской церкви и созданной на месте существовавшей еще в XVII в. часовне, в которой хранилась весьма почитаемая окрестными жителями древняя икона с изображением свв. Кирика и Иулитты и кн. Владимира. В нем находятся: вышеуказанная весьма чтимая икона свв. Кирика и Иулитты с прикрепленным к ней ковчежцем с частицами свв. мощей разных угодников Божиих, пожертвованным архиеп. Новгородским Феогностом, древняя

Боголюбская икона Божией Матери и древняя (XIII в.) икона святит. Николая.

Паданский Введенский, общ., в 70 в. от уез. г. Лодейное Поле, при р. Паданке, близ Винницкой приходской церкви. Учрежден в 1900 г. из женской общины, открытой в 1894 г. на месте древнего мон., упраздненного в 1764 г. Мон. принадлежит цер.-прих. школа близ дер. Шакшезеро.

Сяндебский Успенский, общ., в Олонецком у., в 25 в. от г. Олонца, на холме между озерами Сяндебя и Рошинское. Во 2-й пол. XVI в. здесь была основана пр. Афанасием (см. 18 янв.) мужская пустынь, которая в 1723 г. приписана была к Свирскому мон.; в 1764 г. была упразднена; в 1821 г. приписана к Андрусовской пуст., а в 1902 г. стала самостоятельной. С 1909 г. эта пустынь обращена в женский мон. с назначением его для служения просветительно-миссионерским целям в крае. Здесь почивают под спудом мощи пр. Афанасия.

Успенский, 3 кл., общ., близ г. Каргополя. Основан в XIV в. иноком Ионой (в мире Иоанном) Власатым, погребенным здесь под клиросом левого придела Успенской церкви. Первоначально мон. был мужским; с 1649 г. стал женским. Здесь имеется местночтимая икона Успения Божией Матери; рядом с мон. находится часовня, устроенная над родником, ископанным, по преданию, основателем мон. При мон. школа.

Омская епархия

Мужской:

Покровский, общ., на Лейбинском участке, в 15 в. от г. Омска. Учрежден в 1903 г.

Женские:

Архистратиг-Михайловский, общ., близ поселка Кабаньяго, Петропавловского у., Акмолинской области. Учрежден в 1908 г. из женской общины, основанной в 1901 г.

Богородице-Михаило-Архангельский, общ., близ поселка Ачаирского, Омского у. Учрежден в 1907 г. из женской общины.

Всехсвятская община, в г. Петропавловске при кладбищенской церкви. Учреждена в 1907 г.

Знаменский, миссионерский, общ., при церкви на св. Ключе, близ Старо-Семипалатинского поселка,

Семипалатинской области. Учрежден в 1912 г. из женской общины, основанной в 1906 г. Здесь находится особо чтимая Абалацкая икона Знамения Божией Матери. При этом мон. – приют для сирот и приемный покой.

Казанский, общ., близ ж.-д. ст. Омск. Учрежден в 1912 г. из женской общины, основанной в 1910 г.

Оренбургская епархия

Мужские:

Богодухов, зашт., общ., приписанный к архиерейскому дому, на Маячной горе, в 5 в. от Оренбурга. Основан в 1867 г.

Николаевский, общ., единоверческий, в 15 в. от г. Уральска. Основан в 1879 г.

В. Успенско-Макариевский, 2 кл., общ., близ с. Подгородней Покровки, в 15 в. от Оренбурга. Учрежден в 1895 г. При нем школа – приют.

Женские:

Иверский, общ., в г. Кустанае (Ново-Николаевске), Тургайской области. Учрежден в 1907 г. из существовавшей с 1894 г. женской общины. При нем школа.

Илецкий Свято-Николаевский, общ., в Оренбургском у., в 3 в. от зашт. г. Илецкая Защита. Учрежден в 1900 г. из женской общины, открытой в 1892 г. При нем школа и больница.

Казанский, общ., в г. Троицке. Основан в 1865 г. из существовавшей с 1861 г. женской общины. При мон. „Николаевская“ школа и приют для девочек-сирот.

Одигитриев Богородицкий, 3 кл., в г. Челябинске. Основан в 1861 г. из существовавшей с 1854 г. женской общины. Здесь находятся местночтимые иконы: копия чудотворной Иверской иконы, написанная на Афоне и привезенная в 1881 г., и копия иконы Успения Божией Матери из Киево-Печерской лавры. При мон. школа и мастерские – золотошвейная, белошвейная, цветочная и др.

Покровский, общ., в г. Орске. Учрежден в 1898 г. из женской общины, существовавшей с 1888 г. При нем школа.

Покровский, общ., близ г. Верхне-Уральска. Учрежден в 1903 г. из женской общины, существовавшей с 1896 г.

Покровский, общ., близ деревень Верхней и Средней Каинкуловых (Исенгуловых тож), Оренбургского у. Учрежден в 1904 г. из женской общины, существовавшей с 1898 г.

Успенский, общ., в Оренбурге. Основан в 1872 г. из существовавшей с 1866 г. женской общины. Здесь находятся местночтимые иконы Божией Матери: «Утоли моя печали», Иверская и Козельщинская. При мон. школа, живописная и чеканная мастерские, больница и приют для девочек-сирот.

Уральский Покровский, единоверческий, общ., в 6 в. от г. Уральска, при р. Чагане. Учрежден в 1890 г. из существовавшей с 1880 г. женской общины.

Орловская епархия

Мужские:

Белобережская Иоанно-Предтеченская пуст., зашт., общ., на урочище Белые берега, при р. Снежоти, в 15 в. от г. Брянска, в 30 в. от г. Карачева. Основана ок. 1661 г. иеромонахом Серапионом (в схиме Симеон). Здесь находится принесенная им Белобережская икона Божией Матери Троеручица, прославившаяся многими чудесами. Кроме 28 июня, в честь этой св. иконы совершается празднование 18 июля. В память избавления от холеры в 1831 г., эта св. икона приносится в гг. Карачев, Брянск и др. места. При мон. больница с амбулаторией и с бесплатной для бедных выдачей лекарств; в 4 в. от пуст. на монастырском хуторе при дер. Малое Полбино – школа грамоты и одноклассное училище.

Одрин Николаевский, зашт., в 7 в. от г. Карачева. Первоначально находился при р. Одрине, затем перенесен был за 2½ в. на бер. р. Песочни. Основан в XIV в. по случаю явления здесь иконы св. Николая чудотворца, которая и находится в мон. до сего времени. В мон. находится также прославившаяся в 1844 г. чудотворениями икона Богоматери, именуемая «Споручница грешных» (т. е. Поручительница или Посредница между милосердным Богом и согрешающими людьми, неусыпная за них Ходатаица и Молитвенница). Эта св. икона долгое время находилась между другими ветхими иконами в обветшавшей часовне за монастырскими воротами, оставаясь в неизвестности среди богомольцев. В 1844 г. от нее

последовало чудесное исцеление одного двухлетнего мальчика, страдавшего жестокими припадками, не уступавшими никаким врачебным средствам. После этого св. икона была поставлена в монастырском храме и вскоре от нее последовали другие чудесные знамения. На этой св. иконе изображена в полурост Божия Мать с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем; главы Их украшены венцами; обеими Своими руками Богомладенец объемлет простертую к Нему правую руку Богоматери; над главой Богоматери начертана звезда, от которой полукружием до половины изображения с обеих его сторон начертано по 6 звезд; по углам иконы изображены свитки с надписью: «Аз Споручница грешных к Моему Сыну: Сей дал Мне за них рече слышати Мя выну: да тии, иже радость выну Мне приносят, радоватися вечно чрез Мене испросят». Празднование в честь этой св. иконы совершается 7 мар.⁸⁸. В том же мон. находятся еще чудотворные иконы Божией Матери: «Утоли моя печали», полученная в 1784 г. в дар от графа Самойлова, в доме которого в Москве она прославилась чудесами, и явленная икона Богоматери, именуемая «Нечаянная Радость». В четверг 8 недели по Пасхе и 26 авг. совершается из мон. крестный ход в г. Карачев, где монастырская икона святит. Николая остается на 2 месяца.

Оптин Троицкий, 3 кл., общ., на бер. р. Нугры, в 1 в. от г. Болхова. Основан, по преданию, в XV в. князьями Милославскими. Несомненно существовал в XVI в. В 1613 г. был razoren литовцами, но потом возобновлен. Название Оптин произошло оттого, что первоначально мон. был общим, т. е. с двумя отделениями, мужским и женским. При мон. школа.

Петропавловский, 3 кл., близ г. Мценска. Существовал в XVI в. в самом городе: на настоящее место переведен в 1694 г.

Площанская Богородицкая пуст., зашт., в Севском у., на бер. оз. Площанского, в 12 в. от с. Брасова. Существовала в XVI в.; razорена была литовцами; возобновлена около 1620 г. иеромонахом Киево-Печерской лавры Прокопием. Здесь находятся: чудотворная Казанская икона Божией Матери, пожалованная Прокопию патр. Филаретом в благословение обители; чудотворная резная икона святит. Николая, обретенная

Прокопием в развалинах мон., и древняя икона Всемиловитового Спаса, пожалованная царем Михаилом Феодоровичем. Чудотворная Казанская икона носится из мон. для поклонения в с. Брасово, в окрестные деревни, а также по другим селам и городам Орловской епархии.

Свенский Успенский, 3 кл., общ., в 3 в. от г. Брянска, при р. Десне, против р. Свены, или Свины. Основан в 1288 г. кн. Романом Михайловичем Черниговским в благодарность за чудесное исцеление его на сем месте от слепоты по молитве пред иконой Пресвятой Богородицы, известной в настоящее время под именем Свенской. По преданию, эта св. икона, написанная пр. Алипием (см. 17 авг.), и испрошенная кн. Романом у Киево-Печерской обители, во время пути, находясь на ладье, плывшей по р. Десне в г. Брянск, ночью чудесным образом была перенесена на ветви большого дуба, росшего против р. Свены, где на следующий день и была обретена сопровождавшими ее; здесь же по молитвам пред нею и получил исцеление кн. Роман. Богоматерь на этой св. иконе изображена восседающею на троне с сидящим на Ее коленях Богомладенцем и с предстоящим по сторонам трона препп. Антонием и Феодосием Печерскими. С того времени и поныне св. икона пребывает в Свенском мон., прославившись многими чудотворениями. Празднество в честь ее совершается 3 мая. На том месте, где рос дуб, на котором явилась св. икона, ныне находится часовня. Монастырский соборный Успенский храм построен в 1749 – 1756 г. по плану знаменитого архитектора графа Растрелли. Ежегодно 11 авг., в память избавления г. Брянска от нашествия неприятеля в 1812 г., совершается с чудотворной иконой крестный ход из мон. в город и вокруг города, а 15 авг. из города в мон. При соборном храме в особом здании находится келия, в которой в 1709 г. жил имп. Петр I; здесь же его портрет, оставленный им на память. При мон. школа и странноприимный дом.

В. Троицкий, 3 кл., в г. Ельце. Существовал в 1-й пол. XVII в.; в 1775 г. пришел в ветхость, и иноки были переведены в г. Лебедянь, Тамбовской губ.; в 1836 г. возобновлен. Здесь находится особо чтимая Тихвинская икона Божией Матери.

Троицкая пуст., общ., в Брянском у., при р. Клетне, в 12 в. от с. Морачева. Преобразована в 1907 г. из Клетневского архиерейского подворья, учрежденного в 1851 г. Здесь находится местночтимая икона святит. Николая.

Успенский Богоявленский, в г. Орле. Основан в XVIII в.; в 1819 г. обращен в архиерейский дом.

Спасо-Чолнский, 3 кл., в 12 в. от г. Трубчевска. Основан или возобновлен кн. Трубчевским Алексеем Никитичем в XVI в.; по устному же преданию, существовал уже в конце XII в. Здесь находится чудотворная Чолнская икона Божией Матери. По преданию, эта св. икона явилась пастухам в челне, плывшем по р. Десне против течения, в том месте, где ныне находится мон.; по молитвам пред нею получил исцеление от недуга кн. Трубчевский, после чего св. икона, будучи поставлена в устроенной там князем часовне, прославилась многими чудотворениями. При мон. школа и странноприимница.

Женские:

Богородично-Всехсвятский, 2 кл., общ., в ½ в. от г. Болхова. Учрежден в 1875 г. из женской общины, существовавшей с 1853 г. Здесь находится местночтимая икона Божией Матери Троеручица. При мон. двухклассная школа с общежитием, больница, богадельня, свечной завод и мастерские: живописная, позолотная, рещицкая, золотошвейная, чулочная, башмачная и переплетная. Мон. принадлежит **Екатерининский** скит, находящийся в 3 в. от обители.

Введенский, 3 кл., в г. Орле. Построен в нач. XVII в. На настоящее место перенесен в 1843 г. Здесь находится точная копия с чудотворной Балыкинской иконы Божией Матери, прославившаяся в 1858 г. исцелением бесноватой женщины. При мон. „Свято-Ольгинская“ двухклассная школа с классами рукоделия.

Знаменский Красногорский, 3 кл., общ., на горе, в г. Ельце. Существует с 1683 г. В 1764 г. был упразднен; в 1822 г. восстановлен. При мон. школа иконописания.

Марие-Магдалинский, 1 кл., общ., в с. Никольском, в 35 в. от уез. г. Ливен. Основан в 1884 г. При мон. школа и богадельня.

Петропавловский, зашт., общ., в г. Брянске. Основан в XIII в. кн. Брянским Олегом Романовичем, постригшимся в старости с именем Леонтия, мощи которого покоятся здесь под спудом (см. 20 сент.). Сначала мон. был мужским; в 1830 г. решено перенести штат его в г. Елец; в 1836 г. возобновлен и обращен в женский. При мон. школа.

Предтеченский, общ., в с. Посошках, в 12 в. от уез. г. Кром. Учрежден в 1911 г. из женской общины, основанной в 1879 г. из богадельни, открытой в том же году купцом Тороповым.

Троицкий, 3 кл., общ., в г. Севске. Основан в пол. XVII в. Здесь находится чудотворная Молченская икона Божией Матери.

Пензенская епархия

Мужские:

Богородицкий Казанский, 2 кл., в 2 в. от г. Нижнего Ломова. Основан в 1648 г. по повелению царя Михаила Феодоровича на месте явления здесь в 1643 г. Казанской иконы Божией Матери, где ранее была построена гражданами часовня. В соборном храме в честь Казанской иконы, построенном в 1772 г., находится самая явленная икона, а также и чудотворная икона св. Иоанна Предтечи. Обе эти чудотворные иконы летом носят для поклонения по городам и селам епархии. Ежегодно 8 июля совершается крестный ход в мон. из г. Нижнего Ломова.

Вьясский Владимирский, общ., на бер. р. Вьясса, в 3 в. от с. Большого Вьясса, в 45 в. от г. Саранска. Основана в XVII в.; упоминается с 1713 г. В ней находится древняя весьма чтимая местными жителями Владимирская икона Божией Матери, которая носится по городам и селам епархии.

Ново-Серафимовская пуст., при с. Тепловке, Саранского у., в имении, пожертвованном саранским мещанином Захарием Желудовым. Учреждена в 1905 г.

Петропавловский, 3 кл., в г. Саранске. Основан в 1684 г.

Сканов Троицкий, зашт., в местности, принадлежавшей ранее фамилии Исканских, в 3 в. от г. Наровчата, на бер. р. Мокши. Время основания его относится к пол. XVII в. Здесь находится чудотворная Трубчевская икона Богоматери. По имеющейся на этой св. иконе надписи, она была написана

священником г. Трубчевска, Орловской губ., Евфимием; празднование ей совершается 3 окт., по случаю освящения в этот день в честь ее храма.

В. Спасо-Преображенский, 3 кл., в 1 в. от г. Пензы. Основан между 1667 – 1689 г. и находился в самом городе; с 1764 г. пришел в ветхость; с 1798 г. по желанию жителей был перенесен на настоящее место. В 1849 г. в мон. построена церковь Рождества Христова, имеющая подобие Вифлеемской пещеры.

Спасо-Преображенский, зашт., общ., в 5 в. от г. Краснослободска, на бер. р. Мокши. Основан в 1655 г. Здесь находится чудотворная Казанская икона Божией Матери. В особом склепе под соборным храмом покоится бывший настоятель обители подвижник иеросхимонах Герасим, умерший ок. 1700 г., память о котором почитается местными жителями совершением по нем панихид.

Женские:

Александро-Невский, общ., на Флегонтовой горе, при дер. Кимляй, Краснослободского у. Учрежден в 1901 г. из женской общины, основанной в 1896 г. Здесь подвизался Флегонт, скончавшийся в 1869 г.

Знаменский, общ., при в. Ключищах, Инсарского у. Учрежден в 1900 г. из женской общины, существовавшей с 1870 г.

Казанский, общ., в г. Мокшанах. Основан в 1700 г.: в 1764 г. был упразднен; в 1861 г. здесь образовалась женская община, которая в 1881 г. и переименована в общежительный мон. При нем школа – приют.

Параскево-Вознесенский, общ., в 40 в. от г. Инсара, при дер. Пайгарме. Основан в 1884 г. из существовавшей с 1866 г. женской общины. Здесь находится местночтимая икона св. муч. Параскевы с частицами ее мощей. При нем школа с общежитием.

Покрово-Николаевский, общ., при с. Вирге, Ниже Ломовского у. Учрежден в 1910 г. из женской общины, основанной в 1908 г.

Свято-Ольгинский, общ., в г. Инсаре. Учрежден в 1909 г. из Инсарского подворья Параскево-Вознесенского мон.

Тихвинский, общ., в Саранском у., при дер. Куриловке. Основан в 1890 г. из существовавшей с 1860 г. Серафимовской женской общины, основанной, по благословению пр. Серафима Саровского, помещиком Тепловым. В мон. находятся: сребропозлащенный крест с частицами мощей св. ап. Андрея, свящ.-мучч. Игнатия Богоносца и Харалампия и пр. Феодора Студита; особо чтимая копия подлинной Тихвинской иконы Божией Матери, с висящим на ней сребропозлащенным крестом с частицами мощей свв. Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого и Николая чудотворца; икона Знамения Богородицы, копия с чудотворной иконы Понетаевского мон. (Нижегор. еп.); икона свв. мучч. Пантелеимона и Харалампия с находящимся в середине ее ковчежцем с частью ризы Божией Матери.

Тихвинский Богородицкий, 3 кл., общ., близ г. Керенска. Основан в XVII в.; в 1764 г. упразднен; в 1848 г. здесь образовалась женская община, которая в 1851 г. переименована в мон. В 1895 г. освящен новый храм во имя святит. Николая. В мон. находится чудотворная Тихвинская икона Божией Матери, явившаяся в 1681 г., и древняя икона св. Николая чудотворца. Ежегодно 26 июня и 3 июля совершается крестный ход в мон. из всех церквей г. Керенска. При мон. школа для девочек-сирот духовного звания, иконописная мастерская и странноприимный дом.

Троицкий, 3 кл., в г. Пензе. Основан в 1691 г. При нем училище для девиц духовного звания и больница.

Троицкий, общ., при с. Ковыляе, на лев. бер. р. Урея, в 30 в. от г. Краснослободска. Основан в 1875 г. из существовавшей с 1865 г. женской общины. В нем находятся чтимые иконы Божией Матери – Иверская и Всех скорбящих Радость, а также хранятся епитрахиль и четки пр. Серафима Саровского. При мон. школа.

Успенский, общ., в г. Нижнем Ломове. Основан в 1880 г. из существовавшей с 1849 г. женской общины. При нем школа.

Успенский, 3 кл., близ г. Краснослободска. Основан в 1861 г. из существовавшей с 1827 г. женской общины. Здесь находятся местночтимые иконы Божией Матери – Феодоровская и «Отрада и Утешение» (снимок с Афонской Ватопедской иконы Богоматери). При мон. училище для девочек-сирот духовного звания.

Чуфаровский Троицкий, общ., при с. Чуфаровке, в Саранском у. Основан в 1885 г. из существовавшей с 1877 г. женской общины.

Шиханский Покровский, общ., при дер. Новой Сели, в 60 в. от г. Городища. Учрежден в 1893 г. из женской общины, основанной в 1890 г. на месте богадельни.

Воскресенская община, в 20 в. от г. Инсара. Основана в 1870 г. При ней школа и больница.

Зиновская Рождество-Богородицкая община, при дер. Зиновке, Саранского у. Учреждена в 1903 г.

Пермская епархия

Мужские:

Алексиевский, общ., близ г. Стерлитамака. Учрежден в 1904 г. в честь св. Алексия, человека Божия.

Белогорский Николаевский, 2 кл., миссионерский, общ., в 98 в. от г. Перми, в 12 в. от Юго-Кнауфского завода, Осинского у., на Белой горе. Мон. учрежден в 1897 г. Первый храм освящен был в 1894 г. во имя святит. Николая; при храме были устроены келии, для начинающей прибывать братии. В 1895 г. освящен был новый храм в честь Иверской иконы Божией Матери. Он расположен на вершине горы и окружен двумя галереями, с которых открывается чудный вид на поражающую здесь своим величием и красотой природу, при чем горизонт настолько широк, что даль видна на 150 в. кругом. В неделю Всех Святых бывает крестный ход из заводских и сельских церквей в мон. для совершения молебствия у Царского креста, сооруженного в 1891 г. на вершине Белой горы в память избавления Государя Николая Александровича в бытность Его Наследником от угрожавшей опасности в Японии. При мон. школа и два странноприимных дома. Мон. принадлежит в 5 в. от него **Серафимовский** скит, основанный в 1903 г., и

Фаворская Спасо-Преображенская пуст., в Еловской волости, Осинского у., учрежденная в 1909 г.

Св.-Троицкий Истобинский, 2 кл., общ., в г. Соликамске. Основан до 1579 г. В 1608 г. он был перестроен; в 1764 г. упразднен; в 1771 г. в него переведен Троицкий Истобенский мон. Вятской еп. Здесь находится особо чтимая икона Богоматери Всех скорбящих Радость.

Спасо-Преображенский, в г. Перми. Основан в 1781 г.; в 1799 г. обращен в архиерейский дом. В крестовой церкви хранится драгоценная святыня – ковчежец с частицей св. мощей святителя Стефана Пермского, полученный в дар г. Пермью из Томского Алексеевского мон.

Женские:

Боголюбский, общ., в с. Сарсах Вторых, Красноуфимского у. Учрежден в 1901 – 1902 г. с миссионерскими целями. При мон. школа – приют для девочек и школа – приют для мальчиков с ремесленными классами; крещенные дети инородцев (черемис и татар) на полном содержании мон. Для престарелых из новообращенных инородцев при мон. устроена богадельня.

Иоанно-Предтеченский, общ., в г. Кунгуре. Основан в 1868 г. из существовавшей с 1822 г. женской общины. При нем школа и приют для девочек-сирот духовного звания.

Иоанно-Предтеченский, 3 кл., общ., в с. Красном, близ г. Соликамска. Учрежден в 1894 г. из женской общины, существовавшей с 1891 г.

Обвинский Верхне-Язвенский Успенский, общ., в с. Верх-Язвенском (Обвинское то ж), в 210 в. к юго-вост. от уез. г. Соликамска. Учрежден в 1905 г. при Успенской приходской церкви на месте основанного в 1686 г., по случаю явления здесь иконы Успения Божией Матери, мужского монастыря, упраздненного в 1764 г.

Серафимо-Алексеевский Богородице-Казанский, общ., в дер. Бахарево, Пермской губ., учрежденный в 1908 г. из существовавшей там богадельни.

Сергиевский, общ., в местности под названием „Томаровские Шутьмы“, Сивинской волости, Оханского у.

Учрежден в 1910 г. во имя пр. Сергия Радонежского.

Стефановский Пешнигортский, общ., при дер. Пешнигорте, в 200 в. от уез. г. Соликамска, в центре глухого инородческого Инвенского края. Учрежден в 1905 г. из женской общины, открытой в 1903 г. в память 500-летия кончины св. Стефана Пермского. При мон. школа – приют для сирот-инородцев.

Успенский, общ., в г. Перми. Основан в 1881 г. из существовавшей с 1874 г. женской общины. В мон. находятся две чтимые иконы Божией Матери: Казанская и Черниговская-Ильинская; последняя принесена из Св.-Троицкой Сергиевой лавры. Ежегодно вокруг мон. совершаются крестные ходы: 8 июля и в 10-е воскресенье после Пасхи.

Подольская епархия

Мужские:

Бершадский Преображенский, 3 кл., в 3 в. от м. Бершади, в 15 в. от г. Ольгополя. Основан в 1616 г. Разоряемый несколько раз, он окончательно восстановлен в 1794 г. Здесь находятся древние, местночтимые иконы Божией Матери – «Взыскание погибших»⁸⁹ и «Утоли моя печали». При мон. школа и богадельня.

Коржовецкий Рождество-Богородицкий, зашт., в 35 в. от г. Летичева, в с. Коржевицах. Основан в 1742 г.; до 1795 г. был униатским.

Спасо-Преображенский Грановский, 2 кл., в 15 в. от уез. г. Гайсина, в 7 в. от м. Гранова. Существовал в XVII в.

В. Св.-Троицкий, 1 кл., в г. Каменец-Подольске. Основан в XVII в. В 1672 г., по взятии Каменца турками, был обращен в мечеть; в 1699 г., когда город перешел во владение Польши, мон. стал базилианским; в 1795 г. обращен в православный.

Е. Шаргородский Николаевский, 1 кл., в 45 в. от уез. г. Могилева Подольского, при м. Шаргороде. Основан в 1717 г. униатами базилианами; с 1795 г. православный.

В. Феодосиевский, в г. Балте, в усадьбе странноприимного дома имени священника Феодосия Левицкого. Учрежден в 1908 г. во исполнение завещания о. Феодосия († 1845 г.). При мон. двухклассная школа.

Женские:

Барский Покровский, общ., в заштатном г. Баре, Могилевского Основан в 1838 г. и сначала был мужским; в 1881 г. преобразован в женский. В мон. находится древняя чудотворная икона Божией Матери, именуемая Барской; живопись на ней – византийская; св. икона весьма чтима как православными, так и католиками; празднование в честь ее совершается 1 окт.

Виннице-Браиловский Св.-Троицкий, 1 кл., в м. Браилове, в 25 в. от г. Винницы. Основан в 1848 г. Сюда переведены инокини из существовавшего с 1635 г. Благовещенского мон. в г. Виннице. В соборном монастырском храме находится чтимая Браиловская икона Божией Матери, по преданию, пожертвованная в 1635 г. основателем Благовещенского мон., вельможей Михаилом Крапивницким. Богоматерь на этой иконе изображена в короне с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем, благословляющим правой рукой; изображение это начертано на холсте, наклеенном на кипарисной доске; живопись – в строго византийском стиле; празднование в честь этой св. иконы совершается 1 окт. В том же мон. имеется другая Браиловская икона, принесенная сюда в прошлом столетии из Почаевской лавры и по своему изображению отличающаяся от вышеописанной иконы. При мон. двухклассная школа и с 1898 г. санитарные курсы для послушниц. В 1891 г. близ с. Рожка, Литинского у., в хозяйственной усадьбе мон. – Рожецком монастырище (где прежде существовал православный женский мон., упраздненный в конце прошлого столетия с переводением инокинь в Винницкий мон., которому передано движимое и недвижимое имущество Рожецкой обители), в память о чудесном событии 17 окт. 1888 г., устроен храм во имя св. благов. кн. Александра Невского, для преимущественной молитвы о здравии и благоденствии Государя Императора России и всего Царствующего Дома и для непрерывного чтения псалтири об упокоении погибших при крушении Императорского поезда; в этом храме две древних святыни: 1) сохранившийся от древнего Рожецкого мон. образ Казанской иконы Божией Матери и 2) так называемая Рожецкая икона Божией Матери,

бывшая заветной святыней древней Рожецкой обители; по упразднении ее она перенесена была в Винницкий мон., а отсюда возвращена в Рожок, в новопостроенный храм.

Головчинский Преображенский, зашт., при о. Головчинцах, в 10 в. от г. Летичева. Основан до 1540 г. и сначала был мужским; в 1888 г. стал женским. Во время унии сделался униатским; в 1795 г. обращен в православный. В мон. находится чудотворная икона пр. Онуфрия. В 1893 г. был освящен новоустроенный двухпрестольный храм в память 17 окт. 1888 г. При мон. школа.

Немировский Николаевский, 2 кл., в 17 в. от уез. г. Браилова, близ м. Немирова. Основан в XVIII в. и был мужским; в 1783 г. обращен в женский; здесь находится чудотворная икона Божией Матери и святит. Николая, написанные в одной раме. При мон. школа.

Сатановский Св.-Троицкий, 3 кл., в 3 в. от м. Сатанова, в 60 в. от г. Проскурова. Основан в XVI в.; в XVIII в. им завладели униаты; в 1795 г. обращен в православный мужской и затем в женский.

Полоцкая епархия

Мужские:

Богоявленский Братский, 2 кл., в г. Полоцке. Время основания его неизвестно; но о нем упоминается в 1633 г., когда его возобновили князья Огинские. После пожара в 1761 г. мон. был восстановлен и освящен в 1777 г. Здесь находится чудотворная Иверская икона Божией Матери. В четверг на первой неделе Петрова поста, в память воссоединения унии, совершается из мон. крестный ход на р. Двину и по городу. При мон. школа.

Марков Св.-Троицкий, 1 кл., в 2 в. от Витебска, в дер. Слободке, на бер. р. Двины. Основан иноком Марком, но когда неизвестно; существовал до 1576 г., когда Троицкий храм его считался приходским; возобновлен в 1633 г. кн. Львом Огинским. В нем находится древняя чудотворная Витебская Казанская икона Божией Матери – дар патр. Никона.

Спасо-Преображенский, зашт., в г. Невеле. Учрежден в 1682 г.

Женские:

Борисоглебский, зашт., в Задвинской части г. Полоцка; приписан к Спасо-Евфросиниеву мон. Основан в XII в.; в нач. XVII в. им овладели униаты; возвращен в православие в конце XIX в.; с 1879 г. стал женским.

Вербиловский Покровский, зашт., общ., в 48 в. от г. Себежа, при оз. Вербиловском. Основан в 1842 г. и был мужским; в 1896 г. преобразован в женский. При нем школа и мастерская иконописи.

Спасо-Евфросиниевский, 1 кл., в 3 в. от г. Полоцка. Основан в XII в. св. княжной Евфросинией (см. 23 мая); в 1579 г. был отдан иезуитам после взятия Полоцка Стефаном Баторием; в 1654 г. возвращен в православие; в 1667 г. снова попал в руки иезуитов; в 1820 г., когда иезуиты были изгнаны из Полоцка, перешел в казну; в 1832 г. передан был духовному ведомству; в 1840 г. восстановлен. Монастырский Спасо-Преображенский храм построен до 1160 г. пр. Евфросинией. Здесь в великолепной раке, между колоннами, параллельно иконостасу, покоятся мощи пр. Евфросинии, торжественно перенесенные сюда из Киево-Печерской лавры, по Высочайшему соизволению, с разрешения Св. Синода, в 1910 г. Это торжество перенесения св. мощей, совершенное по особому Высочайше одобренному порядку, с остановками в заранее указанных этим порядком городах и селах, длилось целый месяц, с 22 апр. по 22 мая. От Киева до г. Орши (Могилевской губ.) св. мощи следовали по Днепру на пароходе, а затем до г. Полоцка и Спасо-Евфросиниевской обители сухим путем, несомые на руках богомольцев. В мон. также хранятся: келия пр. Евфросинии на правой стороне хор, и устроенный ею в 1161 г. драгоценный шестиконечный крест, длиной в 11¾ верш., с частицами мощей свв. угодников. На нем вырезана надпись на славянском языке, что крест этот всегда должен пребывать в основанной др. Евфросинией обители. В 1897 г. в мон. освящен новый храм Воздвижения Креста Господня с тремя престолами. При мон. женское училище и образцовая цер.-прих. школа.

Тадулинский Успенский, 2 кл., в 30 в. от Витебска, на бер. оз. Вымно. Учрежден в 1888 г. вместо мужского мон., существовавшего с 1842 г. на месте римско-католического, основанного в пол. XVIII в.

Полтавская епархия

Мужские:

Густынский Св.-Троицкий, 3 кл., в 8 в. от г. Прилук, на острове Густыне, образованном р. Удаем. Основан в 1610 г. афонским иеросхимонахом Иосафом; в 1793 г. упразднен; в 1843 г. восстановлен. В мон. находится чудотворная Густынская, называемая также Ярмарковой, Смоленская икона Божией Матери.

В. Крестовоздвиженский, 2 кл., на высокой лесистой горе, у бер. р. Ворсклы, в 1 в. от Полтавы. Основан в 1650 г. В 1695 г. был опустошен татарами; в 1709 г. подвергся разорению от шведов. По преданию, здесь была временная квартира Карла XII. В мон. находится замечательная картина „Император Петр I – Победитель“ и хранится в первый раз отпечатанное грузинское Евангелие, неизвестно кем и когда занесенное сюда; печатано оно типографщиком Михаилом Степановичем Опгровлахели в г. Тифлисе в 1709 г. При мон. школа (с 1894 г.), больница и странноприимный дом. К мон. приписана церковь св. Сампсона, в 5 в. от Полтавы, при шведской могиле (см. 27 июня).

Е. Мгарский Спасо-Преображенский, 2 кл., близ г. Лубен, на горе, называемой Мгари. Основан в 1624 г. Исаией, еп. Перемышльским. Здесь почивают открыто мощи св. Афанасия, патр. Константинопольского, преставившегося в 1654 г. на возвратном пути из Москвы (см. 2 мая); святитель почивает (по восточному обычаю) в сидячем положении, в кресле, которое обведено великолепной серебряной ракой, почему он известен больше под именем „Афанасия сидящего“. При мон. школа для сирот духовного звания и Спасо-Преображенское братство.

Женские:

Богословский Преображенский Красногорский, 2 кл., в 3 в. т г. Золотоноши, в местности Красная горка. Основан в 1789 г. на месте мужского мон., существовавшего с XVII в. и упраздненного в 1786 г. В мон. находится явленная икона

Божией Матери Дубицкая или Дубенская (по преданию, чудесно явившаяся в XVII в. на дубу) и Корецкая (вырезанная, по преданию, основавшим мон. пустынножителем на коре росшего на монастырской горе дерева, затем, по снятии с дерева, покрытая живописью и вделанная в киот). Ежегодно 24 авг. вокруг монастырской горы совершается крестный ход с Дубенской иконой Богоматери при чтении на 4-х странах света акафиста Всех скорбящих Радости. При мон. школа.

Козельщинский Рождество-Богородицкий, общ., в 32 в. от уез. г. Кобеляк, в 71 в. от Полтавы, при с. Козельщине. Основан в 1890 г. из существовавшей с 1885 г. женской общины. В нем находится пожертвованная гр. Капнист чудотворная Козельщинская икона Божией Матери. На иконе изображена Божия Мать, на коленях Которой покоится Младенец Иисус, держащий в правой руке крест. Около этого изображения стоит чаша и около нее лжица. Икона имеет без рамы 8 верш. вышины и 6 верш. ширины. Козельщинская икона Богоматери сделалась предметом всеобщего чествования после чудесного исцеления от нее дочери гр. Капниста, в доме которого хранилась эта святыня. С тех пор случаи чудесных исцелений были многочисленны. Св. икона – живописи итальянской, идет из рода Сирوماхи, бывшего начальником штаба запорожского войска. При имп. Екатерине II Сирوماха женился на одной из ее фрейлин, родом итальянке, фамилия которой не сохранилась. Ей-то, по преданию, и принадлежала св. икона, которая впоследствии, вместе с именем с. Козельщины, перешла к супруге гр. Капнист, Софье Михайловне, из рода Козельских, и издавна славилась в семействе Козельских чудотворной силой. Замечателен обычай, наследованный от семьи Козельских: при молитвах пред св. иконою потереть хлопчатой бумагой или чистым полотенцем и почистить ризу иконы, что считалось как бы необходимым для успеха молитвы. Это же самое сделала болящая дочь гр. Капниста пред своим исцелением по наставлению своей матери, всегда так поступавшей при молитве пред этой заветной для нее иконою. Празднование в честь этой св. иконы совершается 21 февр. При мон. школа иконописи, двухклассная с общежитием школа для девочек и

одноклассная для мальчиков, странноприимный дом, больница и богадельня.

Ладинский Покровский, 3 кл., в 17 в. от г. Прилук, при с. Ладине. Основан в 1619 г. на месте мужского кон., существовавшего в XVI в. Здесь находится чудотворная Ладинская икона Божией Матери. При мон. школа.

Св.-Троицкий Велико-Будищский, 2 кл., общ., в 50 в. от г. Зенькова, при м. Великом Будище. Построен в 1698 г. иждивением Василия Леонтьевича Кочубея; перенесен на настоящее место в 1887 г. В 1891 г. освящен новый трехпрестольный каменный храм Успения Богоматери. В мон. находится древняя чудотворная Владимирская икона Божией Матери. При мон. (с 1903 г.) школа для обучения чтению и письму послушниц и две школы: одноклассная мужская и двухклассная женская с уроками рукоделия. К мон. приписан **Преображенский** скит, в с. Чернечьем Яру, существовавший еще в XVII в.

Псковская епархия

Мужские:

Благовещенская Никандрова пуст., зашт., общ., в 20 в. от г. Порхова. Основана в нач. XVI в. пр. Никандром (см. 24 сент.). Здесь почивают мощи его и находится икона пр. Никандра, которая с 15 до 23 мая пребывает в Порхове. При мон. странноприимный дом.

Крыпецкий Иоанно-Богословский, 3 кл., в 10 в. от ж.-д. ст. Торошино, в 25 в. от Пскова. Основан в XV в. пр. Савой (см. 28 авг.), мощи которого и почивают здесь. В 1911 г. мон. был обращен в общежительный, с сохранением ежегодного казенного содержания (712 р. 38 к.). Ежегодно 29 авг. совершается из мон. крестный ход в Псков.

Небин Троицкий, 3 кл., близ г. Торопца, на бер. оз. Небина. Основан в 1592 г. иеромонахом Сергием.

Псково-Печерский, 1 кл., в 3 в. от зашт. города и ж.-д. ст. Печер, в 43 в. от Пскова. Название свое он получил от огромных пещер, выкопанных в горе, у р. Каменца, в которых в древние времена жил некий отшельник старец Марк. В 1473 г. священно-инок Иона (в мире Иоанн) устроил здесь небольшую обитель и

церковь во имя Успения Божией Матери. По его преставлении, инок Мисаил, в исходе XV в., над горою построил новую большую обитель с церковью во имя препп. Антония и Феодосия Печерских, но вскоре мон. был razoren лифляндцами и начал возвышаться только по возобновлении его в 1519 г. дьяком Псковским Мисюрем Мунехиным и подъячим Ортюшей Псковитянином. Мон. полтора века служил для Псковского края твердым оплотом против врагов Церкви и отечества – шведов, поляков и литовцев, и назывался у летописцев „Домом Пречистой Богородицы“. Монастырский Успенский собор ископан в полугоре и только лицевая сторона сделана из камня; внутренность его составляют 5 проходов; главная часть иконостаса – с резьбой в виде пальмового дерева. Здесь покоятся мощи пр. Корнилия (см. 20 февр.). В мон. находятся чудотворные иконы Пресвятой Богородицы, называемая одна – «Успение» Псково-Печерская, а другая – «Умиление» Псково-Печерская. Первая, находящаяся в соборном Успенском храме, прославилась чудесным исцелением больной женщины еще в 1473 г. Вторая св. икона, прославившаяся чудесами исцеления в 1524 г., находится в храме архангела Михаила; она представляет собою список с Владимирской иконы и, по преданию, была написана в 1521 г. благочестивым иноком Арсением Хитрошем. Обе свв. иконы, будучи принесены из мон. в Псков, во время его осады Стефаном Баторием в 1581 г., прославились чудесным спасением этого города от гибели, при чем пущенное неприятелями ядро, достигнув крепостной стены, тихо упало пред выставленной на ней св. иконой Умиления и никому не повредило; в 1812 г. по молитвам пред св. иконой Успения Псков был спасен от нашествия французов. Пользуются также в мон. особым почитанием, как чудотворные, иконы Божией Матери – Казанская и Одигитрии, а также резное изображение св. Николая чудотворца. В пещерах погребены: основатель мон., отшельник Марк († 1480 г.), Иона († 29 мар. 1473 г.), супруга его (в иночестве Васса) и затворник Иоанн. В ризнице хранятся: деревянные потир и ковш, по преданию, употреблявшиеся при священнодействии Ионой, плащаница, шитая золотом Анастасией Романовной, – дар ее в 1552 г.;

серебряная кружка немецкой работы – дар шведского короля Густава, и вещи царя Иоанна Васильевича Грозного: цепь червонного золота в 50 колец, нож, ложка и вилка в серебряной оправе, денежный кошелек бархатный с серебряной цепочкой, жестяная военная труба и пороховница. Из мон. совершается в Псков крестный ход в седьмую неделю по Пасхе, в воспоминание освобождения города от осады Баторием, и с 3-го по 15 окт., в память избавления от нашествия французов, а 2 сент. бывает торжественное перенесение чудотворной иконы Умиление в г. Ригу для поклонения (см. о Св.-Троиц. мон. Риж. еп.). При мон. школа.

Святогорский Успенский, 2 кл., в Опочечком у., в 55 в. от ж.-д. ст. Остров, в 40 в. от г. Опочки, на горе, называемой Святой. Основан в 1569 г. псковским наместником кн. Юрием Токмаковым, по приказанию царя Иоанна Васильевича, на месте явления юродивому пастуху Тимофею иконы Пресвятой Богородицы – «Умиления» и обретения им там же иконы Одигитрии, названных впоследствии Святогорскими. Св. икона Умиление, бывшая прежде в Георгиевской приходской церкви пригорода Воронича, Псковской области, в 1563 г. двукратно являлась в чудесном видении Тимофею; Богоматерь на этой иконе изображена увенчанной короной, с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем, благословляющим правой рукой; празднование в честь этой св. иконы совершается 19 мар. и в 9-ю пятницу после Пасхи; ныне она находится с левой стороны в нижнем ярусе иконостаса монастырского соборного храма Успения. В том же ярусе, на правой стороне, находится и св. икона Одигитрии, прославившаяся в 1569 г., после обретения ее Тимофеем, многими чудотворениями; празднование ей совершается 17 июля и 1 окт. В том же храме находится чудотворная Феодоровская икона Богоматери. С этими святынями ежегодно совершается крестный ход на судах по рекам Сороти и Великой в Псков и г. Остров в течение целого месяца, начиная с пятницы 2-й недели Петрова поста, при чем в следующее за этой пятницей воскресенье Святогорские монастырские святыни торжественно обносятся в Пскове вокруг городской стены. С 28 авг. по 28 сент. с ними бывает хождение в

гг. Новоржев и Опочку. В мон. находится могила А. С. Пушкина, на которой стоит небольшой мраморный памятник, изображающий обелиск, с помещенною внутри его погребальной урной. С 1885 г. при мон. одноклассная школа и странноприимный дом.

Е. Снетогорский, близ Пскова, на горе исстари называемой Снетной. Основан в XIII в. пр. Иоасафом, бывшим в сем мон. первым игуменом (см. 4 мар.), мощи которого и почивают здесь, а в особенном ковчеге открыто положены две кости и глава. С 1804 г. мон. обращен в загородный архиерейский дом. Ежегодно 8 сент. сюда бывает крестный ход из всех церквей Пскова.

Спасо-Елеазаров Великопустынский, 2 кл., общ., в 25 в. от Пскова, на р. Толбе. Основан др. Евфросином в 1447 г.; в 1766 г. в него переведен штат закрытого Спасо-Великопустынского мон. Здесь почивают мощи пр. Евфросина, вместе с мощами ученика его пр. Серапиона (см. 15 мая); здесь же находится чудотворный образ Спасителя и список с Цареградской иконы Божией Матери⁹⁰. Из мон. совершается крестный ход в Псков в день Преполовления, а 2 июня – в Александровский посад, на оз. Псковском. При мон. богадельня для лиц духовного звания и школа.

Спасо-Мирожский, 3 кл., в Пскове, на устье р. Мирожь. В 1156 г. пр. Нифонтом, еп. Новгородским (см. 8 апр.), была устроена здесь церковь во имя Преображения Господня, которая сохранилась и доныне. В восьмидесятих годах прошлого столетия под штукатуркой древнего храма открыты были фрески, современные самому храму, которые по своей древности составляют замечательную археологическую редкость на Руси, как памятник древнерусского искусства. В 1902 г. окончены были работы по реставрации их, и теперь Мирожский храм с его драгоценными фресками вполне похож на храмы первых времен христианства на Руси. В обители покоятся: первый игумен мон. Авраамий, скончавшийся в 1158 г., и игумен Василий, убитый Ливонскими немцами в 1299 г. Здесь же находится чудотворная Мирожская икона Знамения Пресвятой Богородицы, явившаяся в 1198 г. и особенно прославившаяся в 1567 г. чудесным излиянием слез и

многочисленными исцелениями от свирепствовавшего тогда морового поветрия. Богоматерь на этой св. иконе изображена во весь рост стоящей с воздетыми руками и с предстоящими Ей св. кн. Довмонтом Псковским и его супругой Мариею Димитриевной, начертанными на иконе уже после ее явления; празднование в честь ее совершается 24 сен.. В мон. также хранятся древние иконы: св. Александра Свирского, святит. Николая и св. Нифонта, а также и чаша св. Нифонта, вырезанная из дерева. Во время осады Пскова Стефаном Баторием мон. служил укрепленным пунктом, откуда поляки штурмовали город. Ежегодно 6 авг. из городского собора сюда совершается крестный ход.

Троицкий-Сергиев, 3 кл., в предместье г. Великих Лук. По некоторым основан он был в XV в. и к нач. XVI в. стал приходить в запустение; был возобновлен в половине того же века.

Женские:

Благовещенский, общ., в с. Воронцове, Холмского у. Учрежден в 1903 г. из общины, основанной в 1898 г. Кронштадтским пастырем о. Иоанном Сергиевым.

Вознесенский, 3 кл., в г. Великие Луки. Время основания его неизвестно. В 1632 г. он был обращен из мужского Ильинского в женский. Здесь находится местночтимая древняя икона Всех скорбящих Радость и Владимирская (см. 21 мая). В день Вознесения и 20 июля совершается в мон. из городского собора крестный ход. При мон. школа.

Иоанно-Предтеченский, 2 кл., общ., в Пскове, на бер. р. Великой. Основан в 1243 г. кн. Евпраксией, в мире Евфросинией⁹¹. Монастырский соборный храм во имя св. Иоанна Предтечи – архитектуры XIII в. Здесь находится древняя чудотворная икона Спасителя. Здесь же гробницы кн. Евпраксии и Марфы, внучки св. Александра Невского; у гробницы Евпраксии – медный древней работы подсвечник и посох ее из черного дерева. В другом монастырском храме, в честь ап. Андрея Первозванного, стены украшены живописными изображениями и иконами древнего письма и замечательны деревянные створцы древней работы с изображениями святых и

двунадесятих праздников. Ежегодно 24 июня в мон. совершается крестный ход из городских церквей. При мон. приют для больных и престарелых.

Покровский, общ., в пустоши „Ведрилово“, Порховского у. Учрежден в 1909 г. из общины, открытой в 1901 г.

Спасо-Казанский, общ., при с. Екатерининском, близ г. Острова. Учрежден в 1907 г. из женской общины, существовавшей с 1897 г. При нем школа, богадельня и гомеопатическая лечебница.

Старо-Вознесенский, 2 кл., в Пскове. Основан до 1420 г. В мон. храме Вознесения Господня, построенном в 1467 г., замечательны по древности иконы: Вознесения Господня, Пресвятой Троицы, Похвалы Пресвятой Богородицы, Рождества Пресвятой Богородицы. В храме Рождества Пресвятой Богородицы находится замечательная по древности и украшению высокочтимая Владимирская икона Божией Матери. Из Троицкого городского собора и других церквей в день Вознесения в мон. совершается крестный ход.

Иоанно-Ильинская епархиальная община сестер милосердия, в Пскове, основанная в 1868 г.

Марии-Магдалины община, в 9 в. от г. Порхова. Учреждена в 1865 г. При ней школа и больница.

Тихвинская община, в с. Ляхове, Великолуцкого у., учрежденная в 1902 г.

Рижская епархия

Мужской:

Е. Алексеевский, 2 кл., общ., в г. Риге, при Алексеевской, бывшей приходской, церкви, близ архиерейского дома. Учрежден в 1896 г. Некогда здесь был женский католический монастырь.

Женские:

Пюхтицкий Успенский, общ., в Везенбергском у., Эстляндской губ., в 25 в. от ж.-д. ст. Иевве, в местности, известной у местных православных жителей под именем „Богородицкой горы“, а у эстов под именем „Пюхтица“ (святое место). Здесь, как гласит предание, 200 лет тому назад явилась чудотворная икона Успения Пресвятой Богородицы. На месте

явления ее, у подошвы Богородицкой горы, находилась небольшая деревянная часовня, построенная в XVIII в., и в ней хранилась обретенная Пюхтицкая икона, а вблизи протекал живописный источник. В 1818 г. часовня была приписана к церкви с. Сыренца (в 25 в. от Пюхтицы), куда перенесена была и св. икона. В 1885 г. часовня обращена была в храм, при котором в 1891 г. положено было начало женской общине. В 1892 г. община возведена была в мон. (по мысли и заботами бывшего тогда Эстляндским губернатором кн. С. В. Шаховского). В новый соборный храм, освященный в 1892 г., возвращена была из Сыренецкого храма и чудотворная икона Успения Божией Матери. Ежегодно в июле совершается торжественное перенесение ее в с. Сыренец, где святыня остается до 13 авг. С 1896 г. св. икона ежегодно приносится в г. Ревель во 2-ю нед. по Пятидесятнице на 8 дней и в с. Олешницы на время с 7 по 10 сент. Невдалеке от мон. находятся могилы, в которых, по преданию, погребены русские воины времен св. Александра Невского и Иоанна Грозного. В мон. стекаются во множестве богомольцы из окрестных местностей, и он служит светочем и центром православия в лютеранском крае. На средства мон. содержатся следующие учреждения: в Пюхтице – больница для женщин и детей, амбулаторная лечебница, община сестер милосердия, богадельня, приют для православных девочек, двухклассная школа для детей обоего пола, без различия вероисповедания, с общежитием для мальчиков и девочек; в местечке Иевве – бесплатная лечебница. Мон. принадлежит подворье в г. Ревеле (на Шубинской ул.) и часовня. К мон. приписан находящийся в 25 в. от него **Гефсиманский** скит, с храмом в честь Успения Божией Матери; здесь находится монастырская богадельня для сестер.

Рождество-Богородицкий, 3 кл., общ., в к. Иллуксте, в Якобштадтском у., в 264 в. от Митава. Основан в 1816 г., и первоначально был мужским; с 1880 г. стал женским. При нем существует трехклассное училище с приготовительным классом. К мон. приписан упраздненный **Свято-Духов** мон. в г. Якобштадте, основанный в XVII в. и упраздненный в 1866 г. Здесь находятся: Якобштадтская чудотворная икона

Богоматери, древняя икона – складень Знамения Божией Матери и древняя икона св. Николая чудотворца. При мон. Владимир-Мариинское училище.

Сергиев Св.-Троицкий, общ., в Риге. Учрежден в 1902 из женской общины, основанной в 1892 г. на месте приюта и богадельни, открытых в 1891 г. Здесь со 2-го по 30 сент. пребывает чудотворная икона Божией Матери «Умиление» из Псково-Печерского мон. При мон. двухклассная школа, приют для беспризорных девочек, бесплатная столовая для бедных, иконописная и швейная мастерские и свечной завод. Мон. принадлежит **Спасо-Преображенская** пуст., находящаяся в 126 в. от г. Митавы, в отведенной мон. казной лесной даче. Она была открыта в 1899 г. В пуст. каменный храм, часовня, здание для сестер и причта, церковная школа и странноприимный дом.

Рязанская епархия

Мужские:

Богословский, 3 кл., общ., в 25 в. от Рязани, на бер. р. Оки, при с. Окаемове, в 12 в. от ж.-д. ст. Дивово. Построен на бер. р. Прони, в Михайловском у., в XIII в.; возобновлен в 1533 г.: около 1615 г. перенесен на настоящее место. В соборном храме находится образ св. ап. и св. Иоанна Богослова; первоначально доска образа была с рукоятью, которая отпилена в 1700 г. и сохраняется в ризнице мон. На этой рукояти около того же времени описано происхождение иконы и первое бывшее от нее чудо следующим образом: „От знающих древних честных мужей поведываемо, яко писан тот св. образ в Царь-Граде гусарем (мальчиком-сиротой, пасшим около одного маленького городка близ Царьграда гусей), наученный св. апостолом и евангелистом Иоанном Богословом, принесен в Рязань при великих князях; но было о том писано и от разорения утерялось“. Перенесение образа произошло, во всяком случае, раньше того, чем теперешняя Рязань сделалась стольным городом княжества (что относится к 1291 г.). Предполагают, что в конце XVI в., после набега и опустошения края крымским ханом, св. образ из разоренной обители был перенесен в Рязань. Доподлинно же известно, что образ в 1700 г. находился в Рязани; а потом возвращен обители. Первое

известное чудо от св. иконы совершилось над татарским ханом Батыем, во время опустошения России в 1237 г. Батый, приближаясь к обители сей, поражен был ужасом; почему, вместо разорения обители, снабдил ее сокровищами, приложив герб и печать свою золотую к образу св. ап. и св. Иоанна Богослова, и впоследствии оказывал уважение этому мон. Печать в XVII в. была употреблена на позолоту чаши. В настоящее время св. икона находится пред правым средним клиросом в великолепном киоте. Золотая риза покрывает лишь края ее, так что весь лик виден. Апостол изображен в полуоборот в глубокой задумчивости. Лик – светел и ясен. С противоположной стороны на той же доске нарисован Тихвинский образ Божией Матери. В 1848 г. холера ослабевала и прекращалась разом в селениях, куда приносили св. икону. При мон. школа, богадельня и странноприимный дом.

Ряжский Димитриев, зашт., в 7 в. от г. Скопина, близ с. Дмитриевского. Точно время основания его неизвестно. С несомненностью можно полагать, что он существовал в XVII в. В мон. находится посох инок Сергиевой лавры Александра Пересвета, известный под названием „Пересветовой дубинки“. При имп. Петре I многие из окрестных дворян, вступая в военную службу, испытывали свою силу, поднимая этот посох.

Петропавловская пуст., зашт., общ., в 2½ в. от г. Раненбурга. Основана в 1711 г. иждивением кн. Меншикова. Здесь находятся: особо чтимая Тихвинская икона Божией Матери, деревянный, обложенный серебром, крест с мощами (дар кн. Меншикова), две иконы ап. Петра и ап. Павла (дар имп. Петра I), на одной из которых имеется надпись: „прислана Петру I от папы Климента XI“. При пуст. школа, преимущественно для сирот духовенства, с бесплатным содержанием 15-ти мальчиков.

Покровский, зашт., в г. Данкове. Основан, по преданию, в XVI в. боярином Телепневым-Оболенским, который, скрывшись в здешних тогда дремучих лесах от опалы Иоанна Грозного, положил начало обители и сам принял иночество с именем Романа. Над его могилой устроена часовня; под нею склеп, где хранятся четки и вериги отшельника.

Пронская Спасская пуст., зашт., общ., в 2 в. от г. Пронска. Основана неизвестно когда, но упоминается уже во 2-й пол. XVII в. Здесь находится местночтимая икона Божией Матери «Споручницы грешных». Ежегодно 6 авг. из всех церквей г. Пронска совершается в мон. крестный ход. При мон. странноприимный дом.

Радовицкий Николаевский, 3 кл., в Егорьевском у., близ с. Радовицы, при Святом озере. По преданию, мон. именовался раньше Акакиевой пустыней и был основан в пол. XV в. старцем Пахомием на острове Святого озера. Здесь чудесно явилась икона св. Николая чудотворца, и после этого мон. был перенесен на настоящее место. Соборный храм во имя святит. Николая построен в 1816 – 1839 г., в итальянском стиле. Здесь находится явленный чудотворный образ св. Николая чудотворца. Замечательны также по древности: образ святит. Николая с частью его мощей и другой образ его же с двуперстным благословением, весьма уважаемый старообрядцами. При мон. приют для мальчиков-сирот духовенства.

Свято-Духов Скопинский, зашт., в 2 в. от г. Скопи, на бер. р. Верды. Время основания его неизвестно, но он уже существовал, под именем Троицкого, в царствование Алексея Михайловича. В 1764 г. он был упразднен и восстановлен в 1785 г., по переводе в него после пожара Рязанского Свято-Духова мон. В день Святого Духа из городского собора совершается в мон. крестный ход.

Е. Св.-Троицкий, 3 кл., близ Рязани. Время основания его неизвестно; упоминается в 1386 г.; в 1695 г. он был возобновлен. Здесь находится Феодоровская чудотворная икона Божией Матери. При мон. школа для приготовления в 1-й класс духовного училища мальчиков-сирот, которые пользуются от мон. квартирой и проч.

Солотчинский Рождество-Богородицкий, 2 кл., в 18 в. от Рязани, в 3 в. от с. Солотчи, при впадении р. Солотчи в Оку. Основан в 1390 г. Рязанским кн. Олегом, который принял тут иноческий сан; тело его вместе с супругой Евпраксией прежде было погребено в находившейся близ мон. Покровской церкви;

в XIV в. останки их перенесены в склеп под соборной церковью, в которой также хранятся кольчуга кн. Олега и отломки каменных гробов их. Здесь находятся два древние образа св. Алексия митрополита и свв. Бориса и Глеба, высеченный из камня. В числе старинных вещей замечательны: два блюда, из которых одно времен вел. кн. Василия Иоанновича, и потир, подаренный царями Петром I и Иоанном Алексеевичами.

В. Спасский Преображенский, 2 кл., в Рязани. Основан в XIII – XIV в.

Женские:

Александро-Мариинский, общ., близ д. Евлевой, в 70 в. от уез. г. Егорьевска. Учрежден в 1899 г. из женской общины, основанной в 1892 г.

Александро-Невский, общ., при с. Щурове, Ряжского у. Учрежден в 1907 г. из женской общины, открытой в 1904 г. на месте богадельни.

Казанский, общ., при с. Болотове, в 12 в. от уез. г. Пронска. Учрежден в 1908 г. из общины, открытой в 1900 г. на месте богадельни.

Казанский, 3 кл., в г. Касимове. Основан в 1624 г.

Казанский Явленский, 1 кл., в Рязани. Основан в нач. XVII в.; на теперешнее место перенесен в 1787 г. В соборной церкви Вознесения находится чудотворная Казанская икона Божией Матери. При мон. школа.

Колычевский Казанский, общ., в 9 в. от г. Егорьевска. Основан в 1885 г. из существовавшей с 1875 г. женской общины. При мон. школа.

Николо-Бавыкинский, общ., в 25 в. от г. Сапожка, близ с. Больших Можар. Учрежден в 1893 г. из существовавшей с 1888 г. женской общины. Здесь находится древняя чудотворная икона святит. Николая чудотворца.

Покровский, 2 кл., в 2 в. от г. Михайлова Основан в 1838 г.

Св.-Троицкий Мариинский, общ., в г. Егорьевске. Учрежден в 1000 г. из женской общины, открытой в 1899 г. на месте богадельни при кладбищенской церкви.

Сергиевский, общ., при с. Сараете, в 32 в. от г. Сапожка. Основан в 1894 г. из существовавшей с 1882 г. женской общины.

При мон. школа и приют для круглых сирот.

Софийский, общ., при с. Барятине, Данковского у. Учрежден в 1907 г. из женской общины, основанной в 1903 г. При нем детский приют, школа и богадельня.

Сушинский Никоновский, общ., в 19 в. от г. Спасска, при с. Сушках. Основан в 1870 г. из существовавшей с 1858 г. женской общины. При нем школа.

Успенский Ольгов, общ., в 12 в. от Рязани. на бер. р. Оки. Основан около 1220 г. кн. Ингварем Игоревичем; первоначально был мужским и назывался Льговским, по имени находящегося недалеко городка Льгова; в 1237 г. был сожжен татарами; в пол. XIV в. восстановлен кн. Рязанским Олегом Ивановичем и стал называться Ольговым; в 1896 г. обращен в женский. Соборный храм Успения построен в 1666 г. Иконостас – древней иконописи. Здесь находится чудотворная Иверская икона Божией Матери. При мон. женская школа имени поэта Я. П. Полонского, прах которого покоится на кладбище мон.

Воскресенская община, в г. Пронске, при Воскресенской церкви, учрежденная в 1904 г.

Гефсимания, община, при с. Воронине, Зарайского у., учрежденная в 1909 г.

Зарайская Бахрушинская община, при кладбищенской церкви г. Зарайска, учрежденная в 1909 г.

Крестовоздвиженская община, в м. Ольхах, близ с. Красный Холм, Сапожковского у. Учреждена в 1899 г. на месте богадельни, устроенной купцом В. Полуниным в 1884 г.

Самарская епархия

Мужские:

Алекسانдро-Невский, общ., близ г. Бугульмы. Основан в 1867 г. При нем училище для мальчиков инородцев.

Иргизский Нижне-Воскресенский Криволуцкий, единоверческий, 3 кл., в 60 в. от г. Николаевска, при р. Большом Иргизе, в 2 в. от сл. Криволучья. Основан в 1762 г. староверческим монахом Авраамием. В 1829 г. принял единоверие. При нем школа грамоты.

Мойский Св.-Троицкий, общ., с киногией для поминовения усопших благодетелей, в 33 в. от г. Бузулука, в с. Мойке.

Основан в 1860 г. на месте пещер, где жили отшельники. При нем странноприимница.

Николаевский, 3 кл., в 2 в. от г. Самары. Основан в 1863 г.

В. Спасо-Преображенский, единоверческий, 3 кл., общ., в 8 в. от г. Николаевска. Основан в 1764 г. староверческим монахом Исаакием. В 1841 г. мон. принял единоверие.

Спасо-Преображенский, 3 кл., близ г. Бузулука. Основан в 1853 г. При нем школа.

Женские:

Вознесенский, общ., в г. Николаевске. Основан в 1870 г. из существовавшей с 1860 г. жен. общины. Здесь находится особо чтимая икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость». При мон. школа.

Иверский, общ., в г. Самаре. Основан в 1860 г. из существовавшей с 1855 г. жен. общины. Здесь находится особо чтимая Иерусалимская икона Божией Матери. При мон. школа.

Казанско-Богородицкий, общ., в г. Бугульме. Основан в 1889 г. из существовавшей с 1879 г. жен. общины. При нем школа.

Ключегорский Казанско-Богородицкий, 3 кл., общ., в 70 в. от г. Бузулука, при с. Ключегорье. Основан в 1880 г. из существовавшей с 1875 г. жен. общины. При нем школа.

Покровский, общ., в г. Бугуруслане. Основан в 1874 г. из существовавшей с 1860 г. женской общины. При нем школа.

Св.-Троицкий, общ., в г. Новоузенске. Учрежден в 1893 г. из существовавшей с 1868 г. женской общины. В 1901 г. в нем освящен новый каменный храм во имя Пресвятой Троицы. При мон. школа.

Св.-Троицкий, общ., в Бузулукском у., близ ж.-д. ст. Грачевки. Учрежден в 1901 г. из женской общины, основанной в 1898 г.

Св.-Троицкий Раковский, общ., в 70 в. от Самары, между селами Большой Каменкой и Раковской. Основан в 1886 г. из существовавшей с 1862 г. женской общины. Здесь находится чудотворная икона Божией Матери, именуемая «Взыскание погибших», прославившаяся чудесными исцелениями в 1896 г. (крестьянина Алексея Казакова) и в 1898 г. (диакона Петра

Кандалинцева и крестьянина Василия Лазарева). При мон. школа и странноприимница. Мон. имеет подворье при о. Старой Майне, Ставропольского у., открытое в 1904 г.

Средне-Никольский, единоверческий, общ., в 5 в. от г. Николаевска. Основан в 1764 г. староверческим монахом Пахомием. В 1843 г., по возвращении из раскола, обращен в женский.

Тихвинский Богородицкий, 3 кл., общ., в г. Бузулуке. Основан в 1859 г. из существовавшей с 1835 г. женской общины. При нем школа и странноприимница.

Чагринский Покровский, общ., при с. Покровском, в 95 в. от г. Николаевска, при р. Чагре. Основан в 1884 г. из существовавшей с 1874 г. женской общины. При нем школа, богадельня и странноприимница.

С.-Петербургская епархия

Мужские:

Введенский Островский Оятский, зашт., общ., в 65 в. от г. Новой Ладogi, на бер. р. Ояти. Существовал до 1448 г. Здесь покоятся благочестивые родители пр. Александра Свирского – Стефан и Васса, в иночестве Сергей и Варвара. На месте родины пр. Александра, в бывшем селении Мандеры, на прав. бер. р. Ояти, в расстоянии 300 саж. от мон., устроена деревянная часовня.

Зеленецкий Св.-Троицкий, 3 кл., общ., в 58 в. от г. Новой Ладogi, в местности, известной под именем Зеленого острова. Основан около 1580 г. пр. Мартирием (см. 1 мар.), мощи которого и покоятся под спудом в нижнем этаже монастырского Троицкого собора, в церкви св. Иоанна Богослова. В 1612 – 1613 г. мон. был разграблен и сожжен шведами; возобновлен и приведен в цветущее состояние заботами и пожертвованиями Новгородского митр. Корнилия, бывшего здесь на покое. У гробницы его рядом с пр. Мартирием сохраняются три посоха, из которых один, устроенный в виде костыля, по преданию, принадлежал самому преподобному.

Иоанно-Предтеченский (Ивановский), в с. Старой Ладoge, на Малышевой горе, в 12 в. от г. Новой Ладogi. Время

основания его в точности неизвестно, но несомненно он существовал в XV в.; с 1811 г. приписан к Николаевскому мон.

Е. Св.-Троицкая Александро-Невская лавра в С.-Петербурге, в конце Невского проспекта, при впадении Черной речки в Неву, на том месте, где, как полагают, вел. кн. Александр Невский в 1240 г. одержал знаменитую победу над шведами. Основана в 1710 г. имп. Петром Великим; в 1797 г. возведена на степень лавры. Сердцевину лавры занимает Св.-Троицкий собор. Первоначальное основание его положено в 1716 г. имп. Петром I. В 1753 г. собор был окончен, но вскоре замечены были трещины в стенах и, по Высочайшему указу имп. Елисаветы Петровны, чрез 2 года храм был разобран до фундамента. В 1776 г. имп. Екатерина II именным указом повелела построить соборную церковь по проекту архитектора Старова и под наблюдением архиепископа (впоследствии митрополита) Гавриила. В 1778 г., 30 авг., была совершена закладка собора, а 30 авг. 1790 г. состоялось торжественное освящение его. Все здание собора замечательно по своему величию и изяществу. Длина храма с папертью 35, ширина 20, ширина купола 8, высота храма с куполом 29 сажен. Над всем зданием собора возвышается один большой купол, с 16-ю продолговатыми окнами, и над ним небольшая глава, в виде пирамидального фонарика, покрытая бронзовыми вызолоченными листами, с таковым же вызолоченным крестом. К западным углам храма примыкают две четырехугольные, двухэтажные, 22-саженной высоты колокольни, украшенные карнизами, полуколоннами и капителями. На северо-западной колокольне находится замечательный колокол; в 800 пуд., вылитый в 1658 г. иждивением патр. Никона и перевезенный сюда из Иверского монастыря в 1724 г. На другой – юго-западной колокольне находятся боевые часы с 5 малыми колоколами, устроенные в 1793 г. С западной стороны устроена паперть с колоннадами и 3 входными дверями. Внутренние стены собора покрыты разными колерами. Большой купольный свод разделен на 16 разделений, вокруг овалы с головками, а между оными висят гирлянды и пилястры с перевивками. В верхнем своде изображен Господь Саваоф, а на большом

продольном своде и двух поперечных сделаны украшения из арабесков; в купольных лунетах написаны 4 Евангелиста „с их признаками“. Над боковыми входными дверями написаны 2 образа: с правой стороны – св. благовер. кн. Александра Невского с его воинством, а с левой – свв. жен Мироносиц, приходящих ко гробу Иисуса Христа. В 1806 г., по желанию имп. Александра I и на сумму из Кабинета Его Величества, внутренность церкви украшена арабесковой живописью, стенные карнизы украшены 20 гипсовыми изображениями свв. апостолов и др. святых. Иконостас – из белого итальянского мрамора. Красный сибирский агат проложен вокруг местных образов и по сторонам северных и южных дверей алтаря. Бронзовая работа с позолотой украшает мраморные столбы иконостаса. Местные образа – Воскресшего Спасителя и Явления Богоматери 12 апостолам на третий день после успения и Господа Саваофа (поверх иконостаса) написаны по одобренным рисункам художником Акимовым. Царские двери сделаны из старорусского дуба, и в них, 6 круглых образов написаны на меди живописцем Мейтерлейтеном. Престол из того же старорусского дуба с 2 кипарисовыми досками. Против правого клироса у столба устроено царское место. В нише, за правым клиросом, в великолепной серебряной раке, устроенной усердием имп. Елисаветы Петровны из первого серебра, добытого в Колыванских рудниках, почивают мощи св. кн. Александра Невского (см. 23 нояб.). Св. рака украшена чеканными барельефами, представляющими важнейшие подвиги из жизни св. князя и его преставление. На верхней доске раки написан на полотне образ св. Александра Невского во весь рост. Серебряная крышка раки утверждена над нею в виде балдахина. На крышке – серебряная подушка, отливная, на которой утверждены княжеские регалии: корона, держава и меч. В углублении, позади раки, сооружена высокая серебряная пирамида с чеканными изображениями св. князя с знаменем в руке и супруги его с крестом в руке. Над этими изображениями – чеканный накладной шлем и над ним чеканные воинские доспехи. По сторонам – отливные вазы с цветами, а повыше их два литые изображения ангелов с серебряными щитами. По

обеим сторонам пирамиды поставлены литые из серебра трофеи св. князя, с воинскими доспехами и оружием старого времени. Пред ракой 4 серебряных вызолоченных лампы, принесенные в дар Высочайшими Особами. Справа от раки помещается на столбе, в металлической раме, ключ Адрианополя, принесенный в дар обители имп. Николаем I после войны за освобождение Греции от турецкого ига в 1829 г. На правой стороне пирамиды пред св. ракой Нерукотворенный Образ Спасителя в сребропозлащенной ризе, с красным яхонтом, обложенным бриллиантами, в венце. Внизу образа, на ризе, под простым камнем, обложенным бриллиантами, хранится часть ризы Господней. На левой стороне пирамиды пред св. ракой Владимирская икона Божией Матери, древне-византийского стиля; по преданию, эта св. икона принадлежала св. Александру Невскому и вместе с его мощами принесена из г. Владимира. Близ мощей св. Александра Невского поставлен литой из серебра аналогий с кивотом, в котором хранятся свв. иконы и малые ковчеги с частью животворящего древа креста Господня и многими частицами мощей: ап. Андрея Первозванного, трех вселенских святителей, царя Константина и других угодников Божиих. Прямо против мощей св. Александра Невского, в нише, по желанию имп. Екатерины II, поставлен иссеченный из белого мрамора поясной барельефный бюст митр. Гавриила в малом архиерейском облачении, для увековечения памяти о трудах его при сооружении соборного храма. В храме много дорогих икон и картин, писанных лучшими художниками – иностранными или отечественными с известных оригиналов: все они пожертвованы имп. Екатериной II, ко дню освящения соборной церкви и после (в 1790 и 1794 г.). Из них особенно замечательны: в алтаре, на горнем месте, икона Благовещения Пресвятой Богородицы, работы известного художника Рафаэля Менгса († 1779 г.); над южными алтарными дверями – Спасителя благословляющего, фламандского художника Антуана Ван-Дика († 1641 г.); над северными – Богоматери с Предвечным Младенцем, кисти Куверчино; на правом и левом клиросах иконы венецианского художника Бассано; по сторонам боковых северных дверей –

Снятие со креста, работы Рубенса († 1640 г.). Кроме соборного храма, в Лавре, обнесенной каменной оградой, есть еще 10 церквей. В Благовещенской церкви, за левым клиросом, находится могила великого русского полководца А. В. Суворова с краткой надписью на белой мраморной плите: „Здесь лежит Суворов“. Некоторые храмы и 3 лаврских кладбища наполнены могилами Царственных Особ и великих русских людей. Тут покоится много славных духовных лиц, самоотверженных слуг отечества, незабвенных писателей, художников, благотворителей, из могил которых ясно слышатся великие заветы нам, потомкам их – любить родину и служить ей добросовестно по мере своих сил. В ризнице и библиотеке хранится множество драгоценных царственных приношений и достопримечательностей, между прочим: икона «Моление о чаше», золотая, литой „обронной (чеканной) работы, на ляпис-лазури, украшенная драгоценными камнями, присланная папой Пием VI в дар имп. Екатерине II; икона, изображающая победу Константина Великого над Максентием, весьма художественно вырезанная на самом чистом перламутре; великокняжеская корона св. Александра Невского; трость и маршальский жезл имп. Петра I; трость янтарная имп. Екатерины II; кровать имп. Петра I, на которой он почивал во дни говения в Лавре на Страстной седмице; крест, найденный на Куликовом поле; серебряный наконечник к палке, относимый ко временам до Рожд. Хр. Лавра считается по степени третьей и находится под управлением митрополита С.-Петербургского, который имеет здесь свое пребывание и носит звание священно-архимандрита Лавры. При Лавре – духовное училище, семинария и Духовная Академия. Ежегодно 30 авг. совершается в Лавру крестный ход из Исаакиевского собора. Александро-Невская лавра, хранящая в себе великую народную святыню, дорога каждому русскому человеку. Она представляет собою священный памятник великому русскому мужу, который так славно подвизался для блага своей родины и ныне предстоит молитвенником пред Богом за весь русский народ. Этот священный памятник св. князю Александру царственными заботами создан и царственными щедротами благолепно украшен: каждый шаг в

этой обители вызывает воспоминание о благоговейном усердии и любви наших Боговенчаных царей и цариц и благоверных князей ко святому их предку и покровителю. К Лавре приписана **Александро-Невская** киновия, на бер. р. Невы, на Выборгской стороне, в Шлиссельбургском участке.

Старо-Ладожский Николаевский, 3 кл., общ., на бер. р. Волхова, в 1 в. от с. Старой Ладogi, в 13 в. от г. Новой Ладogi. Основан в XIII в.; упоминается с 1499 г. В соборном храме находятся чудотворные иконы: святит. Николая и вел.-муч. Параскевы.

Троице-Сергиева пуст., 1 кл., в 19 в. от С.-Петербурга, на бер. Финского залива, близ ж.-д. ст. Сергиево. Основана в 1734 г. духовником имп. Анны Иоанновны, настоятелем Троице-Сергиевой лавры, архим. Варлаамом. До 1764 г. приписана была к Александро-Невской лавре. Пятиглавый Троицкий собор сооружен в 1756 г. на средства Лавры. Здесь находится особо чтимая икона пр. Сергия Радонежского, а при ней крест с частицей св. мощей его. В соборном храме во имя пр. Сергия, построенном в 1859 г., находится ковчег с частицами св. мощей Египетских пустынников. Третий, соборный храм Воскресения Христова, – византийской архитектуры, пятиглавый; освящен в 1884 г. Он разделяется на 2 храма: нижний, имеющий усыпальницы строителей и благодетелей, и верхний, предназначенный для постоянных богослужений. Пред входом в храм, у дверей направо и налево, помещены два изваяния Спасителя и первых насадителей в нашей стране христианства, равноапостольной княгини Ольги и мучеников Феодора и сына его Иоанна. При входе в собор видно в окнах восточной алтарной стены несколько прозрачных, приготовленных из цветного стекла икон весьма художественной работы. Иконостас выделяется той особенностью, что имеет только две небольшие местные иконы: Спасителя и Божией Матери, в киотах, богато исполненных из мрамора и других ценных минералов. Между иконами находятся два бронзовых посеребренных изваяния архангелов, сидящих, как стражи святыни, у входа в алтарь. Бронзовые золоченые двери необыкновенно низки, так что чрез них алтарная стена почти вся оказывается на виду. На солее

пред иконостасом поставлены 2 драгоценных многосвещника, которые бесподобны по высоко художественному исполнению. Дорогая ляпись-лазурь и золоченая бронза составляют материал, из которого они исполнены. Стенное письмо внутри собора, в большей части, принадлежит кисти почившего настоятеля и строителя сабора архимандрита Игнатия. По его же мысли, по обеим стенам собора, на так называемом поясе, изображены все святые, прославленные российской православной Церковью, начиная с X в., от равноапостольных вел. кн. Ольги и вел. кн. Владимира и кончая XIX в., до новопрославленных свв. угодников: Иннокентия, Митрофана и Тихона. На острове Иорданского пруда находится часовня с особо чтимой древней иконой Пресвятой Богородицы, нарицаемой Руденской. Ежегодно 5 июля и 25 сент. совершается вокруг мон. крестный ход. С 1892 г. в память 500-летия кончины пр. Сергия ежегодно 25-го сент. совершается обществом трезвости крестный ход в пуст. из Покровской братской церкви в С.-Петербурге. При пуст. двухклассная школа, инвалидный и странноприимный дом и больница.

Черемнецкий Иоанно-Богословский, 2 кл., общ., в 20 в. от г. Луги, на острове оз. Черемнца. Основан в 1479 г. по случаю явления на сем острове иконы св. ап. и ев. Иоанна Богослова; эта явленная св. икона находится в соборной Иоанно-Богословской церкви. Ежегодно 1 мая из мон. совершается крестный ход в г. Лугу. При мон. (с 1891 г.) двухклассная школа.

Женские:

Вохоновский Мариинский, общ., на мызе Вохово, близ ж.-д. ст. Елизаветино, в 40 в. от Царского Села. Основан в 1884 г. Первоначально был скитом Воскресенского мон.; в 1889 г. возведен в самостоятельный; в 1900 г. приписан к Пятогорскому мон., (находящемуся в 16 в.); с 1906 г. вновь стал самостоятельным. При мон. имеется ремесленная школа для сирот; мастерская живописи и, кроме того, в нем процветают другие мастерства: чеканное, шпаклеванное и золотильное.

Иоанновский, 1 кл., в С.-Петербурге. В 1900 г. в Бозе почившим Кронштадтским пастырем, о. Иоанном Сергиевым,

устроено было на набережной р. Карповки подворье с храмом во имя пр. Иоанна Рыльского для Сурского женского мон., Архангельской еп. Вскоре о. Иоанном создан был величественный корпус с великолепным храмом во имя 12 апостолов. В 1903 г. подворье обращено в самостоятельный мон. с причислением к С.-Петербургской епархии, Иоанновский мон. представляет собою красивейшее и грандиозное каменное здание с 5 куполами на круглых световых башнях. На западной стороне здания в связи с ним возвышается столпообразная колокольня с куполом. Все здание имеет 3 этажа. Весь верхний этаж занимает просторный, светлый и изящно отделанный храм во имя 12 апостолов с 2-мя приделами, освященный 17 дек. 1902 г. В главном иконостасе находится особо чтимая Казанская икона Божией Матери, взятая из Кронштадтской моленной о. Иоанна. В среднем этаже находятся покои основателя мон. о. Иоанна, в коих останавливался он во время своих частых посещений обители. В них поныне все остается и заботливо охраняется сестрами в том виде, как было при жизни почившего. Таковых покоев 3: зала для приема почетных посетителей, кабинет с письменным столом о. Иоанна и моленная его. В этом же этаже помещаются келии настоятельницы, сестер и трапеза. В нижнем этаже находится церковь пр. Иоанна Рыльского, а под ней маленькая церковь во имя свв. прор. Илии и царицы Феодоры, соименных родителям о. Иоанна. Церковь эта служит усыпальницей великого молитвенника и печальника православной России, всенародно чтимого пастыря, о. Иоанна, скончавшегося 20 дек. 1908 г. (см. выше). Над могилой его устроена художественная из белого мрамора гробница с изображением на ней креста. На нее возложен тот самый белый парчовый покров, которым покрыто было тело о. Иоанна в гробу. Ежегодно 30 июня, в день монастырского храмового праздника, после литургии совершается вокруг мон. крестный ход, разрешенный Св. Синодом в 1911 г. (см. о Вауловском ските Яросл. еп.).

Новодевичий-Воскресенский, 1 кл., общ., в С.-Петербурге. Основан в 1845 г. В нем находится освященный в 1854 г. снимок с образа Божией Матери, именуемого «Отрада или Утешение».

При мон. Свято-Владимирская церковно-учительская школа с одноклассной школой и школой грамоты, больница, приют для девочек, мастерская живописи и шитья золотом. На кладбище мон. погребены: художник А. А. Иванов, творец картины „Явление Иисуса Христа народу“, и поэт Н. А. Некрасов.

Пятогорский Богородицкий, общ., на мызе Марьино, Царскосельского у., близ ж.-д. ст. Кикерино. Первоначально скит, на мызе Вохонове, а затем самостоятельный Вохоновский Мариинский мон., он в 1900 г. был переименован в Пятогорский Богородицкий и переведен на теперешнее место. При нем школа.

Творожковский Св.-Троицкий, общ., в Гдовском у., в м. Творожке. Основан в 1887 г. из существовавшей с 1865 г. женской общины. При нем богадельня, школа и приют для детей.

Старо-Ладожский Успенский, 3 кл., в 12 в. от уез. г. Новой Ладogi, в с. Старая Ладога. Упоминается в XV в.; после шведского погрома был возобновлен в 1619 г. В мон. находятся две чудотворные иконы: Успения Божией Матери и вел.-муч. Варвары. При мон. школа. В С.-Петербурге (на углу Петергофского и Нарвского проспектов) мон. имеет подворье с благолепным Успенским храмом.

Поречская община, в с. Поречье, Гдовского у., учрежденная в 1902 г.

Саратовская епархия

Мужские:

Николаевский, зашт., общ., в г. Петровске. Основан до 1699 г. Здесь находится местночтимая Тихвинская икона Божией Матери.

В. Св.-Троицкий Хвалынский, общ., в г. Хвалынске. Учрежден в 1908 г. из Св.-Троицкого подворья Спасо-Преображенского мон., открытого в 1903 г.

Е. Спасо-Преображенский, 2 кл., общ., близ Саратова. Основан в 1680 г. в самом городе; в 1811 г. сгорел; на настоящее место перенесен в 1814 г. При мон. школа.

Женские:

Ахтырский, общ., при сл. Гусевке, в 60 в. от г. Камышина. Учрежден в 1892 г. из существовавшей с 1880 г. женской общины. При мон. богадельня и школа-приют для малолетних девочек-сирот.

Богородице-Владимирский, общ., близ г. Вольска. Учрежден в 1892 г. из женской общины, существовавшей с 1866 г. При нем богадельня.

Вознесенский, общ., в 4 в. от сельца Скрябина, в 50 в. от уез. г. Сердобска. Основан в 1885 г. При нем школа-приют для девочек-сирот.

Вознесенский, общ., в посаде Дубовке, на бер. Волги, в 49 в. от г. Царицына. Учрежден в 1892 г. из женской общины, существовавшей с 1871 г. Здесь находится особо чтимая Тихвинская икона Божией Матери. При нем богадельня и школа-приют для малолетних девочек-сирот.

Грязнухинский Св.-Троицкий, общ., близ с. Грязнухи, в 80 в. от уез. г. Камышенска. Учрежден в 1900 г. из женской общины, существовавшей с 1867 г.

Крестовоздвиженский, 2 кл., общ., в Саратове, на бер. Волги. Упоминается в 1680 г.; возобновлен в 1829 г.

Покровский, общ., в г. Балашове. Основан в 1884 г. из существовавшей с 1871 г. женской общины. При нем школа.

Св.-Троицкий, общ., при деревнях Пановке в Плещеевке, в 30 в. от г. Сердобска. Учрежден в 1896 г. из женской общины, основанной в 1882 г. При нем больница и богадельня.

Св.-Троицкий Белогорский, общ., при сл. Каменный Брод, в 120 в. от уез. г. Царицына, в 12 в. от с. Ольховки. Учрежден в 1903 г. из женской общины, существовавшей с 1873 г. В 1895 г. освящен отстроенный великолепный соборный храм. При мон. школа и приют для девочек.

Таловский Благовещенский, общ., близ сл. Малой Воронцовки, Аткарского у. Учрежден в 1905 г.

Тихвинский Краишевский, общ., близ с. Краишевки, в 150 в. от уез. г. Аткарска. Учрежден в 1899 г. из женской общины, существовавшей с 1865 г. При нем школа.

Симбирская епархия

Мужские:

Е. Вознесенский, 1 кл., в г. Сызрани. Основан в 1683 г. В нем находится чудотворная Феодоровская икона Божией Матери.

Е. Жадовская Казанская Богородицкая пуст., приписанная к Казанскому архиерейскому дому, в 3 в. от с. Жадовки, в 79 в. от г. Карсуна. Основана в XVII в.; в 1764 г. упразднена; в 1848 г. восстановлена. Здесь находится чудотворная Казанская икона Божией Матери, которая 15 мая торжественно переносится на один месяц в г. Симбирск.

Е. Покровский, в Симбирске. Основан в 1698 г.; в 1832 г. обращен в архиерейский дом. К нему приписана **Соловецкая** пуст., близ с. Полдомасова, в 12 в. от Симбирска, упраздненная в 1764 г. и восстановленная в 1908 г.

Св.-Троицкий, 3 кл., в г. Алатыре. Основан до 1612 г. К нему приписаны **Свято-Духова** пуст., в 2 в. от г. Алатыря, основанная в XVII в., и **Ключевская**, в 18 в. от г. Алатыря, построенная в 1809 г.

Женские:

Киево-Николаевский, 3 кл., в г. Алатыре. Основан в 1639 г.

Медянский Покровский, общ., при с. Медяне, в 65 в. от уез. г. Курмышска. Учрежден в 1897 г. из женской общины, существовавшей с 1877 г.

Смоленский, общ., в 19 в. от г. Сызрани, в с. Старых Костычах. Учрежден в 1904 г. из женской общины, основанной в 1883 г. При нем приют для престарелых женщин.

Спасский, 3 кл., в Симбирске. Основан в 1648 г. Здесь замечательны иконы: местночтимая Иверская икона Божией Матери, древняя икона св. Николая чудотворца и икона Спасителя в терновом венце, писанная на полотне. При мон. приют для девиц духовного звания.

Сретенский, 3 кл., общ., в г. Сызрани. Основан в 1858 г. из существовавшей с 1856 г. женской общины. При нем богадельня.

Шейн-Майданский, общ., при с. Шейн-Майдане, Ардатовского у. Учрежден в 1909 г. из женской общины того же наименования, основанной в 1903 г. в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение».

Новоспасская во имя Христа Спасителя община, при с. Новоспасском, Сызранского у., учрежденная в 1908 г.

Смоленская епархия

Мужские:

Болдин Св.-Троицкий, 3 кл., в 15 в. от г. Дорогобужа, при р. Болдинке. Основан в 1528 г. подвижником Герасимом Болдинским, который скончался 1 мая 1554 г. и покойся здесь. С 1611 г. по 1655 г. мон. находился во власти иезуитов; возобновлен в 1656 г. В мон. находится чудотворная Казанская икона Божией Матери.

Казанский, зашт., в г. Юхнове. Основан до 1611 г., когда был razорен поляками; возобновлен в 1653 г. Здесь находится чудотворная Казанская икона Божией Матери. Ежегодно в течение 2 – 3 месяцев она носится по окружным селениям для поклонения.

Казанский, общ., в 1 в. от г. Сычевки. Основан в 1864 г. Здесь находится местночтимая Казанская икона Божией Матери, принесенная в мон. в 1863 г. с Афона. При мон. школа.

Колочский Успенский, 3 кл., в 40 в. от уез. г. Гжатска, в 15 в. от г. Можайска. Основан в 1413 г. В 1617 г. был занят литовцами; в 1812 г. пострадал от французов. В мон. находится чудотворная Колочская икона Божией Матери (см. 9 июл.).

Красногородищенская Введенская пуст., зашт., общ., в 17 в. от г. Белого, при оз. Лосминском. Основана в 1-й пол. XVIII в. Здесь находится местночтимая Смоленская икона Божией Матери – список с находящейся в Смоленске. Ежегодно 26 июля совершается с ней крестный ход в г. Белый, где св. икона остается до 1 сент. При мон. школа.

Ордынская Богородская пуст., зашт., общ., на бер. р. Межи, при впадении р. Ордынки, в 4 в. от дер. Закеевой, в 100 в. от г. Поречья. Основана неизвестно когда (по одним – в XV в., по другим – в XVII в.); возобновлена около 1700 г. В мон. находится чудотворная Владимирская икона Божией Матери. Пуст. принадлежит находящийся в 1½ в. от нее **Предтеченский Ордынский** скит, основанный игуменом Палладием в 1857 г., куда 13 авг. совершается крестный ход из мон.; при ските школа

с ремесленным отделением и с 1887 г. епархиальная богадельня для лиц женского пола духовного ведомства.

Предтечев, 2 кл., в Вязьме. Основан в 1534 г. старцем Герасимом (см. выше, о Болдином мон.).

Спасо-Авраамиев, 2 кл., в Смоленске. Основан в нач. XIII в. В 1610 г. разорен поляками; в 1658 г. возобновлен; в 1812 г. пострадал от французов. В мон. почивают мощи пр. Авраамия (см. 21 авг.). В 1-е воскресенье после 21 авг. совершается крестный ход из мон. на место первоначальных подвигов пр. Авраамия, в с. Богородицкое. При мон. духовное училище.

Спасо-Преображенский, зашт., в подмонастырской слободе г. Рославля. Основан до 1560 г.; в конце XVIII в. обращен в приходскую церковь; восстановлен в нач. XIX в. Здесь находятся две местночтимые иконы: Тихвинская икона Божией Матери и св. вел.-муч. Варвары. Мон. принадлежит в 3 в. от него Кирилловская часовня. Здесь хранится древняя икона свв. Афанасия и Кирилла Александрийских. Сюда 19 апр. совершается из мон. крестный ход в память спасения Государя Императора Николая Александровича в бытность Его Наследником от угрожавшей Ему в 1891 г. опасности в Японии. Близ часовни монастырская школа.

Св.-Троицкий, 3 кл., в Смоленске. Основан в 1674 г. на месте римско-католического костела. Здесь находится древняя особо чтимая Иверская икона Божией Матери.

Женские:

Аркадиевский, зашт., общ., в г. Вязьме. Основан в 1832 г. из существовавшей в 1780 г. женской общины. По преданию, на сем месте в XI в. подвизался пр. Аркадий (см. 14 авг.). При мон. школа.

Богородице-Рождественский, общ., в 25 в. от г. Белого, при селъце Феодоровском. Основан в 1881 г. из существовавшей в 1861 г. жен. общины. При мон. школа.

Владимирско-Екатерининский, общ., при с. Ново-Покровском, в 35 в. от уез. г. Гжатска. Учрежден в 1907 г. из жен. общины, существовавшей с 1895 г.

Вознесенский, 3 кл., общ., в Смоленске. Основан в 1515 г. повелением вел. кн. Василия Иоанновича по случаю

возвращения Литвой Смоленска. В 1610 г. им овладели иезуиты; в 1662 г. был восстановлен и обращен в женский; в 1812 г. сожжен французами; с 1830 г. начал благоустраиваться. В мон. хранятся: напрестольный серебряный крест, Евангелие, потир и кадило, подаренные царями Иоанном и Петром Алексеевичами. В навечерие Сыропустной недели в мон. торжественно поется канон св. Пасхи. В праздник Вознесения сюда бывает крестный ход из городского собора. При мон. школа и больница.

Свято-Николаевский, общ., в пустоши Лукино (село Троицкое тож), Вяземского у. Учрежден в 1907 г. из женской общины, существовавшей с 1901 г.

Сычевская община, вблизи г. Сычевок, за р. Вазузой, учрежденная в 1903 г. на земле, отведенной городской думой.

Троице-Сергиевская община, в приходе с. Борисоглебского, Сычевского у., учрежденная в 1906 г., в целях миссионерских и религиозно-просветительных, священником того же прихода о. Василием Троицким.

Ставропольская епархия

Мужские:

Кавказский Николаевский Обвальный, миссионерский, общ., на бер. р. Кубани, в 2 в. от станицы Кавказской, Кубанской области. Учрежден в 1897 г. на месте бывшего Никольского старообрядческого скита.

Казанский, общ., в станице Васюринской, Кубанской области. Учрежден в 1910 г.

Мамай-Маджарский Воскресенский, общ., близ зашт. г. Святого Креста (Карабаглы), Прасковейского у., около развалин татарского г. Мамай-Маджары. Основан в 1879 г. еп. Ставропольским Германом в память св. кн. Тверского Михаила, тело которого на пути в Тверь находилось в г. Мамай-Маджарах и здесь прославилось чудесами (см. 22 нояб.). В нем находится икона св. кн. Михаила с частью его мощей, привезенная из Твери Владимиром, еп. Ставропольским. С 1889 г. эта икона ежегодно летом приносится в г. Ставрополь.

Михаило-Афонская Закубанская пуст., общ., в Кубанской обл., в 40 в. от г. Майкопа, в 8 в. от станицы Царской. Основана

в 1877 г. афонским иеромонахом (затем архимандритом) Мартирием в память покорения Кавказа. Устав принят св. Афонской горы. При пустыни больница с бесплатным лечением, школа грамоты, странноприимный дом на 5000 человек и метеорологическая станция.

Свято-Александро-Афонская Зеленчукская пуст., общ., в Кубанской области, в ущелье р. Большого Зеленчука, в 20 в. от станицы Зеленчукской. Основана в 1889 г. иноками Афонского Хиландарского мон. под руководством иеромонаха Серафима. Здесь находятся развалины древних христианских храмов Кавказа. Устав в мон. св. Афонской горы. В мон. трапезной Александро-Невского храма хранится крест из дикого камня, сооруженный в 1013 г. Местночтимой святыней служит копия Гербовецкой иконы Божией Матери. При пуст. богадельня для престарелых воинов и иконописная школа. К пуст. приписан **Покровский** скит, близ ж.-д ст. Гулькевичи.

Черноморская Екатеринино-Лебяжская Николаевская пуст., зашт., общ., в Кубанской области, близ о. Тамани, на Лебяжем острове, в 120 в. от г. Екатеринодара, в 20 в. от Каневской и Брюховецкой станиц. Основана в 1796 г. При ней школа, больница, детский приют и мастерские: иконописная, столярная и др.

Женские:

Иоанно-Мариинский, 2 кл., общ., в 3 в. от г. Ставрополя. Основан в 1859 г. из существовавшей с 1847 г. женской общины. При нем школа.

Марие-Магдалинская Черноморская пуст., 3 кл., общ., в 12 в. от станицы Тимошевской, в 92 в. от г. Екатеринодара, в Кубанской области. Основана в 1848 г. При ней школа и детский приют.

Покровский, общ., близ станицы Динской, Екатеринодарского у., Кубанской области. Учрежден в 1904 г. из женской общины, основанной в 1899 г. При мон. школа и странноприимный дом.

Спасо-Преображенский, общ., близ аула Сенты, Баталпашинского отдела, Кубанской области. Учрежден в 1897 г. из женской общины, устроенной в 1892 г. при древнем храме в

Тибердинском ущелье. Возобновленный храм, основанный в X в., освящен в 1896 г. во имя Преображения Господня. При мон. больница для прокаженных.

Сухумская епархия

Мужские:

Е. Драндский Успенский, общ., в местности „Дранды“, в 4 в. от Черного моря, в 24 в. от г. Сухума. Основан в 1885 г. на развалинах древнего храма (существовавшего в VIII в.). Здесь находится древняя икона, найденная под алтарем при восстановлении древнего храма; на одной стороне изображена Мать Божия, на другой – св. Антоний Печерский; здесь же часть древа креста Господня и частицы мощей свв. угодников. При мон. школа, больница и странноприимница. Мон. принадлежат: **Всехсвятский** скит, в 8 в. от него, с храмом во имя Всех Святых, построенным в XIII – XIV в. и возобновленным в 1899 г.; **Пантелеимоновский** скит в 2 в. от монастыря, с храмом во имя св. вел.-муч. Пантелеимона, построенным в XIII в. и возобновленным в 1892 г.

Ново-Афонский Симоно-Кананитский, общ в Абхазии, на бер. Черного моря, в 25 в. от г. Сухума, на лев. бер. р. Псыртси (древняя Апсара), на месте Генуезской колонии (XIII в.) Анакопии (Никопсия). Он основан в 1875 г. русским Пантелеимоновым монастырем на Афоне, на случай возможного в будущем переселения Афонского мон. в Россию, а также с целью просвещения туземных жителей свехом Христовой веры. Представляя собою как бы отделение Афонского Пантелеимонова мон., он обладает полной самостоятельностью. По своему топографическому положению он разделяется на верхнюю или нагорную часть, видимую с моря издали, и нижнюю часть, начинающуюся от морского берега. На вершине высокой, так называемой, Иверской горы резко выделяется на фоне неба блестящая крыша Иверской часовни и рядом с ней развалины древней римской крепости (III в.) – Апсара. Несколько ниже ее, на склоне гор, защищающих весь этот благословенный уголок от северных ветров, на обширной искусственно выровненной террасе, среди богато разросшихся вечно зеленых пород, величественно

вырисовывается грандиозное белое трехэтажное здание нового нагорного монастыря, построенного в виде громадного четырехугольника с главным фасадом, обращенным к морю. Над этим фасадом возвышаются увенчанные золочеными крестами купола трех церквей: посредине, над главными воротами, трехкупольный храм Вознесения, над восточным углом – св. ап. Андрея Первозванного и над западным углом – свв. угодников Афонских. Из-за этого же фасада нагорного монастыря, значительно превышая высоту его стен, величественно возвышаются, господствуя над всей окружающей местностью, стены купола и колокольня нового громадного освященного в 1900 г. собора во имя св. вел.-муч. Пантелеимона с 4 приделами. Внизу под этим новым мон., на террасах, расчищенных на склонах тех же гор и постепенно спускающихся к берегу моря, расположены постройки старого мон. и среди них храм Покрова Пресвятой Богородицы с приделом св. архистратига Михаила и колокольной. В этом храме находятся большие иконы Пресвятой Троицы и св. ап. Симона Кананита и сохраняется мраморный ковчежец с частицами свв. мощей; во внутреннем устройстве этого храма – особенность чисто афонская: клиросы обращены лицом внутрь церкви. Ниже Покровской церкви, у самого берега моря, окаймленного набережной, возвышается красивая часовня, воздвигнутая в память 17 окт. 1888 г. Налево от пристани расположена целая система пресных прудов, обсаженных тополями и плакучими ивами; эти пруды представляют из себя один из красивейших уголков обители. Сюда направляются обыкновенно в праздники крестные ходы, сопровождаемые водоосвящением. В долине р. Псыртси стоит древняя заново реставрированная в 1882 г. византийской архитектуры церковь св. ап. Симона Кананита. В ней заметны еще в двух местах остатки древней стенной живописи, при чем один из ликов св. вел.-муч. Георгия Победоносца сохранился весьма отчетливо почти в полной неприкосновенности. С 1889 г. в мон. находится чудотворная икона, именуемая «Избавительницей», на которой Богоматерь изображена с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем, благословляющим правой рукой и держащим в

левой руке свиток. Относительно этой св. иконы (написанной в XVII в.) известно, что она в нач. XIX в. хранилась у афонского подвижника Констанция Феодула, а после его кончины у его ученика старца Мартиниана, пришедшего на Афон из Греции в 1821 г. В 1841 г. Мартиниан отправился со св. иконой в Элладу и здесь в том же году жители селения Мавровони (в епархии Спарты), по молитвам пред св. иконой Мартиниана, были избавлены от вредоносной саранчи, опустошавшей их поля и леса, а живший в том же селении мальчик, умиравший от тяжелой болезни, чудесно был возвращен к жизни; св. икона также прославилась чудесными исцелениями бесноватых и других недужных, с верой притекавших сюда и с горячими молитвами обращавшихся к Богоматери пред Ее чудотворным образом. Около двух лет прожил здесь Мартиниан, а затем возвратился опять на Афон, где вскоре и скончался, а св. икона перешла в драгоценное наследие Афонского Пантелеимоновского мон. В 1889 г. настоятель этого мон., архим. Макарий, пожертвовал эту св. икону в благословение Ново-Афонскому мон., где она и пребывает поныне. Эта св. икона, представляющая собою поясное изображение, покрытое дорогой золоченой ризой с эмалью, вделана в другую, большую икону, на которой изображены св. ап. Симон Кананит и св. вел.-муч. Пантелеимон, стоящими во весь рост и как бы держащими в руке икону Богоматери. Празднование в честь св. иконы Богоматери, именуемой «Избавительница», совершается 4 апр. и 17 окт. Все службы в мон. весьма продолжительны; ежедневно иноки заняты молитвой часов 7 – 8, а в праздники еще более; всенощные, совершаемые только накануне больших праздников, продолжаются от 8 ч. вечера до 3 ч. ночи. Вообще мон. устроен по Афонскому уставу и чиноположению. При мон. школа для абхазских бедных мальчиков и сирот с содержанием их от мон., две больницы с аптекой, книжная и иконная лавки, странноприимный дом и разные мастерские. Мон. явился насадителем совершенно новых у нас высших культур – апельсинов, лимонов и мандаринов, первым занявшись этими культурами, которые в настоящее время распространились уже по всему южному побережью Кавказа; кроме лимонных и

апельсиновых рощ, при мон. разведены оливковые плантации и имеется прекрасный ботанический сад. К мон. причислен Пицундский храм (в 60 в. от мон.), находившийся во время св. Иоанна Златоуста в пустынном месте, называвшемся Питиусом, куда доблестный святитель был послан в заточение. Этот храм, основанный в VI в. в царствование имп. Юстиниана, был восстановлен в 1885 г. При нем устроен скит для желающих более уединенной жизни. Мон. принадлежит в С.-Петербурге подворье с храмом во имя чудотворной Иверской иконы Божией Матери, находящееся на углу Забалканского проспекта.

Св.-Троицкий, общ., близ посада Туапсе, Черноморской губ., учрежденный в 1902 г.

Женские:

Василиско-Златоустовский, общ., близ с. Михайловского, в 12 в. от г. Сухума, на бер. р. Гумисты. Учрежден в 1901 г. при возобновленном древнем храме во имя св. Василиска Команского, погребенного здесь после мученической кончины своей в IV в. (см. 3 мар.). Здесь же (в Команах) погребены были мощи св. Иоанна Златоустого (см. 13 нояб.), скончавшегося на пути в ссылку в Пицунду (Питиус), и находились до перенесения их в Константинополь в 438 г. При мон. школа для абхазских девочек-сирот и больница.

Моквинский Успенский, общ., в 17 в. от Черноморского порта Очемчири, Сухумского округа. Учрежден в 1904 г. при Моквинском Успенском храме, построенном в пол. X в. царем Абхазии Леоном III и возобновленном в пол. XIX в. Здесь находится древняя серебряная икона Успения Божией Матери.

Иверско-Алексеевская община в дер. Георгиевке, близ посада Туапсе, Черноморской губ., учрежденная в 1910 г. в имении помещицы Мавры Макаровской.

Таврическая епархия

Мужские:

Георгиевский, 1 кл., общ., в 12 в. от Севастополя, в 7 в. от Балаклавы, на скалистом обрыве морского берега, на высоте 2000 футов над уровнем Черного моря. Основан в 891 г. греческими мореплавателями в память чудесного спасения их во время бури на море св. вел.-муч. Георгием Победоносцем,

который, услышав молитву их, явился им на большом камне, в 70 саж. от берега, и немедленно утишил бурю. Спасенные чудом греки, войдя на сей камень, нашли на нем образ св. Георгия, который и перенесли на берег в близлежавшую пещерную церковь, существовавшую на сем месте, по преданию, уже с I-го в. до Рождестве Христове, и при ней основали монастырь во имя св. Георгия. В течение многих веков, несмотря на смену народностей, вторгавшихся в Крымский полуостров, монастырь сохранился невредимым и не был тронут ни половцами, ни генуэзцами, ни татарами, ни турками, ни французами. Со времени учреждения своего, мон. находился под управлением херсонских архипастырей и в зависимости от Константинопольского патриарха, но в 1794 г., по присоединении Крыма к России, поступил в ведение Св. Синода. Некоторые из греческих монахов, не пожелавшие остаться в монастыре, переселились в г. Мариуполь и взяли с собою в 1799 г. древнюю явленную икону св. Георгия, где она пребывает и доныне в местном Харалампиевском соборе. Храмов в обители два, оба каменные: один, во имя св. Георгия, внизу скалы, устроенный в 1814 г. на месте древнейшего пещерного храма, другой – наверху скалы, в честь Воздвижения Креста, устроенный в 1850 г.; в 1891 г. по поводу празднования 1000-летия монастыря была начата и окончена реставрация древнего пещерного храма, который был освящен в 1893 г.; в нем установлено неусыпное чтение псалтири. На месте явления св. Георгия водружен в 1891 г. высокий крест и помещена копия с обретенной иконы его. Георгиевский монастырь замечателен не только по своей древности, но и по своему оригинальному местоположению, которое составляет предмет удивления всех посещающих его.

Инкерманский св. Климента, 2 кл., общ., в 8 в. от Севастополя, близ устья Черной речки, в Инкермане („городе пещер“), на отвесной скале. По преданию, здесь подвизался св. Климент (см. 25 нояб.), а в VII в. при имп. Констанции был заточен св. Мартин (см. 14 апр.). Здесь же находилась кафедра Готфской епископии. В 1850 г. архиеп. Херсонским Иннокентием там была открыта киновия, которая в 1905 г. возведена в мон.

Имеющийся в нем пещерный храм (открытый в 1852 г. и возобновленный в 1867 г.) освящен во имя св. Климента. При нем как бы два придела: во имя св. Мартина Исповедника (с устроенным в нем в 1900 г. взамен прежнего новым художественным стеклянно-мозаичным иконостасом, украшенный живописными иконами на цинке) и во имя св. ап. Андрея Первозванного. Эти церкви находятся на полугоре и высечены в скале по левую сторону очень древней лестницы, иссеченной тоже в скале. Алтарь храма св. Климента сохранился в целости в том неизменном виде, в каком существовал в I веке; престол в нем (каменный с крестом посередине) высечен из скалы по преданию, самим св. Климентом. Церковь ап. Андрея Первозванного освящена 2 июля 1900 г.; она занимает помещение, высеченное в скале трудами еще самого св. Климента; в западной стене ее находится небольшая выдолбленная в скале комната, в которой, по предположениям, жил св. Климент. В той же скале находится древняя усыпальница, там же помещаются гробницы, в которых лежат кости христиан, скончавшихся здесь в ссылке. Висячем положении к скале весьма искусно прикреплены две колокольни, а с балкона, висящего над бездной долины, открывается чудный, величественный вид. Близ мон. находится источник вкусной и прозрачной воды, изведенной по молитве св. Климента. При мон. школа имени св. Климента.

Е. Корсунский Богородичный, 1 кл., общ., в Днепропетровском у., в 35 в. от г. Алешек, вблизи м. Каховки. Основан в 1787 г.

Успенский Бахчисарайский (или Панагия) скит, 1 кл., общ., в 2 в. от г. Бахчисарая, вправо от татарского урочища „Салачик“. Время основания его с точностью неизвестно. Но с достоверностью начало скитской Успенской церкви относят к пол. XV в., каковая церковь была построена по случаю чудесного явления здесь на скале иконы Божией Матери «Панагии» (т. е. «Всесвятой»), последовавшего в день празднования Успения Богоматери. От XVI в. уже имеется известие о существовании здесь „монастыря Пречистой Богородицы на Салачике“, и самый мон. издавна был известен у татар под названием – „Майрим-Анай“, что значит „Мать

Мария“. В 1779 г., с выселением греков из Крыма к Азовскому морю, мон. пришел в упадок и был обращен в кладбищенскую церковь, но в 1850 г. был восстановлен Иннокентием, архиеп. Херсонским. Скит состоит из пещер, в крутой и высокой горе, которые сообщаются между собою посредством легкой галереи; пещеры эти служат келиями для иноков, а в одной из них помещается Успенская церковь, возобновленная в 1850 г. Такое устройство скита невольно поражает собою всякого зрителя. Храмов пять. Новый храм во имя св. Иннокентия Иркутского освящен в 1896 г. В скиту, на месте явления иконы Успения Божией Матери, изображена на стене копия ее. Ежегодно 15 авг. совершается крестный ход из Бахчисарайского собора в скит. Древняя явленная икона Богоматери, будучи взята в 1779 г. греками с собою, теперь находится в предместье г. Мариуполя, в Успенской церкви, и известна под наименованием Крымская, Бахчисарайская, Мариупольская и Панагия. К скиту приписана **Анастасиевская** киновия, в 8 в. от него, при р. Каче, в урочище Качикален. Основана в 1851 г. Иннокентием, архиеп. Херсонским. Ее каменная церковь во имя св. Анастасии Узорешительницы построена на месте древней церкви св. Анастасии. Богослужения там совершаются несколько раз в год. Здесь на высокой скале, усеченной полукругом, находится замечательный древний источник, который почитается целебным не только христианами, но и магометанами.

Кизилташская св. Стефана Сурожского киновия, в 35 в. от г. Феодосии, близ м. Судак, в урочище Кизилташ. Основана в 1851 г. Здесь была древняя церковь св. исповедника Стефана Сурожского. В Успенском храме находится явленная икона Божией Матери. Близ киновии находится пещера с целебным источником; в ней устроена часовня. Эта обитель имеет в м. Геническе, на бер. Азовского моря, основанное в 1904 г. подворье с храмом в честь Рождества Пресвятой Богородицы, построенным в 1907 г., с приделом во имя св. Алексия, митр. Московского, освященным в 1910 г.; здесь хранится местночтимая Касперовская икона Божией Матери. Храм этот создан на пожертвования, собранные пользовавшимся большим

почитанием окрестных жителей старцем Созонтом, († 1 июн. 1908 г.), который и погребен в нем, склепе.

Херсонисский св. Владимира, 1 кл., общ., в 3 в. от Севастополя, на бер. моря, на развалинах древнего греческого гор. Корсуня. Основан в 1850 г. Иннокентием, архиеп. Херсонским, под именем киновии, которая при осаде Севастополя была разрушена; в 1857 г. восстановлена; в 1861 г. возведена на степень монастыря 1-го кл. На месте греческого храма, в котором, по преданию, принял крещение св. кн. Владимир, сооружен во имя его в строго византийском стиле величественный храм – памятник крещения просветителя земли русской. Он был заложен собственноручно имп. Александром II 23 авг. 1861 г., освящен 15 июля 1888 г., в день празднования 900-летия крещения Руси. Херсонисский собор имеет два храма: нижний и верхний. Справа, пред иконостасом нижнего храма, находится предполагаемое место той купели, в которой принял крещение св. Владимир. Посетителям показывают место, откуда был свержен в море св. Климент (см. 25 нояб.); в мон. почивает часть мощей св. кн. Владимира, пожалованная из малой церкви Зимнего Дворца в дар монастырю имп. Александром II. Ежегодно 15 июля совершается в мон. крестный ход из Севастополя, в память крещения св. кн. Владимира.

Женские:

Катерлезский Свято-Георгиевский, общ., в 4 в. от г. Керчи, на горе Катерлезе. Основан в 1857 г. Иннокентием, архиеп. Херсонским, на месте явления в 1788 г. св. вел.-муч. Георгия и обретения его иконы. Первоначально был мужским; в 1900 г. обращен в женский.

Космо-Дамиановский, общ., близ горы Чатырдаг, в 50 в. от г. Симферополя. Основан в 1856 г. Иннокентием, архиеп. Херсонским, и был мужским; в 1898 г. обращен в женский. Здесь находится чудотворная икона свв. Космы и Дамиана. Близ мон. из-под горы вытекает источник чистой, как хрусталь, воды, которой приписывают целебные свойства; над этим источником устроена часовня.

Топловский Параскевиевский, общ., в 40 в. от г. Феодосии, в 2 в. от дер. Топлу. Основан в 1858 г. под именем киновии, которая в 1864 г. возведена в монастырь. Здесь находится древняя Казанская икона Божией Матери, старообрядческого письма, пожертвованная монастырю в 1890 г. гр. Гейденом, в память 17 окт. 1888 г. К этому дню она ежегодно приносится в г. Феодосию и там остается до 22 окт. При мон. источник св. Параскевы, почитаемый целебным. Мон. имеет в г. Феодосии пожертвованное ему тем же гр. Гейденом подворье, именуемое „Казанским“. В 6 в. от мон. находится древняя греческая церковь (теперь часовня) св. прор. Илии, куда ежегодно 20 июля стекается громадное количество богомольцев.

Успенский, общ., в предместье г. Алешек, Днепровского у. Учрежден в 1900 г. из женской общины, основанной в 1896 г. При нем школа.

Тамбовская епархия

Мужские:

Алекسانдро-Невский, общ., в 18 в. от уез. г. Кирсанова, при с. Оржевке, учрежденный в 1890 г.

Алекسانдро-Невский, общ., близ с. Большой Грибановки, Борисоглебского у. Учрежден в 1904 г. При нем странноприимный дом.

Борисоглебский Спасо-Преображенский (Носовский), общ., близ с. Туголукова, при р. Карачане, Борисоглебского у. Учрежден в 1903 г. на земле, завещанной пот. поч. гражд. Носовым.

Е. Казанский Богородицкий, 3 кл., общ., в Тамбове. Основан в 1667 г. Ныне архиерейский дом.

Предтечев Трегуляев, 3 кл., общ., в 10 в. от Тамбова, на прав. бер. р. Цны. Основан в 1688 г.

Санаксарский Богородицкий, общ., близ г. Темникова, на лев. бер. р. Мокши. Название получил от небольшого оз. „Санаксар“, находящегося под стенами монастыря. Основан в 1659 г.

Саровская Успенская пуст., общ., в 37 в. от уез. г. Темникова, на границе Нижегородской и Тамбовской губ., в 60 в.

от ж.-д. стан. Арзамас (в 90 в. от пристани на р. Оке Ватажка, при впадении р. Саровки в р. Сатис) на высокой горе, окруженной со всех сторон густым хвойным лесом. На ее месте находился прежде татарский городок Сараклыч, или Саракнич, и жил в нем некий татарский князь Бехан. По взятии Казани Иоанном Грозным, Сараклыч подвергся разорению, запустел и стал называться „Старым Городищем“. В XVI в. здесь появляются отдельные пустынножители. Имена первых подвижников, спасавшихся в вырытых ими пещерах Саровских лесов, остались неизвестны. Основание пустыни, как монастыря, положено иеромонахом Исаакием (в схиме Иоанном), в 1705 г. Поселившись в Сарове, он построил для пустынников, с разрешения местоблюстителя патриаршего престола Стефана Яворского, деревянную церковь во имя Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник» и ввел устав древних подвижников Востока. Вскоре им положено было основание другой церкви, каменной, во имя Успения Божией Матери. Пустынь прославилась именами великих подвижников и старцев – Назария, Дорофея, Илариона, Матфея, Александра, Марка и, наконец, просияла таким светильником православной веры, как пр. Серафим (см. 2 янв.). Все здания мон. – каменные. Громадные двухэтажные корпуса, назначенные для братских келий и расположенные между четырьмя угловыми башнями, служат вместо каменной ограды, при чем южный и северный фасады почти висят над обрывами. Над главными западными воротами возвышается величественная колокольня, вышиной более 40 саж. Из храмов обители прежде всего останавливает на себе внимание чудный пятиглавый храм Живоносного Источника. Он очень красив и снаружи и внутри. Алтарь отделен от храма резным золоченым с колоннами иконостасом. За клиросами находятся такие же резные и золоченые киоты, в которых помещаются иконы: за правым клиросом – икона Живоносного Источника Божией Матери, которая, по преданию, принесена первыми основателями пустыни, пред которой часто молился о. Серафим и от которой многие получали исцеление, молясь пред нею по совету пр. Серафима; за левым – Успения Богоматери. Громадный купол,

в котором написана Святая Троица и Собор всех святых, покоится на 4 столбах, из которых 2 находятся в храме, а другие 2 – в алтаре, за иконостасом. За храмом Живоносного Источника находится еще более величественный главный храм пустыни – Успенский собор, в котором находится главная святыня обители – святые и многоцелебные мощи пр. Серафима. Они почивают в кипарисовом гробе, вложенном в дубовый гроб, представляющий собою художественное воспроизведение той дубовой колоды, в которой 70 лет хранились всечестные останки преподобного. Этот дубовый гроб помещен в раку, сложенную из четырех массивных плит белоснежного мрамора, утвержденных на возвышенном каменном помосте, к которому с двух сторон ведут по три ступени. Рака сделана из камня, в воспоминание великого подвига моления пр. Серафима на камне, в ознаменование же убогой простоты преподобного и отречения его от благ лира, вся рака кругом украшена одной резьбой, без шлифовки и позолоты. Над ракой устроена величественная сень тонкой чеканной работы из позолоченной бронзы. Вокруг раки поставлена бронзовая чеканная решетка с изображением двуглавых орлов по углам и шестокрылых серафимов по сторонам. В общем устройство гробницы пр. Серафима, сооруженной усердием и щедрым иждивением Их Императорских Величеств, отличается величавой строгой красотой. Стоимость раки (весом до 100 пуд.) с сенью простирается до 35,000 руб. Нынешний Успенский собор, заложенный в 1730 г. и оконченный постройкой в 1744 г., вначале был небольшим храмом, простой архитектуры. Затем, когда увеличились потребности (а вместе с тем и средства обители), к нему был пристроен храм больших размеров, вдвое выше и с главой. Новая пристройка была обращена в храм, а прежний храм был сделан алтарем. Но вскоре и этот храм оказался тесным для массы богомольцев, посещавших Саровскую пустынь, и, вот, к прежнему (второму) храму был присоединен новый – нынешний, громадный пятиглавый собор, 19½ саж. длины, 13 саж. ширины и 28 саж. вышины. Прежний храм был обращен в алтарь главного придела, а алтарь

бывшего до того храма (первоначальный храм) – в ризницу. Новый храм отличается роскошью и художественностью своего внутреннего устройства. Громадный иконостас докрыт иконами художественного письма в дорогих ризах. Царские врата исполнены с замечательным искусством. Над средними царскими вратами находится храмовая икона Успения Пресвятой Богородицы – копия с чудотворной иконы, находящейся в Киево-Печерской лавре. Над келией пр. Серафима, в которой он жил, подвизался и в молитвенном подвиге скончался, сооружен в русско-византийском стиле Троицко-Серафимовский храм, освященный 21-го июля 1903 г. В нем находятся 42 хоругви, пожертвованные при открытии мощей пр. Серафима от 18 обществ хоругвеносцев. В келии пр. Серафима собраны сохранившиеся его вещи: мантия, шапочка, четки, два шейных креста, часть камня, на котором молился он, и Евангелие, обгоревшее во время пожара при кончине его. В западной части храма над келией преподобного устроена бронзовая кувуклия (шатер). Могила пр. Серафима (см. выше), над которой устроена часовня, с одной стороны сделана открытой; в ней помещается за стеклянной перегородкой старый дубовый гроб-колода преподобного; на стенах часовни помещены изображения из жизни пр. Серафима: моление его на камне, явление ему Богоматери, о. Серафим, идущий в пустыньку, о. Серафим, беседующий с мирянами, он же, кормящий медведя, кончина о. Серафима и пр. В церкви препп. Зосимы и Савватия замечателен престол из кипарисового дерева, представляющий собою дело рук пр. Серафима, который лично вырезал и устроил его. Вблизи церкви св. Иоанна Крестителя находятся пещеры, вырытые спасавшимися здесь некогда подвижниками; келии их напоминают затворы знаменитых Киевских пещер. Здесь можно видеть железные кресты, пояса и вериги – очень тяжелые, принадлежавшие подвизавшимся схимникам. В 1 версте на юго-вост. от пуст. находится „источник о. Серафима“, выкопанный им самим: над источником устроена часовня, а вода из него проведена в особое здание, рядом в котором устроены купальни. Множество больных получило здесь дивные исцеления. Пение в пустыни –

своеобразное: имеет особый склад, ритм и совсем иные, измененные напевы; оно – древнее, столповое, которое искони держится на св. Афоне, откуда и усвоено саровцами; пение это проникнуто глубоким чувством и потому сильно действует на слушателя. Ризница пустыни замечательна по выдающейся ценности, красоте и изяществу хранимых в ней богослужебных принадлежностей. Между прочим, в ней находится медный крест, вырытый еще до основания обители из саровской горы; в этот крест впоследствии были вложены частицы свв. мощей Киево-Печерских угодников. Библиотека включает в себе массу ценных книг и рукописей. При пуст. больница с амбулаторией и аптекой для бесплатного отпуска лекарств.

В. Св.-Троицкий, 3 вл., общ., в 3 в. от г. Козлова. Основан в 1627 г. бывшим священником иеромонахом Иосифом. В дни Св. Троицы и Успения Божией Матери в мон. совершаются крестные ходы из городских церквей.

Св.-Троицкий Яблонев, зашт., общ., в г. Лебедяни. Основан, по преданию, в XIV в. В 1542 г. разрушен татарами; возобновлен в 1621 г. патр. Филаретом: в 1675 г. сгорел; восстановлен по ходатайству св. Тихона Задонского. В нем находится древняя икона Св. Троицы, явившаяся на яблоне; в дни Святого Духа и прор. Илии в мон. бывают из собора крестные ходы. При мон. школа с 1893 г.

Трех-Лощинский Пантелеимоновский скит архиерейского дома, в 30 в. от Тамбова. Учрежден в 1888 г. в память чудесного события 17 окт. 1888 г. Здесь находится икона вел.-муч. Пантелеимона, выписанная из Афонского русского Пантелеимонова мон., пользующаяся особенным почитанием со стороны местного населения.

Успенская Вышенская пуст., зашт., на правом бер. р. Выши. в 24 в. от г. Шацка. Время основания ее неизвестно; на нынешнем месте существует с 1625 г., до того же времени находилась на 8 версте вверх по р. Выши. Пустынь обстроена и возобновлена игуменом Тихоном († 1844 г.). Старинный небольшой каменный храм в честь Успения Божией Матери построен в пол. XVIII в. В мон. Казанском соборе находится чудотворная Вышенская Казанская икона Божией Матери. Эту

св. икону получила в благословение от своих родителей инокиня Мирония (Данкова), которая в 1812 г., спасаясь от французов, на пути из Москвы в Тамбовский Вознесенский мон., подверглась нападению везшего ее ямщика, вознамерившегося ее убить; тогда Мирония обратилась с молитвенным воплем пред св. иконой о заступлении Богоматери, и ямщик внезапно ослеп; такое грозное вразумление привело его в чистосердечное раскаяние, после чего он прозрел, и Мирония была благополучно доведена до монастыря; поселившись здесь, она поставила св. икону в своей келии, а пред своей кончиной завещала ее, согласно чудесно слышанному ею неоднократно исходившему от св. иконы повелению, Вышенской пустыни, где св. икона и находится с 7 мар. 1827 г. Ежегодно после Пасхи св. икона носится в Тамбов и другие города губернии. В пуст. погребен подвизавшийся в ней 28 лет и скончавшийся 6 янв. 1894 г. преосвященный Феофан Вышенский затворник⁹².

Женские:

Ахтырско-Богородицкий, общ., при с. Феодоровке, в 63 в. от уез. г. Козлова. Учрежден в 1893 г. из женской общины, существовавшей с 1876 г. При мон. школа, приют и богадельня.

Боголюбов, общ., в г. Козлове. Основан в 1875 г. из существовавшей с 1858 г. женской общины. Здесь находятся местночтимая Боголюбская икона Божией Матери. При мон. двухклассная школа и иконописная мастерская.

Боголюбов Тишениновский, общ., в 20 в. от г. Кирсанова, при с. Оржевке. Основан в 1881 г. из женской общины, устроенной в 1864 г. помещицей Тишениновой. При мон. школа и приют.

Вознесенский, 3 кл., общ., в Тамбове. Основан в 1690 г. Здесь находится чудотворная икона Всех скорбящих Радость. В день Вознесения в мон. совершается крестный ход из собора. При мон. двухклассная школа с общежитием, больница, странноприимный дом и приют.

Димитриевский, общ., в с. Троекурове, в 11 в. от г. Лебедяни. Основан в 1871 г. из существовавшей с 1854 г. женской общины. Здесь находится чудотворная Владимирская икона Богоматери, писанная более 200 лет тому назад.

Хранится в мон. и другая Владимирская икона, именуемая «Явленной»; по преданию, она обретена была одним полесовщиком в нач. XIX в. в росшем на занимаемом ныне мон. месте густом лесу в урочище, называемом Лепяги, на дереве, с струившимся из-под него источником, где ныне устроен колодезь, из которого богомольцы благоговейно почерпают воду. В мон. находится также келия затворника Илариона⁹³, над могилой которого в 1893 г. выстроен новый храм. При мон. школа.

Иоанно-Казанский, общ., в с. Сезенове, в 12 в. от г. Лебедяни. Основан в 1853 г. из существовавшей с 1840 г. женской общины. Здесь жил затворник Иоанн († 14 дек. 1839 г.), который погребен в нижнем этаже Троицкого храма. В мон. находится местночтимая Казанская икона Божией Матери. При нем школа и приют.

Кадомский Милостиво-Богородицкий, общ., в зашт. г. Кадоме, Темниковского у. Основан в 1868 г. из существовавшей с 1797 г. женской общины. Здесь находится икона Богоматери «Неувядаемый Цвет». При мон. школа и приют.

Рождество-Богородицкий, общ., близ г. Темникова. Основан в 1859 г. из существовавшей с 1855 г. женской общины. Здесь находится особо чтимая икона Божией Матери «Достоинство есть» или «Милующая»⁹⁴. При мон. школа и приют.

Сухотинский Знаменский, 3 кл., общ., в 30 в. от Тамбова. при с. Знаменском-Сухотине. Основан в 1849 г. из существовавшей с 1819 г. богадельни. Ежегодно 20 янв. в мон. совершается празднование находящейся в нем местночтимой Иверской иконе Божией Матери. Здесь же находится принесенная с Афона и прославившаяся чудесами икона Божией Матери Троеручица. При мон. школа и иконописная мастерская (имени жертвовательницы, вдовы тамбовского купца, Екатерины Михайловны Болдыревой).

Тихвино-Богородицкий, 3 кл., общ., в г. Кирсанове. Основан в 1849 г. из существовавшей с 1783 г. женской общины. Здесь находится особо чтимая Тихвинская икона Божией Матери.

Тулино-Софийский, общ., при с. Лесном Тулинове, в 14 в. от г. Тамбова. Основан в 1880 г. из существовавшей с 1879 г. женской общины. При мон. приют для девочек-сирот.

Успенский Софийский, 3 кл., общ., в 2 в. от г. Усмани, при с. Новоуглянске. Основан в 1654 г.; в 1764 г. был упразднен; восстановлен в 1799 г. В мон. хранятся: живописное на полотне Распятие, пред которым молился в своей келии св. Тихон Задонский, портрет, камилавка, четки и платок его. При мон. школа и приют.

Черниев Николаевский, 3 кл., общ., в 18 в. от г. Шацка, близ с. Старого Черниева, на бер. р. Цны. Основан в 1570 г. иеромонахом Матфеем, просветителем местного края, населенного в то время мордвой, мещеряками, черемисами и др. языческими народами; сначала был мужским; в 1912 г. обращен в женский. Соборный мон. храма во имя св. Николая чудотворца, построенный на месте бывшей деревянной церкви, освящен в 1736 г. Здесь замечателен величественный резной иконостас, занимающий всю восточную стену от солеи до сводов. Самая внутренность храма в архитектурном отношении имеет ту особенность, что своды его держатся не на 4 столбах, как это принято вообще в старинных храмах, а на одном, по образцу Московской Грановитой палаты, построенной Иоанном III. Столп – четырехсторонний, имеет толщины 3 арш. 2 верш. На лицевой (западной) его стороне помещена большого размера старинного письма Феодоровская икона Божией Матери. Из особо чтимых икон в мон. находятся старинный образ св. Николая чудотворца, покрытый сребровызолоченным окладом с 4 стразовыми звездами по углам и Божией Матери – чудотворная Казанская и Всех скорбящих Радость. В ризнице мон. хранится медный шестиконечный крест, по преданию, принадлежавший Ростовскому чудотворцу Авраамию (см. 29 окт.). При моя. два странноприимных дома, а в с. Чернееве монастырская школа.

Казанская община, при с. Кошелевке, в 5 в. от уез. г. Спасска, учрежденная в 1897 г. При ней приют для слепых женщин.

Казанская община, в 4 в. от г. Моршанска, учрежденная в 1902 г. на пожертвованном крестьянином Андреем Прошиным участке земли.

Казанская община, при с. Терском (Усть-Затопце тож), Козловского у., учрежденная в 1904 г.

Спасская община, при с. Студенце (Соломенка тож), Моршанского у., учрежденная в 1898 г.

Тверская епархия

Мужские:

Борисоглебский-Новоторжский, 2 кл., в г. Торжке. Основан в 1038 г. пр. Ефремом (см. 28 янв.), св. мощи которого и почивают здесь, в соборном Борисоглебском храме, на вскрытии, в серебряной устроенной в 1874 г. раке, под великолепной бронзовой сенью; при них глава брата его Георгия, положенная в его гроб согласно завещанию пр. Ефрема. Здесь же под серебряной гробницей почивают под спудом мощи пр. Аркадия (см. 14 авг.). Соборный мон. храм заложен был (на месте древнего) в 1785 г. самой имп. Екатериною II. Возобновленный в последнее время, он был освящен в 1895 г. В мон. хранятся священные сосуды и вещи пр. Ефрема, а также многие церковные предметы древности, книги и царские грамоты XVII в. Ежегодно 28 янв. совершается в мон. крестный ход из всех городских церквей, а 11 июня вокруг мон., с обнесением мощей пр. Ефрема. При мон. школа и странноприимный дом.

Димитровский, зашт., в г. Кашине. Основан неизвестно когда. Существовал уже в 1-й четверти XVI в. Здесь находятся местночтимые иконы: Страстная Божией Матери (древнего письма) и св. вел.-муч. Дмитрия Солунского. Ежегодно 26 окт. совершается в мон. крестный ход из городского собора.

Желтиков Успенский, 2 кл., в 4 в. от Твери, на бер. р. Тьмаки, в местности, называвшейся ранее Желтиково. Основан св. Арсением, еп. Тверским, в 1394 г. (см. 2 мар.). Соборный мон. храм Успения построен в 1404 г.; несколько раз перестраивался; возобновлен в 1780 г. Здесь в серебряной вызолоченной раке покоятся мощи св. Арсения и замечательны иконы древней живописи: Нерукотворенного образа Спасителя и

св. Арсения. Мон. храм во имя препп. Антония и Феодосия построен в 1394 г. св. Арсением. Здесь находится икона Успения Божией Матери, келейная святителя, и замечательная по искусству резная икона „Страдания Спасителя“. В мон. сохраняются: омофор св. Арсения, крест, найденный в гробе его, посох и каменный гроб, сделанный самим св. Арсением для своего погребения. В мон. также находятся „чертоги“, в которых некоторое время жил царевич Алексей Петрович.

Житенный Смоленский, зашт., близ г. Осташкова, на острове оз. Селигера Житном, который соединен с городом насыпью. Основан в 1716 г. Здесь находится чудотворная Смоленская икона Божией Матери.

Клобуков Николаевский, зашт., общ., в г. Кашине. Основан около 1413 г. Здесь сохраняется келия пр. Макария (см. 17 мар.).

Е. Малицкий Николаевский, зашт., при ручье Малице, в 6 в. от Твери, приписанный к архиерейскому дому. Основан в 1584 – 1595 г. В мон. находится образ св. Николая чудотворца, найденный после пожара в 1675 г. среди пепла неповрежденным.

Николаевский Антониев, 3 кл., общ., близ зашт. г. Красного Холма, в 76 в. от уез. г. Весьегонска. Основан в 1461 г. пустынником и иеромонахом Белозерской области Антонием⁹⁵. В соборном храме во имя св. Николая чудотворца, построенном в XV в. из белого камня, находятся существующие с того времени две иконы сего святителя, из коих одна почитается явленной.

Николо-Столпенская пуст., зашт., общ., в 10 в. от г. Вышнего Волочка, на лев. бер. р. Тверцы. Основана до 1581 г. Здесь находится древняя чудотворная икона св. Николая чудотворца. При мон. школа.

Нилово-Столобенская пуст., зашт., в 7 в. от г. Осташкова, на Столобенском острове оз. Селигера. Основана в 1528 г. пр. Нилом (см. 7 дек.). В соборном храме во имя Богоявления Господня открыто почивают мощи пр. Нила в серебряной раке, устроенной в 1764 г.; при них хранится схима преподобного, в которой он был погребен. Здесь находится чудотворная

Владимирская икона Богоматери, именуемая Селигерской. Принесенная на Столобенский остров пр. Нилом и находясь в его пустынной келии, она поразила слепотой напавших на него разбойников, которые, по молитве о них пр. Нила, снова прозрели и обратились на путь добродетельной жизни. Эта св. Владимирская икона называется еще Келейной и ей, кроме 26 мая, празднуется в день преставления пр. Нила, 7 дек. В пустыни находится также святочитмая икона Богоматери, именуемая Троеручица. На месте пещеры, в которой подвизался пр. Нил, в пустыни построена в 1781 г. церковь во имя Иоанна Предтечи и Покрова Богородицы. В мон. храме Всех Святых находится дубовая рака, в которой почивали мощи преподобного с 1667 г. по 1764 г. В Валдайском у., на р. Черемхе, принадлежащей пустыни, находятся часовня и келия пр. Нила, окруженные группой вековых деревьев, и служат памятником первоначальных подвигов там пр. Нила. Ежегодно 27 мая в мон. бывает крестный ход из г. Осташкова; мощи пр. Нила обносятся в этот день вокруг мон. с крестным ходом. К пуст. приписана **Вселуцкая Ново-Соловецкая** пуст., в 30 в. от г. Осташкова, в 35 в. от Ниловой пуст., на острове оз. Вселуцкого. Основана в 1701 г. Здесь находится весьма чтимая Тихвинская икона Божией Матери.

В. Отроч Успенский, 2 кл., в Твери. Основан ранее XIII в. В летописях в первый раз упоминается о нем под 1205 и под 1206 г., как о монастыре уже благоустроенном. Название свое „Отроч“ он получил оттого, что здесь устроен был „детинец“, в котором находились отроки великокняжеские для наблюдения за Новгородскими пределами и ограждения великокняжеских владений от нападения Новгородцев. Мон. соборный храм во имя Успения Пресвятой Богородицы построен в 1722 г. на месте старого. В мон. следующие местночтимые иконы и достопримечательности: 1) икона Успения Пресвятой Богородицы, в иконостасе соборного храма, с левой стороны царских врат; она в великом почитании у всех жителей города (15 авг. бывает крестный ход из кафедрального собора в мон.); 2) икона св. вел.-муч. Варвары (по устному преданию, бывшая келейной иконой святит. Филиппа, митр. Московского); эта св.

икона зимой стоит в верхнем теплом храме, а в летнее время вносится в Успенский собор и поставляется отдельно близ иконостаса, на особом треножнике; при ней хранятся частицы мощей вел.-муч. Варвары и святит. Филиппа, вложенные в особый серебряный ковчежец; этому св. образу каждый вторник поется молебен с акафистом: 3) место заключения и мученической кончины святителя Филиппа, прежде сырой и мрачный подвал, ныне превращенный в часовню в древне-русском стиле, освященную в 1902 г.; 4) находящаяся в соборном храме рака святителя Филиппа с изображением его и частицею св. мощей; 5) часовня, устроенная близ соборного храма в сев.-зап. углу на месте могилы святителя Филиппа.

Св.-Троицкий, 1 кл., на лев. бер. Волги, в посаде, против г. Калязина. Основан в 1450 г. пр. Макарием (см. 26 мая), мощи которого открыто почивают здесь в Троицком соборе (построенном в 1654 г.) в приделе Нерукотворенного образа Спасителя; они находятся в серебряной вызолоченной раке, устроенной в 1700 г. Ежегодно 26 мая рака со св. мощами обносится с крестным ходом вокруг собора. В ризнице монастырской хранится много церковных предметов и книг XVI и XVII в. При мон. школа и больница. В первой части г. Калязина находится монастырский странноприимный дом с двумя флигелями: в одном помещается Рождественское училище для мальчиков, в другом – Марьевское училище для девочек.

Теребенская Николаевская пуст., в 95 в. от г. Вышнего Волочка, в 18 в. от ж.-д. ст. Малышево, близ р. Мологи. Основана в 1641 г. иноком Авраамием и сподвижником его Артемием при церкви св. Николая чудотворца, построенной в 1492 г. помещиком с. Теребени Михаилом Обутковым на месте явления иконы святителя, которая и находится здесь; икона сия обносится с крестным ходом по всем соседним селениям. Здесь же находится список прославившейся в 1654 г. и не сохранившейся до настоящего времени подлинной Теребенской иконы Богоматери, на котором Она изображена в пояс с молитвенно поднятыми руками и со стоящим у Ее лона на шаре Богомладенцем с распростертыми руками; празднование в

честь этой св. иконы совершается 14 мая. При мон. дом для престарелых церковнослужителей и школа.

Троицкий Селижаров, 3 кл., в посаде Селижарове, в 44 в. от г. Осташкова. Основан в XV в.; упоминается в 1504 г. Мон. соборный Троицкий храм построен в 1681 – 1686 г.

Успенский, 3 кл., в г. Старицах. Основан в нач. XVI в. Мон. Успенский собор построен из белого камня в 1530 г. Здесь находятся местночтимые иконы Божией матери: Успения и Всех скорбящих Радость.

Женские:

Александровский, общ., при с. Маклакове, Калязинского у. Учрежден в 1906 г. из женской общины, существовавшей с 1895 г. При нем школа.

Благовещенский, общ., в г. Бежецке. Основан в 1879 г. из существовавшей с 1868 г. женской общины. Новый соборный храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы освящен в 1895 г. При мон. двухклассная школа и иконописная мастерская. Мон. имеет подворье с церковью в С.-Петербурге.

Вознесенский Оршин, зашт., в 18 в. от Твери, на левом бер. Волги, при впадении р. Орши. Основан в 1542 г. Был мужским; в настоящее время – женский. Здесь находится местночтимая икона «Страстей Господних» с частицами мощей разных святых и Феодоровская икона Божией Матери.

Волговерховский Преображенский, общ., в с. Волговерховье, Осташковского у. Учрежден в 1909 г. из общины, открытой в 1907 г.

Воскресенский, 2 кл., общ., в г. Торжке. Основан в XVI в. Мон. соборный храм Воскресения построен в 1796 г. Здесь замечательна икона Воскресения Христова, древнего письма, пожертвованная мон. инокиней царицей Марфой Ивановной, матерью царя Михаила Феодоровича. При мон. школа.

Знаменский, 3 кл., в г. Осташкове. Основан в 1673 г. Здесь находятся чудотворные иконы: Нерукотворенного образа Спасителя, Тихвинская и Знамения Божией Матери. При мон. приют для девиц.

Казанский, общ., в г. Вышнем Волочке. Основан в 1881 г. из существовавшей с 1872 г. женской общины. Здесь находится

древняя греческая икона, представляющая собою поясное изображение Божией Матери без Богомладенца. Эта св. икона сначала была домашней святыней имп. Андроника III Палеолога, затем пожертвована им Монеувасийской обители в Морее (в Греции); при нападении турок на эту обитель во время вторжения их в 1821 г. в Грецию, св. икона была перенесена настоятелем обители Агапием в г. Патрас; после смерти Агапия она, по его завещанию, досталась его родственнику, русскому генеральному консулу Н. И. Власопуло, сын которого в 1839 г. пожертвовал ее имп. Николаю I; в С.-Петербурге св. икона до 1868 г. хранилась в Зимнем Дворце, а до 1877 г. в Троицком соборе на Петербургской стороне, откуда 1 мая 1877 г. она и была перенесена в Казанский мон. Здесь она, будучи вставлена в средину другого образа с изображением пр. Ефрема Сирина и св. муч. Неонилы, помещается в соборном храме, за левым клиросом. Ежегодно 1 мая, 8 июля и 22 окт. в мон. бывает празднование в честь этой св. иконы, именуемой Греческой Андрониковой (та же св. икона, как думают, называется и Монеувасийской).

Мариинский, общ., в 6 в. от г. Старицы. Учрежден в 1900 г. из женской общины, существовавшей с 1877 г. При нем школа и больница.

Могилевский Успенский, зашт., общ., в 75 в. от г. Торжка, в 25 в. от с. Каменного, в верховьях р. Цны. Основан в 1634 г. иеромонахом Иовом и сначала был мужским; в 1900 г. обращен в женский. Здесь находится особо чтимая икона Успения Божией Матери.

Св.-Троицкий, общ., при с. Иванькове, в 2 в. от с. Ильинского, в 25 в. от г. Корчевы. Учрежден в 1907 г. из женской общины, основанной в 1896 г. в память 17 окт. 1888 г.

Спасский, общ., в Бежецком у., учрежденный в 1908 г. из существовавшей там женской общины.

Сретенский, 2 кл., в г. Кашине. Первоначальное устройство обители приписывается родному брату кн. Бориса, Георгию Александровичу († 1426 г.), который после одной победы над врагами, возвращаясь домой, на том самом месте, где находится теперь монастырь, встречен был супругой своей

Анастасией, объявившей благоверному супругу о благополучном рождении у них сына Иоанна. Эта встреча после счастливой битвы, радостная уже сама по себе, возбудила в душе благочестиво настроенного князя желание увековечить место этой встречи сооружением иноческой женской обители. Посвятив главный храм общины Сретению Господню, князь Георгий в честь ангелов своей супруги и новорожденного устроил в нем два придела: один во имя св. муч. Анастасии, а другой – в честь рождения Иоанна Предтечи. В мон. находятся иконы, замечательные по своей древности: образ св. великомуч. Георгия, древнего письма, который считается вкладом основателя обители кв. Георгия; чудотворная икона Богоматери Всех скорбящих Радость, письма греческого; чудотворная Страстная икона Божией Матери, найденная в пепле после пожара монастыря в 1609 г.; образ Благовещения Пресвятой Богородицы, по преданию, найденный неповрежденным в пепле храма, разрушенного в годину нашествия поляков.

Троице-Пятницкий, общ., близ с. Чистой Дубровы, Весьегонского у. Учрежден в 1906 г. из женской общины, основанной в 1895 г. В древней часовне, построенной на одном цельном большом камне, находится особочтимая икона вел.-муч. Параскевы Пятницы. При мон. школа для девочек с обучением рукоделиям и мастерствам и странноприимный дом.

Христо-Рождественский, 3 кл., в Твери. Время основания неизвестно. В нач. XVI в. был razoren литовцами и стал благоустроиться в конце XVII в. Здесь находятся чудотворные иконы Божией Матери: Тихвинская и празднуемая 15 сент. Новоникитская. Эта последняя св. икона есть список с иконы, чудесно обретенной у себя на груди жившим в IV в. св. великомуч. Никитой; Богоматерь на этой св. иконе изображается в пояс со стоящим на Ее коленях с левой стороны Богомладенцем, держащим в левой руке крест⁹⁶. При мон. училище для девиц духовного звания.

Шелтомежский Шестаковский Вознесенский, общ., в 70 в. от г. Кашина, близ с. Боженков, при р. Сити. Учрежден в 1906 г. из женской общины, основанной в 1887 г. При нем школа и богадельня.

Елизаветинская община, в с. Елизаветине, Зубцовского у., учрежденная в 1910 г.

Труд и Молитва община, при церкви с. Савихи, Тверского у., учрежденная 1910 г.

Успенская единоверческая община, при Успенской в г. Твери единоверческой церкви, учрежденная в 1905 г.

Тобольская епархия

Мужские:

Абалацкий Знаменский, 2 кл., общ., в 25 в. от г. Тобольска, при с. Абалак, на бер. р. Иртыша. Основан в 1783 г. Здесь находится чудотворная Абалацкая икона, представляющая собою изображение Знамения Божией Матери, по сторонам которого находятся изображения св. Николая чудотворца (с правой стороны) и пр. Марии Египетской (с левой стороны). В таком виде это изображение чудесно явилось в 1636 г. жившей в Абалацком погосте благочестивой вдове Марии. Самая же икона была написана в 1637 г. искуснейшим в то время в Сибири живописцем, Тобольским протодиаконом Матфием, по просьбе страдавшего расслаблением крестьянина Евфимия, который, по написании св. образа, получив чудесное исцеление, сам отнес св. икону к Тобольскому архипастырю Нектарию. Обрадованный чудесною помощью Богоматери недужному, архипастырь с великой честью препроводил св. икону в Абалацкий погост для поставления там в новосозданном храме. Во время этого пути св. икона снова прославилась чудесным исцелением от нее одной девицы, пораженной слепотой. В 1665 г., во время святительства Корнилия, св. икона прославилась чудесным избавлением окрестностей Тобольска от грозившего неурожая и голода, вследствие непрерывных дождей. И сам архипастырь Корнилий, впавши в продолжавшуюся пять лет тяжкую болезнь, был чудесно исцелен помощью Богоматери по молитвам пред той же Ее св. иконой. С того времени эта св. икона служит предметом особенного благоговейного чествования во всей Сибири. Тем же протодиаконом Матфием была написана с нее копия, сделавшаяся тоже „источником чудес“, ныне находящаяся в Знаменском соборе г. Семипалатинска и именуемая Семипалатинской Абалацкой.

Празднование в честь Абалацкой иконы совершается в мон. 7 и 20 июля и 27 нояб. Ежегодно 8 июля св. икона с крестным ходом переносится из мон. в Тобольск, в память чудесного прекращения непрерывных дождей в 1665 г., и пребывает там до 23 числа того же месяца. При мон. с 1893 г. причетнический класс для детей духовенства Тобольской епархии, уволенных из училищ и семинарий, школа для детей инородцев с обучением ремеслам, странноприимный дом и больница. К мон. приписан посвященный во имя **св. архистратига Михаила** скит, на Михайловской даче, в 30 в. от мон., в 10 в. от Тобольска; по правилам этого скита женщины в него не допускаются.

Знаменский, 2 кл., в Тобольске, основанный в 1623 г. В 1911 г. он был обращен в общежительный, с сохранением ежегодно получаемого им от казны содержания (1249 р. 37 к.). В мон. находится особо чтимая Казанская икона Божией Матери.

Св.-Троицкий, 3 кл., в г. Тюмени. Основан в 1616 г. При нем школа.

Женские:

Иоанно-Предтечев Введенский Междугорный, 2 кл., общ., в 10 в. от Тобольска, при с. Ивановском и р. Аталыке. Основан в 1653 г.; сначала был мужским; в 1864 г. обращен в женский. В 1900 г. здесь освящен новый храм во имя Святой Троицы. В мон. находится чудотворная икона Божией Матери – список с Почаевской, и образ св. Николая чудотворца, писанный в 1645 г. архиеп. Герасимом. Ежегодно 8 июля (в память избавления от холеры в 1848 г.) совершается крестный ход из мон. в Тобольск с чудотворной иконой Божией Матери, которая пребывает в городе до 23 июля. При мон. больница, приют для сирот духовного звания, богадельня, школа с приютом для девочек и живописная мастерская.

Кондинский Св.-Троицкий, 3 кл., общ., при с. Коде, на бер. р. Оби, в 800 в. от Тобольска, в 215 в. от г. Березова. Основан в 1892 г. в виде общины, на месте Кондинского Троицкого мужского мон., существовавшего с 1656 г., который за недостатком братии был упразднен, при чем как сумма, отпускавшаяся из казны на содержание мон., так и принадлежавшие мон. угодья и капиталы переданы общине. В

1909 г. община преобразована в мон. При нем школа для детей инородцев.

Николаевский, 3 кл., общ., в г. Туринске. Основан в 1624 г.; до 1822 г. был мужским.

Скорбященская община, при Петропавловской церкви с. Обдорска, в Березовском округе, учрежденная в 1907 г.

Томская епархия

Мужские:

В. Богородице-Алексеевский, 3 кл., в Томске. Основан не ранее нач. XVII в., в 7 в. от Томска, при устье р. Киргизки, и назывался Усть-Киргизским. По случаю частых набегов киргизов и калмыков перенесен в 1656 – 1662 г. на настоящее место. В мон. хранится деревянный крест 1662 г. и рукописный синодик. На кладбище в ограде мон. погребен старец Феодор Кузьмич⁹⁷.

Чулышманский Благовещенский, миссионерский, 2 кл., общ., в Бийском округе, в 6 в. от Чулышманского стана Алтайской духовной миссии, при р. Чулышмане, в 230 в. от г. Бийска. Основан в 1879 г.

Женские:

Бийский Тихвинский, общ., близ г. Бийска. Учрежден в 1900 г. из женской общины, основанной в 1897 г. Здесь находится особочтимая Тихвинская икона Божией Матери. При мон. приют для престарелых женщин.

Богородице-Казанский, общ., в г. Барнауле. Учрежден в 1900 г. из женской общины, основанной в 1893 г. При нем больница, школа и приют для бедных сирот.

Иоанно-Предтечев, общ., в Томске. Основан в 1876 г. из существовавшей с 1864 г. женской общины. При нем епархиальное женское училище и дом трудолюбия для бесприютных девочек-сирот со школой и обучением хозяйству и рукоделиям.

Николаевский Улалинский, миссионерский, общ., в 95 в. от г. Бийска, при р. Улале. Основан в 1881 г. из существовавшей с 1863 г. женской общины. Здесь находятся местночтимые иконы св. Николая чудотворца и Божией Матери – древнего письма. При мон. школа и больница.

Чемальская община, в Чемальском стане Алтайской миссии, открытая в 1911 г.

Тульская епархия

Мужские:

В. Богородичный Щегловский, общ., в 4 в. от Тулы, при архиерейской Щегловской даче. Основан в 1868 г. в память чудесного избавления имп. Александра II от угрожавшей ему опасности 4 апр. 1866 г. При мон. находится Александровское училище для бедных детей.

Введенская Макарьевская пуст., зашт., общ., в 7 в. от г. Белева, на прав. бер. р. Оки, при с. Жабыни. Основана в конце XVI в. пр. Макарием (см. 22 янв.). В 1722 г. была приписана к Белевскому Спасо-Преображенскому мон., а в 1766 г. восстановлена. В 1895 г. в мон. освящен новый каменный храм во имя пр. Макария, мощи которого почивают здесь под спудом. Над источником, где, по преданию, подвизался преподобный, устроена часовня. В мон. находятся: древняя Владимирская икона и чудотворный образ Знамения Божией Матери.

Е. Иоанно-Предтечев, в Туле. Основан в 1552 г. в память славной защиты Тулы против Крымского хана Девлет-Гирея. В 1779 г. он обращен в архиерейский дом.

Свято-Духов, зашт., общ., в 4 в. от г. Новосиля, при с. Задушном. Основан около 1618 г.; в 1764 г. упразднен; в 1767 г. восстановлен. В нем находится чудотворная икона св. Николая чудотворца, древней живописи.

Спасо-Преображенский, 3 кл., общ., в г. Белеве. Основан в 1525 г. Здесь находится древний образ св. Иоанна Крестителя. Мон. принадлежит Николаевская церковь в Завырской стороне; в ней находится весьма чтимая гражданами икона св. Николая чудотворца, явившаяся 300 лет тому назад на этом месте.

Женские:

Богородице-Владимирская пуст., общ., при с. Липове, в 30 в. от уез. г. Крапивны. Учреждена в 1905 г. из женской общины, основанной в 1894 г. При ней двухклассная школа с полным монастырским содержанием сирот.

Крестовоздвиженский, 3 кл., в г. Белеве. Основан в 1625 г.; в 1764 г. упразднен; в 1768 г. восстановлен. Здесь находится

местноч-тимая икона Божией Матери Троеручица. Мон. принадлежат две часовни, находящиеся в городе: Николаевская, построенная в XVIII в., и Боголюбская, построенная в 1839 г., где находится древняя весьма чтимая Боголюбская икона Божией Матери и куда 18 июня и 12 июля совершается из мон. крестный ход.

Никитский, общ., в г. Кашире. Основан в 1884 г. из существовавшей с 1862 г. женской общины. В мон. находится древняя местночтимая икона св. вел.-муч. Никиты. Ежегодно 20 июля совершается в мон. крестный ход из всех церквей города. В 1894 г. здесь освящен вновь устроенный трехпрестольный соборный храм во имя Преображения Господня. При мон. двухклассная школа и школа живописи, мастерские, больница и богадельня. К нему приписан **Предтеченский** скит, в 7 в. от мон., в местности Киреевская пустынь, Серпуховского у. Он устроен в 1858 г. При нем школа.

Успенский, 3 кл., общ., в Туле. Основан около 1587 г. При мон. школа со специальным классом рукоделия.

Успенский Иверский, общ., при с. Борщевом, в 12 в. от г. Венева. Учрежден в 1898 г. из Крестовоздвиженской женской общины, основанной в 1892 г. При нем богадельня и школа грамоты.

Спасо-Казанская община, при с. Дворянинове, Алексинского у. Учреждена в 1904 г. в имении, пожертвованном жительницей г. Москвы, Н. Д. Давидовой. При общине имеется школа грамоты.

Туркестанская епархия

Мужские:

Иссык-Кульский Св.-Троицкий, миссионерский, общ., на северном бер. оз. Иссык-Куля, в 12 в. от с. Преображенского, в 71 в. от уез. гор. Пржевальска, в Семиреченской области. Учрежден в 1882 г.; открыт в 1886 г.; в 1889 г. он был разрушен землетрясением и возобновлен в 1895 г.

Женские:

Иверско-Серафимовский, общ., в г. Верном, учрежденный в 1911 г. из женской общины, основанной в 1908 г.

Свято-Николаевский, общ., при с. Успенском, в 5 в. от г. Ташкента, в местности аула Карабат, Ниязбекской волости. Учрежден в 1901 г. из женской общины, основанной в 1894 г.

Уфимская епархия

Мужские:

Алексиевский, в честь св. Алексия, человека Божия, общ., близ г. Стерлитамака. Учрежден в 1904 г.

Богородице-Одигитриевский Чувашский, общ., близ дер. Бугабаш, Белебеевского у. Учрежден в 1901 г.

Владимирский, общ., близ деревень Старо-Угузевой и Криуш, Бирского у. Учрежден в 1904 г. из мужской во имя Владимирской иконы Божией Матери общины, основанной в 1902 г. в Больше-Сакинской даче, Бирского у.

Воскресенский, единоверческий, 3 кл., при речке Уструме, близ Кусинского завода, в 58 в. от г. Златоуста. Основан в 1849 г. игуменом Иоанном (в мире Василий Гордеев), состоявшим до того времени в расколе и принявшим единоверие.

Камско-Березовский Богородицкий, миссионерский, общ., близ с. Николо-Березовки, на лев. бер. р. Камы, в Бирском у. Учрежден в 1901 г. из Березовского Камского подворья Успенского мон. При нем двухклассная миссионерская школа для приготовления учителей из черемис в черемисские школы грамоты; все черемисы школьники на полном монастырском содержании.

Успенский, 3 кл., в 2 в. от г. Уфы. Существовал в царствование Михаила Феодоровича; в 1764 г. упразднен; в 1799 г. возобновлен и приписан к архиерейскому дому; с 1893 г. стал самостоятельным.

Женские:

Благовещенский, общ., в г. Уфе. Основан в 1838 г. из существовавшей с 1826 г. в с. Бетьках, Мензелинского у., женской общины, переведенной на настоящее место в 1832 г. Здесь находится древняя Владимирская икона Божией Матери – копия с Московской чудотворной иконы, и серебряный вызолоченный крест древней чеканной работы с частицами св. мощей. При мон. школа.

Георгиевский, общ., близ с. Усы-Степановки, Бирского у. Учрежден в 1904 г. из женской общины, основанной в 1902 г. При нем школа.

Михаило-Архангельский, общ., при дер. Ново-Александровке, Уфимского у. Учрежден в 1904 г. из женской общины, основанной в 1901 г. При мон. школа и живописная мастерская.

Покровский, общ., при с. Прасковьи, Стерлитамакского у., на границе с Оренбургским у. Учрежден в 1898 г. из женской общины, основанной в 1893 г. с целью распространения христианского православного просвещения среди инородческих чувашских селений Уфимской губ., а также для удовлетворения религиозно-нравственных потребностей русских поселенцев этого края. В 1891 г. здесь был устроен дом трудолюбия. При мон. школа.

Пророко-Ильинский, 3 кл., общ., в г. Мензелинске. Основан в 1860 г. из существовавшей с 1840 г. женской общины. При нем школа.

Св.-Троицкий, 3 кл., при р. Белой, близ г. Бирска. Основан в 1878 г. из существовавшей с 1857 г. женской общины. При нем школа.

Сергиевский, общ., при с. Крыкнарате, Белебеевского у. Учрежден в 1909 г. на месте общины, существовавшей с 1906 г.

Владимирская община, в с. Каменке, Белебеевского у., учрежденная в 1911 г. при существовавшем там общежитии Сергиевского женского мон.

Община в честь **Смоленской иконы Божией Матери**, при дер. Бугабаш, Белебеевского у., учрежденная в 1906 г.

Финляндская епархия

Мужские:

Валаамский Спасо-Преображенский, 1 кл., общ., на Ладожском озере, на о. Валааме, на вершине довольно высокой утесистой горы. Основан в первой пол. XIV в. Основателями монастыря считаются препп. греческие иноки, Сергей и Герман (см. 28 июня). Мон. не раз был сжигаем шведами и возобновляем. В последний раз возобновлен в 1756 г. после пожара 1744 г. Обитель состоит из целой группы больших и

малых островов, лежащих в северной части озера. На самом большом из них и центральном красуется во всем своем величии Валаамский мон., а на других островах уединились отдельные (самые дальние вер. 8 – 10) скиты: **Авраамиев. Александро-Свирский-Святоостровский, Всех Святых, Ильинский, Предтеченский, Коневский, Тихвинский, Николаевский** и пустынька игумена **Назария**. Мон. соборный храм двухэтажный. Верхний храм – однопрестольный, в честь Преображения Господня, а нижний – двухпрестольный; главный придел во имя препп. Сергия и Германа, а другой на правой стороне – во имя св. прор. Илии. В нижнем храме, у второй колонны, почивают мощи основателей мон.; над местом их упокоения установлена массивная серебряная рака. Скала, на которой построен собор, поднимается на 16 саж. над уровнем озера. Стиль постройки – византийский; колокольня – готической архитектуры, вышиной от уровня воды в 49 саж.; покрытая вызолоченными листами, она далеко видна с озера. В мон. принят устав Саровской пустыни; жизнь – строгая, с соблюдением самого строгого отшельничества в скитах; при богослужении употребляется древне-русский столповой напев; в скитах совершается неусыпное чтение псалтири по усопшим. В церкви Авраамиева скита у жертвенника в иконе хранится частица мощей пр. Иакова Боровичского (см. 23 окт.). В Александро-Свирском ските есть пещерка пр. Александра (см. 30 авг.), устроенная в расселине каменной скалы и по вместительности такова, что в ней один только не очень рослый человек может стоять выпрямившись и делать поклоны; в пещерке находится образ преподобного; близ самой церкви скита находится могила преподобного, осененная ныне гранитным крестом, которая, по сказанию, вырыта была собственными руками преподобного. Молочной пищи в этом скиту по уставу никогда не разрешается вкушать, рыбная же употребляется иногда в положенные дни. В скиту Всех Святых женщинам дозволяется вход только в неделю Всех Святых; пища в этом скиту круглый год постная и даже в великие праздники иноки не вкушают скоромного масла и рыбы. В Предтеченский скит вход женщинам безусловно воспрещен.

Невдалеке от Коневского скита, с каменной церковью в честь Коневской Божией Матери, находится пустынька Дамаскина, бывшего несколько лет тому назад игуменом мон. († 23 янв. 1881 г.), это – келия, место обитания подвижника; в ней 4 маленькие комнатки, в одной из которых стоит деревянный некрашенный гроб, в котором строгий пустынножитель, для памяти смертной, полагал на краткие отдохновения многотрудное тело свое. Монастырские крестные ходы совершаются 1 авг. и 29 июня – вокруг мон., а в неделю Всех Святых – в скит Всех Святых. В мон. введено старчество. В монастырской библиотеке хранится синодик Иоанна Грозного с именами убиенных в опричнину и среди многих старопечатных книг XVII в. рифмованная псалтирь Симеона Полоцкого. При мон. школа, больница, амбулатория, гостиница для богомольцев и разного рода мастерские. Мон. имеет свои пароходы, на которых командиры и матросы – монахи. Во владении мон. в Ладожском озере находится около 40 островов, которые занимают до 3100 десятин земли. Мон. принадлежит в Москве (на 2-й Тверской-Ямской) подворье и часовня.

Коневский Рождественский, 3 кл., общ., на о. Коневце, в сев.-зап. части Ладожского озера. Основан пр. Арсением (см. 12 июня), который, прибыв в 1393 г. на остров, для уединенной жизни, первоначально поселился на горе в дремучем лесу, водрузил здесь крест и при нем создал келию; через год преподобный перешел на юго-зап. берег к бухте, называемой „Владычная лахта“, и с несколькими учениками около 3 лет проводил здесь скитскую жизнь, а затем построил небольшую деревянную церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь теперь находится Коневский скит (см. выше). В 1421 г., вследствие наводнения, вода достигла самого храма, и это побудило преподобного перенести обитель на более возвышенное место, где она находится и ныне. В 1577 г. мон. подвергся разорению от шведов, и иноки его переселились в Деревяницкий мон. (см. Новгор. еп.); возвратившись обратно, по восстановлении мон. в 1549 г., иноки в 1610 г. снова должны были, вследствие передачи Карельского края шведам,

переселиться в Деревяницкий мон. С тех пор остров Коневец находился в запустении более 100 лет, пока имп. Петр I не возвратил России Карелию; тогда, по просьбе Деревяницкого архим. Иоанникия, в 1718 г., остров Коневец был приписан к Деревяницкому мон. и последний восстановил Коневский мон., который с 1760 г. был признан самостоятельным, а в 1825 г. возведен на степень 3 класса. Теперешние здания мон. – позднейшего происхождения. В центре их величественно подымается двухэтажный каменный собор во имя Рождества Пресвятой Богородицы. В нижнем мон. храме в честь Сретения Господня находятся главные святыни обители: на левой стороне у входа почивают под спудом св. мощи пр. Арсения, над которыми возвышается серебряная изящной отделки рака; близ левого клироса находится Коневская чудотворная икона Божией Матери, (называемая в ходовых у иконописцев прорисях ее и ее списков также и Голубицкой); со времени возвращения ее из С.-Петербурга в мон. (см. 10 июл.), отовсюду стали стекаться сюда к ней на поклонение, с мольбою о своих нуждах, люди благочестивые, и многие из них получали и ныне получают „вся благая и полезная“, по их вере к Усердной Заступнице; на этой св. иконе к венцу изображенного на ней Богомладенца привешан золотой складень с частью ризы Господней. В Сретенском же храме на пьедестале хранятся часть ризы Богоматери в серебряном ковчеге и деревянный ковш, оправленный в серебро, бывший в употреблении у пр. Арсения. В мон. церкви во имя св. Николая чудотворца весьма замечателен древний иконостас; он содержит в себе исключительно изображения событий из жизни святителя. Священным и лучшим местом Коневского мон. почитается „Святая гора“. На ее высотах положено было пр. Арсением начало селения монашеского. На ней, в годину искушения, было утешительное явление Божией Матери старцу Иоакиму (см. выше), почему гора и получила название „Святой“. Здесь находится устроенный еще в 1796 г. **Святогорский** скит с каменной церковью в честь Казанской иконы Божией Матери. Около него находится громадный отрывок серого гранита, служивший предметом почитания для окрестных жителей.

Устрашаемые бесовскими действиями, они ежегодно приносили ему в жертву одного коня, чтобы духи охраняли их скот, приводимый сюда для прокормления. От этого суеверного обычая и самый камень получил название „Конь-Камень“, а от него и остров свое имя „Коневец“. Пр. Арсений, узнав об этом от одного благочестивого рыбака, всю ночь провел на молитве, а утром с чудотворной иконой Пресвятой Богородицы пришел с учениками к камню и, по молитве, окропил его св. водою; тогда, по преданию, в виде воронов полетели с острова духи на противоположный Выборгский берег, в глубокую лахту, сохранившую по настоящее время название „Чертова лахта“. Ежегодно 12 июня совершается из мон. крестный ход к Святой горе, а 10 июля в Коневский скит на Владычной лахте. Возвращение св. чудотворной Коневской иконы в г. Коневец празднуется 3 сент. При мон. странноприимница и две гостиницы для богомольцев. Мон. принадлежит в С.-Петербурге (на Загородном проспекте) часовня, в которой находится список с Коневской иконы Божией Матери.

Женский:

Линтульский Св.-Троицкий, общ., в имени Линтула, Кивинебского прихода, в Выборгском у., в 14 в. от ж.-д. ст. Териоки. Учрежден в 1905 г. из женской общины, основанной в 1895 г. При нем школа.

Харьковская епархия

Мужские:

Высочиновский Казанский, общ., в 3 в. от г. Змиева, в с. Высочиновке. Основан в 1886 г. В мон., со времени его открытия, находится чудотворная Казанская икона Божией Матери, именуемая Высочиновской. Она обретена была в нач. XVIII в. в сосновом бору (находившемся на том месте, где теперь расположена обитель) охранявшим этот бор сторожем и вскоре прославилась исцелением его дряхлого отца от слепоты. После Полтавской битвы этот участок земли был пожалован имп. Петром Великим сотнику Василию Высочину за то, что он с сотнею отбил и доставил царю шведскую пушку. Высочин на месте избы сторожа, где находилась св. икона, поставил деревянную церковь, замененную в 1795 г. каменной,

переданной в 1886 г. монастырю. Ежегодно 27 июня св. икона переносится в Змиевский собор с крестным ходом, где и остается до 7 июля. В мон. находится также чудотворная икона св. Николая чудотворца, находившаяся прежде в Николаевском Преображенском Казацком мон. (в 8 в. от г. Змиева), упраздненном в 1786 г. При мон. школа.

Е. Покровский, кафедральный, в Харькове. Основан в 1726 г. В 1799 г. обращен в архиерейский дом. Вследствие тесноты главного храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы, Амвросием, архиеп. Харьковским, собраны были значительные пожертвования на построение нового трехпрестольного храма. В 1896 г. этот храм был освящен во имя Озерянской иконы Божией Матери, каковая икона имеет пребывание в мон. с 30 сент. по 22 апр. (см. ниже, о Преображенском Куряжском мон.); боковые приделы освящены в честь св. ап. и ев. Иоанна Богослова (с правой стороны) и св. Димитрия Солунского (с левой стороны). В устроенной под этим храмом во имя Трех Святителей церкви почивает тело святителя Мелетия, бывшего архиеп. Харьковского⁹⁸, перенесенное сюда из находящегося под мон. Крестовоздвиженской церковью его места погребения, где ныне устроен придел во имя пр. Арсения Великого. В той же Трехсвятительской церкви (на северной ее стороне) в земле под полом находится могила преосвященного Амвросия, скончавшегося 3 сент. 1901 г.

В. Преображенский Куряжский, 2 кл., в 8 в. от Харькова, при с. Куряже. Основан в 1663 г.; в 1788 г. был закрыт; в 1797 г. восстановлен. В 1901 г. совершено было освящение обновленного соборного Преображенского храма. Все стены его сплошь расписаны художественною живописью. Здесь находится чудотворная икона Божией Матери, именуемая Озерянской. По преданию, эта св. икона была обретена в конце XVI в., во время татарских набегов на Украину, одним из жителей сл. Озерянки, в 27 в. от Харькова, который, кося за лесом траву, за одним взмахом косы слышал стон, как бы человеческий, и при этом увидел половину священного изображения на оконечности косы, а другую половину образа и пред нею горящую свечу при корне дерева, здесь же росшего.

Косарь этот, взявши обе половины этого образа, внес в свою хижину и, сложивши их, поставил образ в приличном месте и усердно молился ему, оставя свою работу. На другой день рано поутру он к изумлению своему увидел, что разрезанные части иконы соединились и так плотно, что от разреза остался едва заметный след, который можно видеть на иконе и теперь. От обретенной св. иконы стали совершаться чудеса. Близ места ее явления вскоре выстроена была церковь и основана Озерянская Богородицкая пуст., в которой и поставлена была св. икона. По упразднении этой пустыни (в 1786 г.) св. икону перенесли на некоторое время в Куряжский мон.; во так как, менее чем через год, был упразднен и Куряжский мон., то Озерянскую икону Божией Матери перенесли в Харьковский Покровский мон. Когда Куряжский мон. был восстановлен, чудотворная икона была отнесена в этот мон. Она написана на наклеенной на кипарисовую доску холсте, по изображению сходна с Ченстоховской, имеет в длину 9 верш., а в ширину 7½ верш., и украшена ризой из чистого золота. Эта св. икона с торжественным крестным ходом ежегодно 30 сент. переносится в Харьков, остается здесь до 22 апр. и за все это время усердно приглашается жителями города по домам; 22 апр. также торжественно она переносится в Куряжский мон. и в этот день, как и 30 сент. присутственные места освобождаются от служебных занятий, а учебные заведения от учения. 15 июня эта св. икона относится в сл. Озерянки, Харьковского у., где остается до 28 июня (см. также ниже, о Спасовом ските). Под горой, на которой стоит мон., находятся древние пещеры, по своему внутреннему устройству напоминающие киевские пещеры, сооруженные, как предполагают некоторые, киевскими выходцами. Эти пещеры представляют собою узкий, длинный и темный подземный ход в виде коридора, изгибающегося в различных направлениях, около 1 саж. высоты и 1 арш. ширины, и прерываемого многими особыми помещениями (камерами) неодинаковой величины, с купольными сводами, с небольшими нишами в стенах; среди этих помещений имеются три большие, по-видимому назначенные для общих молитвенных собраний или для церковно-общественного

богослужения. Внутреннее убранство пещер составляют кресты и иконы, написанные или на особых железных листах, окаймленных деревянными рамами, или фресками – по штукатурке. При мон. школа. Мон. принадлежит находящийся близ него **Онуфриевский** скит.

Ряснянский Свято-Димитриевский, 2 кл., общ., в 60 в. от г. Ахтырки, при с. Рясном, в 12 в. от ж.-д. ст. Славгород. Основан в 1867 г. Из Вознесенской церкви с. Великого Бобрика, Сумского у., сюда совершается крестный ход с иконой св. Николая чудотворца, в неделю Всех Святых, а 29 июня обратно из мон. При мон. школа и богадельня.

Святогорская Успенская пуст., зашт., общ., на прав. бер. р. Северного Донца, в местности „Святые Горы“, в 5 в. от ж.-д. ст. Святогорской, в 20 в. от г. Славянска, в 30 в. от г. Изюма. Основана в XIV в.; в 1679 г. и в 1737 г. была разоряема татарами; в 1787 г. была упразднена; в 1844 г. восстановлена. По своему местоположению обитель представляет очаровательный вид, возносясь от светлых вод Донца до вершины горы; величественны, под навесов вековых дубов, уступы горного ее крыльца, которое ведет на освященный утес, избранный жилищем для отшельников, хотя, казалось, природа создала его только для орлиного гнезда. С берега обитель представляет дивные ландшафты: среди зелени от горы, называемой „Фавор“, спускается монастырь к берегу, и храмы его виднеются среди деревьев то на возвышенностях, то в пропастях. Горы, окружающие обитель Святогорскую, представляют разнообразие формаций: гипс, известь, мел и чернозем, покрытый сухим торфом, составляют верхний или наружный слой горы. На гору Фавор устроена довольно удобная лестница, именуемая „Кирилло-Мефодиевскою“. Эта лестница начинается аркой и разделяется в своем протяжении башнями и крытыми площадками, висящими над непомерно-глубоким обрывом. К верхушке горы, увенчанной храмом, ведут 511 ступеней и имеются скамьи для отдыха. Близ мон. соборного Успенского храма находятся пещеры. Ход в пещеры начинается небольшим притвором с одним окном над дверью. Отсюда, за железной решетчатой дверью, идет узкий, длинный и темный

коридор пещер, извиваясь зигзагами до самой скалистой вершины горы, где он и сообщается с наружной лестницей. Кроме этого хода есть еще четыре: два – чрез церкви: св. Иоанна Предтечи и св. Алексия человека Божия, один – под церковью св. Николая чудотворца и один – среди горы, обращенный к Северному Донцу. Высота пещерных ходов – 3½ арш., ширина – 1¼ арш. Между пещерными келиями есть немало затворов, а в стенах пещерных входов до 12 ниш, т. е. углублений, где, по единственному в мире Афонскому обычаю, складывались кости святогорских отшельников, чрез 3 года после их кончины. К достопримечательностям мон. относятся: полученная в Палестине послушником Глинской пустыни, впоследствии архимандритом мон. Арсением, в благословение от иерусалимского патр. Мисаила икона Успения Божией Матери, древней арабской живописи, украшенная бриллиантами, сапфирами, рубинами и бурмитскими зернами (крупный жемчуг); она висит в Успенском соборе над царскими воротами и каждую неделю, в среду, спускается и пред нею читается акафист; находящаяся в иконостасе мон. Покровского храма чудотворная Святогорская икона Божией Матери, украшенная серебро-позлащенной ризой и драгоценными камнями; Грузинская икона Божией Матери, украшенная позлащенным серебром с эмалью и драгоценными камнями; известная с 1540 г. древняя чудотворная икона св. Николая чудотворца в серебро-позлащенной ризе, украшенной бриллиантами, яхонтами и рубинами; пред нею по четвергам читается акафист; иногда, по просьбе богомольцев, поднимают и несут эту икону на скалу, где в мон. Николаевской церкви читается акафист св. Николаю чудотворцу; как туда, так и оттуда, шествие сопровождается молебным пением. Немало здесь находится и других икон, замечательных по живописи и украшению. В соборной Успенской церкви также находится ковчег, серебропозлащенный, с частицами животворящего креста Господня и мощей: св. Иоанна Предтечи и пр.-муч. Анастасии Римляныни; в мон. хранятся также части мощей свв. апостолов, евангелистов и других угодников Божиих. Ежегодно 14 авг. совершается из мон. крестный ход на лодках, по реке

Северному Донцу, в скит, а 15 авг., по окончании Божественной литургии, – на скалу. Близ монастырских свв. врат устроена книжная и образная лавка, где можно найти весьма многие духовные книги и священные предметы. Святогорская обитель безвозмездно ежедневно кормит сотни богомольцев, по праздничным же и воскресным дням – тысячи. В двух верстах от обители, на правой стороне Северного Донца, находится принадлежащий пуст. скит пр. **Арсения Великого**, называемый „**Святым местом**“. Этот скит окружен с трех сторон скалистыми горами, увенчанными густым лесом, и только со стороны р. Донца вход в него освобожден. В церкви пр. Арсения хранится мраморный белого цвета ковчег, в виде саркофага, найденный в развалинах одного храма в Анатолии, близ Тарса, где родился ап. Павел; эту редкость пожертвовал сюда путешественник А. Н. Муравьев. Доступ в скит разрешается мирянам только на третий день Рождества Христова, в пятницу Светлой седмицы, 8 мая и 14 авг. В остальные дни вход дозволяется по особому распоряжению настоятеля обители. На юг от Святогорской обители находится **Больничный** скит, называемый хутором. Здесь в церкви во имя Ахтырской иконы Божией Матери находится образ ее, источающий обильные милости прибегающим к нему, и образ вел.-муч. Варвары, с частицами ее мощей. На больничной паперти, у алтарной стены, погребен затворник этой пустыни Иоанн († 1867 г.), над могилой которого ежедневно в 3 часа пополудни совершается панихида. В больничном скиту врачуются не только монашествующие, но и миряне. Пустынь имеет три школы, мастерские – слесарную, столярную, бондарную, колесную, малярную, портняжную и сапожную, кузницу, свечной завод и пасеку.

Св.-Троицкий, общ., на горе Ахтыри, при р. Ворскле, в 4 в. от г. Ахтырки. Основан в 1654 г. и сначала именовался Благовещенским. С построением здесь храма во имя Св. Троицы в 1724 г., ион. стал именоваться Св.-Троицким. В 1787 г. он был упразднен; в 1843 г. вновь открыт (по определению Св. Синода от 30 нояб. 1842 г.). Здесь находится древняя местночтимая икона Божией Матери Всех скорбящих Радость.

Накануне дня Св. Троицы совершается в мон. крестный ход из г. Ахтырки (см. 2 июля). При мон. школа.

Спасов, общ., в 20 в. от г. Змиева, в 7 в. от ж.-д. ст. Борки. Преобразован в самостоятельный мон. в 1906 г. из приписанного к Святогорской Успенской пустыни скита, основанного в 1889 г. на месте чудесного спасения Царской Семьи во время крушения Императорского поезда 17 окт. 1888 г. (см. выше). Своим устройением эта обитель обязана энергии и трудам почившего Харьковского архиеп. Амвросия и настоятеля Святогорской пустыни, архим. Германа († 13 апр. 1890 г.). Основанная на памятном для каждого русского месте, она издали обращает на себя внимание своей изящной архитектурой. Здание мон. небольшой деревянной церкви, окруженной простой галереей, замечательно выдержано в строгом древне-русском стиле; вся она была срублена в Москве из круглого соснового леса; стены внутри, по образцу старинных русских церквей, выструганы рубанком, законопачены, но не окрашены. Внутренность храма отличается замечательной простотой и в то же время изяществом. С правой стороны царских врат помещен превосходной работы Нерукотворенный образ Спаса, в честь которого воздвигнут храм, а с левой стороны – икона Божией Матери. Царские врата, из липового дерева, все целиком состоят из прекрасной резной работы. С трех сторон в церкви устроены обширные хоры. Вблизи скита, под тем самым местом, где во время крушения Императорского поезда находился Императорский вагон – столовая, устроена сводчатая пещерная часовня, врезанная в насыпи железной дороги. Красивая башня – часовня возвышается над полотном дороги и далеко видна со всех сторон. На расстоянии 27 саж. от часовни, по направлению на запад, находится каменный храм во имя Христа Спасителя, окруженный с востока, севера и юга сводчатой крытой галереей. Снаружи храм представляется громадным куполом, окруженным шестью сенями, из которых три, обращенные к часовне, увенчаны золочеными шпильями и такими же орлами; три остальные сени (северная, южная и западная) оканчиваются выкрашенными в два цвета шпильями с позолоченными луковицами и крестами. Выше всех шести

входных дверей утверждены мозаические иконы, в числе 3 над главными сенями и по одной над – 5 остальными. Главный купол – сплошь вызолочен и украшен широким рельефным поясом орнаментов, состоящих из вензелей Их Величеств и двуглавых орлов. Наружная архитектура выдержана в стиле Московских церквей XVII столетия, но в отделке деталей допущена своеобразная оригинальность. Внутренняя отделка храма состоит из орнаментальной живописи с позолотой. Иконостас храма – четырехъярусный, сплошь вызолоченный; все иконы в нем работы профессора В. Г. Маковского. Роспись храма состоит из орнаментов, и только в четырех тупых парусах находятся изображения четырех евангелистов, работы художника Галкина, написанные по картинам профессора Ф. А. Бруни, с надписями внизу, а на западной стене помещен громадных размеров лик Христа Спасителя, работы профессора В. Г. Маковского. Ниже этого образа, по обеим сторонам западных дверей, укреплены две серых мраморных доски с вырезанными на них надписями, указывающими на события, в память которых устроен храм. Близ храма находится надгробная плита; здесь погребены части тела лиц, погибших при крушении поезда. При храме школа и колония для призрения инвалидов железнодорожной службы. День 17 окт. празднуется с особой торжественностью, при участии приезжающих из Харькова высших властей, представителей общественных учреждений и множества богомольцев – поселян из окрестных сел и деревень. В 1897 г. установлено перенесение на это торжество из Харькова в скит чудотворной Озерянской иконы Божией Матери (см. выше, о Преображенском Куряжском мон.).

Женские:

Верхо-Харьковский Николаевский, 2 кл., общ., при верховье р. Харькова, в 35 в. к сев. от Харькова. Основан в 1845 г. При нем школа.

Св.-Троицкий, общ., в г. Богодухове. Учрежден в 1893 г. из женской общины, возникшей в 1889 г. на месте существовавшей с 1886 г. богадельни. При нем школа для девочек, школы

ремесленные: переплетная, ткацкая, башмачная, и школа женских рукоделий.

Скорбященский, общ., в г. Старобельске. Основан в 1886 г. из существовавшей с 1862 г. женской общины.

Успенско-Серафимовский, общ., при дер. Фомовке, Купянского у. Учрежден в 1904 г. из женской общины. Первоначально здесь находился женский единоверческий приют, устроенный в 1894 г. протоиереем Раздабаровым на свои средства для обучения детей единоверцев грамоте и рукоделиям; в 1897 г. приют был обращен в общину.

Хорошевский Вознесенский, 2 кл., общ., в 14 в. к югу от Харькова, на горе, при р. Удах и с. Хорошеве, на месте Хорошевского городища, известного еще в XII в. Год основания мон. с точностью неизвестен; некоторые относят возникновение мон. ко времени митр. Питирима (1656 – 1660); в 1741 г. он был приписан к Куряжскому мон.; в 1744 г. (или 1746 г.) был уничтожен пожаром; а в 1749 г. снова стал независимым. Главный мон. Вознесенский храм окончен постройкой и освящен в 1759 г., а в 1837 г. был расширен. Михайловская церковь построена в 1785 г. В мон. находятся: Ченстоховская икона Божией Матери⁹⁹, древнего письма; Владимирская икона Божией Матери с частицами мощей пр. Пимена многострадального и Агапита врача; икона св. Харалампия, пользующаяся в мон. особым почитанием, и присланная одним афонским иноком икона св. Пантелеимона с дорогими лампадой и подсвечником, пожертвованными исцелившимися по молитве перед этой св. иконой. При мон. (с 1871 г.) детский приют, в котором воспитываются и обучаются, по большей части, сироты духовного звания, и больница. В Харькове, на Вознесенской площади, мон. имеет часовню, построенную в 1845 г. Среди инокинь процветает рукоделие, при чем особенно славится шитье золотом, шелком и жемчугом.

Казанская община, при дер. Семереньках, Ахтырского у., учрежденная в 1904 г.

Херсонская епархия

Мужские:

Е. Григориев-Бизюков, 2 кл., на бер. Днепра, в 90 в. от г. Херсона, в 20 в. от зашт. г. Берислава. Основан в 1783 г. По своему местоположению мон. имеет восхитительный вид. Немало интереса представляет он и в археологическом отношении: одна из его церквей построена запорожцами по очень оригинальному плану, с тремя куполами в одной прямой линии; здесь же сохраняются: два очень ценных по своей древности серебряных креста, осыпанных драгоценными камнями, Евангелие 1657 г., грамота императриц Анны и Елизаветы и проч. При мон. школа и больница.

В. Успенский, 2 кл., общ., в 12 в. от Одессы, на Большом Фонтане. Основан в 1824 г. При нем странноприимница.

Женские:

Архистратиг-Михайловский, 3 кл., общ., в Одессе. Основан в 1841 г. При нем дом призрения и воспитания сирот-девочек духовного звания.

Благовещенский, 3 кл., общ., в 12 в. от г. Херсона. Основан в 1883 г. из существовавшей с 1866 г. женской общины.

Иоанно-Предтеченский, общ., в 30 в. от уез. г. Александрии, близ с. Чечелевки. Учрежден в 1904 г. из женской общины, основанной в 1899 г. на месте Предтеченского скита, который был устроен в 1874 г. и приписан к Благовещенскому мон. При мон. школа для девочек с содержанием их на его средства.

Холмская епархия

Мужской:

Яблочинский Свято-Онуфриевский, 1 кл., на острове р. Буга, в 2 в. от с. Яблочно, в 40 в. от г. Белы, Седлецкой губ. Основан в XVI в. Здесь находится древняя чудотворная икона пр. Онуфрия Великого. В XVII и XVIII в. мон. был верным хранителем православия и обличителем унии. При мон. причетническая школа.

Женские:

Вировский Всемиловитового Спаса, 1 кл., общ., на бер. р. Буга, при о. Вирове, Седлецкой губ., в 20 в. от уез. г. Соколова. В 1894 г. в память Московского митр. Леонтия здесь было устроено отделение Леснинского мон., которое в 1898 г.

обращено было в самостоятельную пуст., а в 1899 г. в мон. 1-го кл. Деятельность обители – преимущественно духовно-просветительная и врачебная среди униатского и инославного населения. На средства мон. воспитывается более 250 детей из окрестных селений. До семилетнего возраста они живут в монастырском приюте, затем переходят в церковную школу в дер. Маложеве, в 2 в. от мон. Кроме того, в окрестных деревнях до 5 монастырских школ. Детей обучают также разным ремеслам, садоводству и огородничеству. При мон. богадельня и больница с приемным покоем. Медицинская помощь оказывается сестрами обители. Ежемесячно пользуются бесплатно советами и лекарствами от мон. до 2000 больных.

Воронцово-Благовещенский, общ., в имении Воронцове, Холмского у. Учрежден в 1903 г. из женской общины.

Леснинский Богородицкий, 1 кл., общ., в 12 в. от уез. г. Константинова, в 12 в. от ж.-д. ст. Бела, в посаде Лесно, Седлецкой губ. Основан в 1889 г. из существовавшей с 1884 г. женской общины, учрежденной для противодействия латинопольской пропаганде между местным населением, на месте бывшего с 1754 – 1863 г. римско-католического мон. паулинов. В мон. находится глубокочтимая местная святыня – явленная чудотворная Леснинская икона Божией Матери, вырезанная на овальном темно-красноватом (9 верш. в высоту и немного менее в ширину) камне, с живописью древнего византийского стиля, обретенная пастухами 14 сент. 1683 г. на грушевом дереве, росшем в лесу, где теперь находится мон. Богоматерь на этой св. иконе изображена в короне с сидящим на Ее правой руке Богомладенцем, тоже увенчанным короной; изображение Богоматери – поясное; празднование в честь этой св. иконы совершается 14 сент., а также 8 сент. и в день Св. Троицы. Другая святыня монастыря – частицы мощей преподобномученика Афанасия, игумена Брестского, перенесенные в 1894 г. (13 сент.) из Брестского собора в мон. (см. 4 сент.). В мон. находят для себя приют до 350 детей, начиная от полугодовых, которых кормят с рожка. Это – все круглые сироты, дети без матерей или отцов, или взятые из наиболее бедных семей. Детей приносят издалека, из соседних даже губерний, и матери

спокойно оставляют их на попечение монахинь, хорошо зная, что, вместо одной родной матери, ребенок приобретает их десятки, одинаково любящих и самоотверженных. За уход, прокорм и обучение мон. не берет ничего. Самые маленькие воспитываются вместе, но потом мальчики отделяются и живут в особом приюте, версты за две от мон., приходя только на церковные службы и на некоторые работы. Подрастая, дети обучаются ремеслам. Мальчики учатся сапожному, столярному, кузнечному и слесарному мастерствам; они исполняют на мон. все мелкие работы. Девочки шьют, ткут и исполняют все дневные работы. Старшие присматривают за маленькими. Воспитание ведется в религиозном духе. Обучение грамоте обязательно. Наиболее способные готовятся к учительской деятельности. Летом дети отпускаются, по желанию, к родным, чем сохраняется связь с семьей и местным населением. Кроме женской церковно-учительской школы, мон. имеет две двухклассных школы для девочек и для мальчиков. При мон. имеется также богадельня для престарелых женщин и приемный покой с аптекой, где бесплатно оказывается врачебная помощь сестрами, знакомыми с делом. Таким образом для крестьян эта обитель имеет громадное значение: относясь с большим уважением и любовью, они идут в Леснинский мон. не только молиться, но и за утешением в горе, советом, материальной поддержкой, медицинской помощью; там учатся многому они сами и особенно их дети. Вообще, благодаря своей благотворительной и просветительной деятельности, Леснинская обитель сделалась центром православия в полурусской окраине и носительницей русских начал и русского языка. Мон. принадлежит часовня в г. Беле, Седлецкой губ., освященная в 1901 г.

Радочницкий св. Антония Печерского, 1 кл., в с. Радочнице, в 30 в. от уез. г. Замостья, Люблинской губ., на высокой горе; у подножия горы множество ключей или родников, обилие которых дало в древности название местности „Родечницею“. Ранее здесь существовал (в 1667–1869 г.) католический бернардинский ион., а впоследствии – приходская церковь, которая после 1880 г. переименована в Крестовую Холмского

архиерейского дома. В 1899 г. была учреждена здесь женская община, которая в 1901 г. возведена в первоклассный мон. При нем двухклассная школа. К мон. причислена **Покровская** община, в с. Турковищах, Грубешовского у., Люблинской губ., учрежденная в 1903 г.

Черниговская епархия

Мужские:

Батуринский Крупицкий Николаевский, 3 кл., в 30 в. от г. Конотопа, при р. Сейме, в 7 в. от м. Батурина. Основан в XV в. Разоренный крымскими татарами, он был возобновлен в XVI в. Крупицким назван от крупы, падавшей близ мон. во время голода при нападении татар. Предание об этом записано на Евангелии на престольном собственноручной св. Димитрия Ростовского, бывшего здесь в 1682 – 1683 г. игуменом. Чудотворный образ св. Николы чудотворца и частица мощей вел.-муч. Варвары составляют главную святыню мон.

Благовещенский, называемый Назарет, 2 кл., в г. Нежине. Основан в 1716 г. при церкви, заложенной в 1702 г. на средства местоблюстителя патриаршего престола Стефана Яворского. В мон. находится свято чтимая икона Всех скорбящих Радость и замечателен образ Успения Божией Матери, писанный в Риме в 1435 г., а также Корсунская икона Богоматери, написанная киевским митр. Михаилом Зборовским. При мон. школа для мальчиков-сирот.

Георгиевский, 3 кл., на р. Остере, в 5 в. от г. Козельца. Основан в 1654 г. В мон. находится чудотворный образ св. вел.-муч. Георгия и части мощей св. муч. Трифона и св. вел.-муч. Марины.

Домницкий Рождество-Богородицкий, 2 кл., в местности Домнице, в 9 в. от зашт. г. Березны и в 35 в. от Чернигова. Основан в 1696 г. гетманом Мазепой, на месте явления иконы Божией Матери, именуемой Домницкой, которая здесь и находится. По изображению эта св. икона имеет сходство с Корсунской. Празднование в честь ее бывает 8 сент. Ежегодно 9 сент., в память избавления в 1738 и 1771 г., по молитвам пред Домницкой иконой, от чумы, совершается крестный ход из г. Березны в мон.

В. Елецкий Успенский, 1 кл., в Чернигове, на Болдиной горе. Основан в XI в. вел. кн. черниговским Святославом Ярославичем. В древности мон. был велик, богат и благоустроен, но часто подвергался разрушению от татар и поляков. В 1240 г. мон. был сожжен Батыем вместе с городом; восстановлен в 1445 г. В 1579 г. и 1611 г. подвергшись разрушению польских войск, мон. начал восстанавливаться с 1657 г., при Черниговском архипастыре Лазаре Барановиче. В это время настоятелями мон. были лица, известные в истории русской Церкви: Иоанникий Голятовский, знаменитый южно-русский писатель XVII в., св. Феодосий Углицкий (см. 5 февр.) и св. Димитрий Ростовский (см. 21 сент.). Соборный мон. храм во имя Успения Пресвятой Богородицы, построенный в 1060 г., был обновляем в XV в. и нач. XVII в. Здесь в иконостасе находится Елецкая – Черниговская икона Богоматери, которая явилась в 1060 г. близ Чернигова на ели, от чего и получила свое название. По этому случаю в том же году на месте явления св. иконы построена была церковь Успения Богоматери черниговским кн. Святославом Ярославичем, а потом тем же князем, по совету подвизавшегося здесь (в 1069 – 1072 г.) пр. Антония Печерского (см. 10 июл.), и был воздвигнут Елецкий Успенский мон. После разрушения мон., в нач. XVII в., св. икона была утрачена. В 1676 г. привезен был в Чернигов приехавшими из Владимира двумя братьями, до фамилии Козел, точный список с явленного Елецкого образа, который был у них куплен кн. Константином Константиновичем Острожским и пожертвован монастырю. Древней Елецкой – Черниговской иконой считается та св. икона, которая в 1579 г. потомками Святослава Черниговского – князьями Бярятинскими была взята в Москву, а в 1687 г. – в Крымский поход, и умирающим Даниилом Бярятинским на обратном пути отдана Харьковскому Успенскому собору. Празднование в честь Елецкой – Черниговской иконы совершается 5 февр. Св. Елецкая – Черниговская икона, имеющаяся в Елецком мон., находится в его соборном Успенском храме. Под другим монастырским храмом, в честь свв. апп. Петра и Павла, и архиерейскими покаями находятся „Елецкие“ пещеры; они ископаны в 1069 –

1072 г. и реставрированы архиеп. Виктором (Садковским); расположение и устройство этих пещер сходно с киевскими. На западе от монастырской колокольни есть деревянный домик, где под потолком находится балка с вырезанной надписью: „Пр. Феодосий Углицкий, архимандрит 1688 г.“. Эта балка была в келии св. Феодосия Углицкого (см. 5 февр.). В домике, который, по преданию, служил помещением св. Феодосию и св. Димитрию, открыта иконописная школа и хранится несколько ценных церковных книг и предметов времени св. Феодосия. Также замечателен портрет его же среди стенных икон в Успенском храме. При мон. странноприимница. В зданиях мон. помещается Духовная Консистория и духовное училище.

Ильинский Троицкий, в 1 в. от Чернигова. Основан в 1069 г.; в 1239 г. был разрушен Батыем; в 1694 г. восстановлен; в 1790 г. обращен в архиерейский дом. Здесь находится чудотворная Ильинская – Черниговская икона Божией Матери. Она была написана иноком Геннадием (Дубенским) в 1658 г. Богоматерь изображена на иконе в полурост; лик Ее написан в греческом стиле; на левой руке Ее покоится Богомладенец, благословляющий правой рукой, левая же Его рука лежит на Его левом колене; на главах Богоматери и Богомладенца находятся царские короны. На трех финифтовых дощечках, укрепленных внизу иконы, находятся следующие надписи: на первой – „Сей святой образ Божией Матери, именуемый Илиинскою – Черниговскою, написан 1658 года“; на второй – „Чудодейственное течение слез на оном образе видимо было 1662 года с 15 по 24 число месяца апреля“; на третьей – „В 1662 г. было нашествие татар на град Чернигов, но к сему чудотворному образу не могли прикоснуться руки нечестивых сарацин“. Ильинская икона Богоматери источала и источает множество чудес и доселе¹⁰⁰. Великое усердие народа особенно проявляется к сей иконе в следующие дни: в день Пресвятой Троицы (храмовой день), 16 апреля (день прославления ее) и в день пророка Илии.

Климовский Покровский, единоверческий, 1 кл., в 20 в. от г. Новозыбкова. Обращен в единоверие в 1847 г.

Петропавловский, 2 кл., общ., в 24 в. от г. Глухова, при р. Клевени. Он известен с пол. XVII в., но, по преданию, был основан в 1230 г. Мон. каменный собор во имя свв. апп. Петра и Павла построен св. Димитрием Ростовским, бывшим здесь игуменом, и освящен им в 1697 г. К мон. приписана **Николаевская** пуст., находящаяся в 3 в. от мон.; сюда св. Димитрий Ростовский уединялся для своих трудов – составления Четиих-Миней, окончив (в 1695 г.) печатание 2-й четверти их и положив начало приготовления 3-й книги (мар., апр. и май); здесь же существует колодезь, ископанный самим св. Димитрием.

Рыхловский Пустынно-Николаевский, зашт., в 40 в. от уез. г. Кролевца. Известен с пол. XVII в. Здесь находится чудотворная икона св. Николая чудотворца, явившаяся в 1620 г. По преданию, один священник, сделавшись больным, крикнул по-польски „рыхло! рыхло! (что значит – скоро, скоро) везите меня к иконе“, где и получил исцеление. Посему чудотворная икона и обитель и стали называться „Рыхловской“. Мон. величественный трехпрестольный собор во имя св. Николая чудотворца освящен в 1760 г. В алтаре находится замечательная по замыслу и художественному исполнению литая дарохранительница, представляющая в фигурах Христова воскресение; сооружена она в 1749 г. Близ мон. сохранились древние пещеры. Ежегодно 2 окт. совершается торжественное перенесение чудотворной иконы св. Николая чудотворца в г. Кролевец на 20 дней. При мон. школа для мальчиков-сирот с общежитием и полным содержанием от монастыря.

Спасо-Преображенский, 1 кл., в Новгород-Северске. Основан в 1033 г. кн. Мстиславом Владимировичем Тмутараканским; в 1618 г. им овладели поляки, и он пришел в запустение; возобновлен в 1657 г. еп. Лазарем Барановичем. В 1699 – 1701 г. в этом мон. был настоятелем св. Димитрий Ростовский. Здесь находится Новодворская или Суражская икона Богоматери, написанная в монастыре (теперь упраздненном) на бер. р. Рати, в урочище „Новый Дворец“, св. Петром, митр. Московским (см. 21 дек.), и находившаяся прежде в Суражском мон. (упраздненном в 1766 г.). Эта св.

икона представляет собою поясное изображение Богоматери с Богомладенцем на Ее левой руке, главы Которых украшены венцами; празднование в честь этой св. иконы совершается 20 дек. При мон. одноклассная школа и братство св. Димитрия Ростовского для развития и утверждения в народе религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви.

Женские:

Введенский, 3 кл., в г. Нежине. Основан в XVIII в. Здесь находятся частицы мощей свв. мучч. Параскевы и Макария. При мон. школа.

Гамалеевский Рождество-Богородицкий, 3 кл., общ., в 24 в. от г. Глухова. Основан в 1702 г.; в 1733 г. обращен в мужской; с 1827 г. снова стал женским. В соборной церкви Рождества Богородицы находится чудотворная Иерусалимская икона Божией Матери, перенесенная из упраздненного Керботовского мон. и список Черниговской – Ильинской иконы. Божией Матери.

Каменский Успенский, 3 кл., общ., при хуторе Каменском, в 50 в. от г. Новозыбкова. Основан в 1687 г. и первоначально был мужским; в 1764 г. упразднен; в 1786 г. восстановлен и стал женским. В соборном храме находится Тихвинская икона Божией Матери и пользующийся особым почитанием список Новодворской иконы Божией Матери, бывший келейной иконой Черниговского архиеп. Лазаря Барановича и данный им в благословение обители, при ее основании. Ежегодно 26 июня с этой св. иконой совершается вокруг мон. крестный ход, в память чудесного сохранения в 1889 г. храма, св. иконы и молившихся в то время при совершении акафиста пред нею от удара молнии, зажегшей купол и образовавшей громадную пробоину в храмовой стене. При мон. школа грамоты.

Максаковский Троицкий, единоверческий, 2 кл., близ р. Десны, у бывшего перевоза Максаковского, в 26 в. от г. Сосниц. Основан в 1642 г. и первоначально был мужским; в 1788 г. упразднен; в 1803 г. восстановлен; с 1829 г. стал женским. Здесь находится местночтимая Казанская икона Божией Матери.

Малиноостровский Рождество-Богородицкий, единоверческий, 2 кл., общ., в 17 в. от г. Новозыбкова, на бер.

р. Ипути, на острове, называемом Малиновым. Со времени своего основания (в 1768 г.) был старообрядческим; в 1842 г. стал единоверческим, до 1865 г. был мужским.

Разрытовский Троицко-Покровский, общ., при с. Разрытом, в 15 в. от г. Мглина. Учрежден в 1904 г. из женской общины, основанной в 1900 г. княгиней Александрой Васильевной Голицыной. При нем школа.

Якутская епархия

Мужской:

Е. Спасский Преображенский, 2 кл., в г. Якутске. Основан в 1664 г. При нем учреждено епархиальное церковное древнехранилище.

Женский:

Покровско-Нининская миссионерская община, в с. Покровском, в 83 в. от г. Якутска. Учреждена в 1902 г. на месте существовавшего до 1762 г. Покровского мужского мон.

Ярославская епархия

Мужские:

Аврамиев-Богоявленский, 2 кл., в г. Ростове, на бер. оз. Неро. Основан пр. Аврамием (см. 29 окт.). Мон. соборный храм во имя Богоявления Господня построен Иоанном Грозным. Здесь находится Корсунская икона Божией Матери – дар Иоанна Грозного. Мощи пр. Аврамия почивают в придельном храме его имени в серебряной раке, устроенной в 1857–1860 г.; у ног лежит его архимандритская шапка; в отдельном киоте на стене хранится крест от жезла Аврамиева (см. выше) – медный, шестиконечный. с изображениями Спасителя, Божией Матери и Иоанна Предтечи. За алтарем собора стоит каменная часовня над могилами двух живших в XVII в. старцев-подвижников, Пимена затворника и Стахия юродивого; в ней хранятся принадлежавшие им железный камзол в 59 фунт. весов и 2 железные кувшинообразные гири, по 4 пуда каждая, с длинными цепями; усердные богомольцы возлагают эти тяжелые вещи на себя и троекратно обходят с ними часовню. В первое воскресенье Петрова поста совершается крестный ход вокруг города и 29 окт. из городских церквей в мон.

Адрианов Успенский, 3 кл., в 5 в. от г. Пошехонья. Основан в 1540 г. пр. Адрианом (см. 5 мар.) и старцем Леонидом. В мон. соборной церкви Успения Пресвятой Богородицы, подле правого клироса, открыто почивают мощи пр. Адриана. В мон. находится чудотворная икона Успения Божией Матери, принесенная сюда пр. Адрианом из Корнилиева ион., и хранятся вериги, игуменский посох и древняя икона преподобного. При мон. школа с 1888 г.

Алексеевский, 3 кл., в г. Угличе. Основан в 1371 г., по желанию митр. Московского Алексия, иноком Адрианом. Здесь хранится чудотворная икона Божией Матери, именуемая «Вратарницей», на которой Богоматерь изображена в виде монахини, и жезлом и четками в левой руке и свечей в правой; эта св. икона, находившаяся в монастырской кладовой, в 1894 г., 23 июня, по просьбе больного купца, прибывшего из Петербурга в обитель, согласно бывшему ему сонному видению, была торжественно перенесена в монастырский Успенский храм и прославилась исцелением этого больного; празднование в честь этой св. иконы, источившей и многие другие чудотворения, совершается 23 июня. Кроме этой св. иконы, в мон. находится также местночтимая Казанская икона Божией Матери.

В. Афанасиевский, 3 кл., в Ярославле. Основан в XVI в.; возобновлен в 1613 г. За монастырской оградой в приписанной к мон. Знаменской церкви находится святыня города – чудотворная икона Знамения Божией Матери.

Борисоглебский, 2 кл., в 18 в. от Ростова. Основан в 1363 г. по благословению пр. Сергия старцами Феодором и Павлом. Здесь находится рака пр. Ириарха (см. 13 янв.) и при ней железные цепи, вериги и кресты, которые носил на себе преподобный. В мон. хранится знамя, оставленное в 1610 г. гетманом Сапегой. При мон. школа и иконописная мастерская.

Белогостицкий Георгиевский, зашт., на левом бер. р. Вексы, в 8 в. от Ростова. Основан в XV в.; в 1857 г. приписан к архиерейскому дому. В соборной церкви Благовещения находятся древние чудотворные иконы Божией Матери: Казанская и Грузинская; 20 мая они переносятся с крестным

ходом в Ростов, где и остаются до 8 июля. При мон. с 1900 г. школа.

Дорофеевская Югская пуст., зашт., общ., при слиянии рек Белаго и Черного Югов, в 17 в. от г. Рыбинска. Основана в 1615 – 1623 г. Здесь находится икона Божией Матери Одигитрии, называемая Югской, обретенная в Псково-Печерском мон. подвизавшимся там схимником Дорофеем, родом из с. Никульского, близ г. Мологи, взятая им, при его возвращении в родные края и еще во время нахождения в его келии, положившей основание мон., прославившаяся многими исцелениями недужных. Празднество в честь этой чудотворной иконы совершается 3 июня, в день принесения ее старцем Дорофеем на место Югской обители. С 5 июля по 9 августа с этой иконой совершается крестный ход в города Рыбинск, Углич, Мышкин и Мологу. При мон. школа и фельдшерский пункт.

Николо-Улейминский, зашт., в 10 в. от г. Углича, при слиянии речек Улеймы и Воржехоти. Основан в 1406 г. Разоренный в 1609 и 1619 г. литовцами, он был возобновлен в 1624 г. В мон. соборном Николаевском храме находится чудотворный образ св. Николая чудотворца, сохраняющийся в мон. со времени его основания, с частицей мощей св. Николая чудотворца, принесенной из г. Бари имп. Петром I.

Петровский, зашт., близ Ростова, на бер. оз. Неро. Основан во 2-й пол. XIII в. ордынский царевичем Петром (см. 29 июня). Мон. соборная церковь во имя свв. апп. Петра и Павла построена в 1684 г. на месте деревянного храма, сооруженного основателем обители, мощи которого почивают под спудом в приделе, посвященном его памяти, в серебряной раке, устроенной в 1803 г. Соборный храм замечателен также иконостасом с иконами древнего письма; особенное внимание обращает на себя икона пр. Петра царевича с житием, в посвященном ему приделе. Над гробом пр. Петра царевича стоят три принадлежавшие ему иконы: Богоматери – Одигитрии, св. Николая чудотворца и вел.-муч. Димитрия, замечательные по превосходному древнему письму. Ежегодно 30 июня совершается крестный ход из Ростовского собора в мон.

Покровский, 3 ы., на лев. бер. Волги, в 3 в. от г. Углича. Основан в 1461 г. пр. Паисием (см. 6 июня). Над местом покоя его св. мощей устроен придельный храм во имя его. В мон. находится чудотворная икона Покрова Богородицы. При мон. двухклассная школа.

Спасо-Геннадиев, 3 кл., в 25 в. от г. Любима, при оз. Сурском. Основан в 1505 г. Здесь почивают мощи пр. Геннадия (см. 23 янв.). При мон. имеется школа.

Спасо-Преображенский, в Ярославле. Основан в 1216 г. вел. кн. Константином Всеволодовичем; в 1788 г. обращен в архиерейский дом. Здесь почивают открыто мощи свв. князей Феодора, Давида и Константана (см. 5 мар. и 19 сент.) в церкви их имени. Ежегодно 22 июня в мон. празднуется с крестным ходом из городского собора переложение мощей свв. князей в устроенную св. Димитрием Ростовским кипарисовую раку, которая ныне с почивающими в ней свв. мощами хранится в серебряной раке (устроенной в 1831 г.) В мон. Печерском храме Божией Матери особенно чтится Ее чудотворная икона, прославившаяся в 1823 г. исцелением женщины, 17 лет страдавшей тяжким недугом. На этой Печерской св. иконе Богоматерь изображена в короне, восседающей на троне с сидящим на Ее коленях Богомладенцем и с предстоящими Ей коленопреклоненными препп. Антонием и Феодосием Печерскими. Празднование в честь этой св. иконы совершается 14 мая. В мон. имел временное пребывание в 1613 г. царь Михаил Феодорович. Отсюда была послана первая от царя грамота, извещавшая земскую думу о согласии его на принятие царского венца. Событие это увековечено в 1896 г. часовней, устроенной в нижнем этаже Богородской башни. В книгохранилище мон. имеются многие ценные рукописи XIII в. (напр. Евангелие юсовое на пергаменте), XVI и последующих веков. При мон. учреждена (с 1885 г.) церковно-певческая школа.

В. Спасо-Яковлевский Димитриев, 1 кл., в Ростове, на бер. оз. Неро. Основан в 1389 г. еп. Ростовским св. Иаковом (см. 27 нояб.). С 1764 г. до 1888 г. он был ставропигиальным; в 1888 г. назначен местопребыванием Угличских викарных

епископов. В мон. соборной церкви Зачатия св. Анны, построенной в 1691 г., покоятся под спудом св. мощи основателя монастыря и св. Димитрия Ростовского (см. 21 сент.). Над мощами св. Иакова устроена в 1845 г. усердием гр. Анны Алексеевны Орловой-Чесменской изящная серебряная рака с резною деревянной вызолоченной сенью. Рака св. Димитрия устроена благочестием имп. Елизаветы Петровны; она выкована из первого серебра, открытого в ее царствование в колыванских (в Томской губ.) рудниках. Над ракой возвышается великолепная серебряная сень. Пред ракой у подножия святителя поставлен в серебряной раме образ его, писанный на холсте в 1759 г. графом Ротари. Из икон храма особенно чествуются: келейные св. Димитрия – Ватопедская икона Божией Матери и Боголюбская икона Богоматери с предстоящими в молении ростовскими чудотворцами. Первая поднесена была царю Алексею Михайловичу афонскими монахами и пожалована от него знаменитому Киевскому митр. Петру Могиле; затем она стояла в алтаре Великой Печерской церкви до того времени, как архимандрит Лавры Иосаф Кроковский благословил ею св. Димитрия в награду за неусыпные труды его в написании Четиих-Миней. Со второй св. иконой встречала св. Димитрия ростовская паства. В мон. чествуется также Толгская икона Богоматери. В ризнице монастырской хранятся несколько предметов, принадлежавших св. Димитрию: митра и платок, найденные в гробе его, при открытии мощей, книги с приписками рукой святителя, подлинные рукописи его с проповедями и духовными кантами, простой деревянный посох, перст от десной руки святителя в серебряном ковчежце, портрет его, писанный при его жизни с натуры, портрет полкового сотника Саввы Григорьевича Туптало, отца святителя. Недалеко от мон., на западной стороне, находится приписанная к нему древняя двухэтажная церковь Преображения Господня (давшая наименование Яковлевскому мон. „**Спасо-Яковлевского**“), которая была соборной в упраздненном ныне Спасском мон., что на Песках (основанном в XIII в. супругой воспоминаемого 4 мар. блаженного кн. Василька, кн. Марией, жившей в этом мон. и

погребенной под его соборной церковью). В нижнем этаже этого храма, в Сергиевском приделе, покоится известный ученый и великий труженик науки, археолог и палеограф (т. е. занимавшийся изучением древних памятников и писем), преосвященный Амфилохий (Сергиевский), еп. Угличский († 29 июля 1893 г.). В мон. совершаются крестные ходы: 6 авг., 21 сент. и 27 нояб. При мон. школа (с 1886 г.) и странноприимный дом.

Е. Толгский, 1 кл., в 9 в. от Ярославля, на правом бер. Волги, при впадении несуществующей ныне речки Толги. Основан в 1314 г. на месте явления иконы Божией Матери, именуемой Толгской (см. 8 авг.). В XV в. мон. сгорел дотла. В нач. XVII в. был разграблен поляками. Соборный храм в честь Введения Пресвятой Богородицы, величественной архитектуры, построен в 1681 – 1683 г. Здесь находится главная святыня мон. чудотворная Толгская икона Богоматери. С ней совершаются крестные ходы: в Ярославль – в 4-е воскресенье по Пасхе, в Ростов – Великим постом, в г. Рыбинск – с 14 авг. по 13 сент., до уездов Борисоглебскому, Даниловскому и Ярославскому – со 2 по 30 июля, в окрестные села Ярославского у. – с 16 сент. по 20 нояб. В день празднования св. иконе, 8 авг., при громадном стечении народа, совершается крестный ход из г. Ярославля в мон. Мон. обнесен высокой каменной белой стеной с башнями по углам; к ней примыкает роскошный кедровый сад. При мон. странноприимный дом и больница с приемным покоем и с бесплатной выдачей лекарств.

Троице-Варницкий, зашт., в 3 в. от Ростова, на бер. р. Ишни, на месте бывших соляных варниц. Основан около 1430 г. на месте рождения и воспитания пр. Сергия, где была вотчина родителей его. По имеющейся под находящимся над ведущими в обитель воротами изображением явления старца-инока отроку Варфоломею (см. выше) надписи, мон. основан именно на том месте, где „явился ангел Господень в образе инока отроку Варфоломею, иже и бысть Сергий, чудотворец Радонежский, основатель великой лавры“. С 1726 г. по 1731 г. мон. был женским. В мон. храме, с приделами препп. Сергия и Никона, свв. Афанасия и Кирилла, хранится с горящей пред нею

неугасимой лампадой икона пр. Сергия, писанная в Троице-Сергиевой лавре иноком Симеоном и освященная при мощах преподобного; в ней хранятся частицы мощей свв. Димитрия Солунского, Иоанна и Никиты Новгородских, Макария Калязинского, Сергия Радонежского и часть его гроба. В том же храме у южной стены лежит чугунная плита на могиле жившего в этой обители на покое и здесь же скончавшегося (1 янв. 1842 г.) Августина (Сахарова), еп. Оренбургского. При мон. школа, а с 1893 г., в память 500-летия кончины пр. Сергия, – странноприимный дом и богадельня для заштатных церковнослужителей с их вдовами и сиротами.

Женские:

Афанасиевский, 3 кл., общ., в 2 в. от г. Мологи. Впервые упоминается в 1509 г. и первоначально был мужским; в 1764 г. упразднен и обращен в приходскую церковь, а в 1795 г. открыт здесь женский мон. Здесь находится чудотворная Тихвинская икона Божией Матери, принесенная в дар мон. вел. кн. ярославским Феодором Михайловичем в 1377 г. Она была родовой святыней Ярославских князей со времени св. кн. Феодора (см. 19 сент.); Тихвинской называется только по сходству изображения; копией ее быть не могла, так как существовала до явления св. Тихвинской иконы. С крестным ходом она носится по окружным селениям для поклонения. При мон. школа с 1891 г.

Богоявленский, 3 кл., в г. Угличе. Основан в 1584 – 1591 г.; в 1609 г. был сожжен поляками; в 1620 – 1629 г. восстановлен; в 1661 г. перенесен был из крепости в посад, на настоящее место. Здесь была пострижена царица Мария Феодоровна, мать убитого св. царевича Димитрия. Мон. соборный храм в честь Богоявления Господня построен в 1843 – 1853 г. В мон. находится местночтимая Феодоровская икона Божией Матери. Ежегодно 15 авг. с ней бывает крестный ход вокруг мон., в память избавления города от холеры в 1871 г. В Богоявленской часовне, устроенной под соборным храмом, находится весьма чтимая икона Божией Матери, именуемая «Недремлющее Око». Она пожертвована в мон. в 1848 г., как древняя и с давних пор чудотворная, жительницей г. Углича Александрой Васильевной

Лебедевой; писана на доске (17 верш. вышины и 12 верш. ширины); живопись – итальянского стиля; Богоматерь изображена на этой св. иконе сидящей в комнате; глава Ее, покрытая простирающимся до Ее плеч покрывалом, наклонена в левую сторону, а Ее полуоткрытые очи обращены к спящему на Ее левом колене и левой руке Богомладенцу; правой рукой Богоматерь держит на уровне со Своим плечом край белой пелены, на которой покоится Богомладенец; глава Его обращена в левую сторону, руки сложены под грудь, ноги согнуты в коленях и опущены вниз. Празднование в честь этой св. иконы бывает 29 мая. При мон. больница. Мон. принадлежит часовня в г. Рыбинске близ вокзала. Здесь находится другая икона Божией Матери «Недремлющее Око». Она пожертвована сюда в 1871 г. дочерью протоиерея Рыбинского собора, знаменитого проповедника, о. Родиона Путятин († 1869 г.), питавшего к этой иконе особенное благоговение вследствие семейных преданий. Икона имеет 1 арш. высоты и 10 верш. ширины; писана на полотне, наклеенном на деревянную доску; живопись – итальянского стиля; Богоматерь изображена на ней в половину роста, сидящей пред столом; пречистое лице Ее, печальное, с очами, опущенными долу, обращено к лежащему Богомладенцу; левая рука Ее, покоящаяся локтем на столе, поддерживает главу Ее, а правая поддерживает спящего Богомладенца, покоящегося на подушке. Глава Богомладенца обращена в правую сторону, очи Его закрыты; правая Его рука покоится на правой руке Богоматери, а левая – на согнутом колене Его левой ноги. Внизу изображения надпись: «Аз сплю, а сердце Мое бдит» (Песн.5:2).

Исаков Рождество-Богородицкий, общ., при с. Исакове, в 60 в. от г. Пошехонья. Основан на месте явления в 1659 г. иконы Божией Матери, где тогда же была устроена часовня, а затем возникла и обитель, разрешение на устройство которой было дано Ионой, митр. Ростовским, 13 янв. 1662 г. Со времени своего основания она была мужской пустынью; но в 1900 г. была обращена в женский мон. В соборном храме его во имя Рождества Богородицы (построенном в 1758 г.) находится явленная (в 1659 г.) чудотворная Исаковская икона Рождества

Богородицы. В день празднования ей, 8 сент., совершается крестный ход вокруг мон. Она пользуется глубоким почитанием и большую часть года находится в крестных ходах по Ярославской и Вологодской епархиям. На средства мон. в с. Исакове содержится цер.-прих. школа.

Казанский, 3 кл., в Ярославле. Основан в 1610 г. Настоящий мон. каменный соборный храм в честь Казанской иконы Богоматери построен в 1845 г. Здесь находится чудотворная Ярославская – Казанская икона Богоматери, обретенная, по особому указанию свыше, иноком Галактионом (в мире Герасим), родом из г. Романова-Борисоглебска, получившим от нее исцеление и принесшим ее в 1588 г. из г. Казани в г. Романов-Борисоглебск; в 1609 г., при нападении на город поляков и литовцев, св. икона перенесена была в Ярославль (а на ее месте, в Казанской церкви г. Романова – Борисоглебска, в 1611 г. поставлен точный список с нее, хранящийся там доныне) и в том же году прославилась здесь чудесным избавлением города от осады его поляками и литовцами, которые предстательством Царицы Небесной 23 мая, после длившейся 24 дня осады, отступили от стен Ярославля; в чувстве горячей благодарности жители Ярославля дали обет устроить женскую обитель; в том же году заложенный ими близ городской насыпи храм во имя Казанской иконы был освящен в 1610 г., и в нем поставлена была св. чудотворная икона, как залог вечного покрова Божией Матери и благоденствия всего города. Ежегодно из мон. со св. чудотворной иконой совершаются крестные ходы в Рыбинск (после 12 июля) и Романов-Борисоглебск (после Вознесения). При мон. цер.-прих. школа и школа иконописи.

Казанский, общ., близ г. Данилова. Учрежден в 1901 г. из женской общины, основанной в 1894 г.

Покровский, общ., в 35 в. от г. Мологи, при сельце Быкове. Основан в 1891 г. из Покровской общины, существовавшей с 1885 г. При нем больница и иконописная школа.

Рождество-Богородицкий, 3 кл., в Ростове. Основание его относят к 1391 г. и приписывают святителю Феодору, первому архиеп. Ростовскому (см. выше). Здесь находится богато

украшенная жемчугом и драгоценными камнями чудотворная Тихвинская икона Божией Матери, по преданию – благословение святителя Феодора созданной им обители, списанная им лично с подлинника. Ежегодно 1 авг. св. икона переносится в Ярославль и остается там до 8 сент. При мон. школа с 1885 г.

Севастьянов Спасо-Преображенский, общ., при р. Сохоти, в 25 в. от г. Пошехонья. Основан в XV в. пр. Севастианом (см. 18 дек.) и первоначально был мужским. В 1764 г. был упразднен, а вскоре после этого и мон. церковь Преображения сгорела. В 1856 г. на месте находившейся здесь деревянной часовни был построен деревянный храм и приписан к Адрианову мон. В 1885 г. была открыта здесь женская община, которая в 1889 г. возведена в мон. Ему принадлежит **Успенский** скит, находящийся в 4 в. от мон.

Софийский Успенский, общ., в г. Рыбинске. Основан в 1860 г. Здесь в притворе мон. Софийского храма в склепе погребен скончавшийся 3 сент. 1866 г. духовник сестер обители прозорливый старец Петр Томаницкий, заштатный священник сл. Входа-Иерусалимской, близ г. Углича, почитаемый за свою св. жизнь жителями г. Углича и г. Рыбинска служением по нем панихид. При мон. училище для сирот-воспитанниц.

Успенский Вауловский скит, в с. Ваулове, Романово-Борисоглебского у. Учрежден в 1903 г.; принадлежит С.-Петербургскому Иоанновскому мон. (см. С.-Петербург. еп.). Этот скит был любимым летним местопребыванием в Бозе почившего пастыря о. Иоанна Кронштадтского.

Преображенская община, в Поречье, в пустоши Опахарке, близ села Воскресенского, Угличского у., учрежденная в 1898 г.

Алфавитный указатель икон Пресвятой Богородицы

хранящихся в наших монастырях, с восполнением его сведениями и об Ее прочих общецерковно и местно чтимых свв. иконах¹⁰¹ Абалацкая Знамение 27 нбр. 1514, 1547.

Абульская¹⁰² 11 июн.

Адриановская Успение 15 авг. 1561.

Азовская.

Азуровская или Миасинская 1 снт. 339.

Акафистная Зографская. – См. Зографская.

Акафистная Хиландарская¹⁰³ 12 янв.

Аксайская¹⁰⁴.

Албазинская Знамение¹⁰⁵ 9 мрт.

Александровская¹⁰⁶ 1 снт.

Андроникова Греческая 22 окт. 1546.

Антиохийская¹⁰⁷ 28 мая.

Араб – Панагия или Меланхрини (т. е. Черная, в предместье Константинополя, называемом Пера, в церкви Введения).

Аравийская или Арапетская¹⁰⁸ 6 снт.

Арзамасская Казанская 8 июл. 1503.

Арматийская или Амартийская¹⁰⁹ 17 авг.

Ахиротипная, т. е. Нерукотворенная, Печерская¹¹⁰ 3 мая.

Ахренская Шахматица или Яхромекая 14 окт. 1427.

Ахтырская 2 июл. 244, 1450, 1555.

Ацкурская 15 авг. 1451.

Байбузская (получившая наименование по месту своего пребывания в с. Байбуз, Чигиринского у., Киевской губ.) 23 дек.

Балыкинская 30 июн. 1480, 1516.

Барбарская.

Барградская (в Бар-Граде, в Италии).

Барловская или Блаженное чрево¹¹¹ 26 дек.

Барская 1 окт. 1520.

Бахчисарайская, Крымская, Мариупольская Панагия 15 авг. 1538.

Бежевская¹¹² 11 апр.
Белеградская (в Царьграде, близ Силиврийских врат, в церкви Пр. Богородицы).
Белзская, ныне Ченстоховская, 6 мрт. 1556.
Белобережская Троеручица 28 июн. 1515.
Беловежская (в с. Хвастовцах, Борзенского у., Черниговской г.) на Вознесение.
Белгородская Смоленская 28 июл. 283.
Белоцерковская (в Белоцерковской церкви, Сенницкого у., Могилевской губ.).
Белыничская 12 апр. 1480.
Бердичевская¹¹³.
Беседная 14 авг. 1508.
Благовещение¹¹⁴ 25 мрт. 126–127.
Благовещение Устюжская. – См. Устюжская.
Благодатное Небо¹¹⁵ 6 мрт.
Благоуханный Цвет¹¹⁶ 15 нбр.
Блаженное чрево. – См. Барловская.
Боголюбская 18 июн. 228.
Боголюбская в Козлове¹¹⁷ 29 окт. 1543.
Бодянская (в Сербии).
Борколабовская 11 июл. 1480.
Боровская. – См. Цесарская.
Борская Взыскание погиб. 5 фвр. 1519, 1528.
Борунская. 1477.
Борщаговская (в селе Братской Борщаговке, в 10 в. от Киева) в 10 пятницу по Пасхе.
Браиловская 1 окт. 1520.
Братская – См. Киево-Братская.
Буцневская.
Валкурийская¹¹⁸ 25 окт.
Васильновская¹¹⁹ 24 окт.
Васьковская¹²⁰ в неделю Фомины.
Ватопедская Отрада или Утешение 21 янв. 1442, 1518, 1532.
Введение 21 нбр. 402–405, 1425, 1498.
Великорецкая.

Веницейская¹²¹ 3 апр.
Венская, что в Уграх¹²², 15 фвр.
Вертоградская.
Взыграние на Угреши 7 нбр. 1487, 1500.
Взыскание погибших. – См. Борская.
Византийская¹²³ 7 апр.
Виленская Одигитрия 14 аяр. 1452, 1478.
Виленская Остробрамская 20 дек. 1478.
Витебская Казанская 8 июл. 1521.
Вифлеемская (в Кашоэтском соборе, в г. Тифлисе) 15 авг.
Владими́ро-Во́лынская¹²⁴.
Владимирская 21 мая, 23 июн., 26 авг.¹²⁵
Владимирская Знамение¹²⁶ 27 нбр.
Владимирская в г. Нерехте¹²⁷ 2 мая.
Владимирская Ростовская 15 авг. 201.
Владимирская Селигерская 7 дек. 1545.
Влахернская 7 июл. 1484, 1499, 1500.
Вододательница¹²⁸ 11 окт.
Вознесенская Казанская 8 июл. 1499.
Вологодская Знамение¹²⁹ 2 снт.
Вологодская Казанская¹³⁰ 8 июл.
Волоколамская 3 мрт. 1486.
Вольнянская. 1479.
Воргольская¹³¹ 30 июл.
Воронежская Казанская 8 июл. 254.
Воронежская Смоленская 28 июл. 1442.
Воронина Одигитрия¹³² 28 июл.
Воспитание¹³³ 5 мрт.
Вразумившая еkkлисиарха¹³⁴ 12 янв.
Вратарница Иверская. – См. Иверская.
Вратарница (другая) 23 июн. 1562.
Всех скорбящих Радость 24 окт. 424, 1434, 1449, 1454, 1593, 1518, 1525, 1528, 1543. 1544, 1546, 1547. 1555, 1559.
Вулкану (в Греции, в монастыре Вулкану, Миссинийской епархии).
Вутиванская¹³⁵ 2 мая.
В скорбех и печалех утешение 19 нбр. 168, 1443.

Выговская (в с. Выгове, Овручского у., Волынской губ.) 14 снт.

Выдропусская Смоленская 28 июл. 283.

Высокопетровская Казанская 8 июл. 1483.

Высочиновская Казанская 8 июл. 1553.

Вычегодская 21 июл.

Вышенская Казанская 8 июл. 1541.

Вязниковская Казанская 8 июл. 254.

Гаенатская (в Гаенатском соборе, близ Кутаиса, по лпреданию, принадлежавшая св. царице Тамаре) 15 авг. Галатская идя Галатийская¹³⁶ 4 июл.

Галатская-Кафская или Кафатиани¹³⁷

Галичская или Чухломская или Городецкая Умиление 20 июл., 28 мая. 1470.

Гелатская или Пицундская 15 авг. 1451.

Гемынская.

Гербовецкая 1 окт. 1459, 1535.

Германовская или Ерманская (явившаяся в 732 г. в Константинополе св. патр. Герману) 12 окт.

Геронтисса 4 апр. 1486.

Гефсиманская 17 авг. 1496.

Гидлянская¹³⁸ 3 мрт.

Гиспальская. – См. об Испанской.

Гликофилусса, или Сладкое лобзание¹³⁹, в понедельник Пасхи.

Глинская Рождество Богородицы 8 снт. 1473.

Говезнянская¹⁴⁰.

Голубинская¹⁴¹ 12 июн.

Голубицная (вероятно, то же, что Голубинская или Коневская).

Горбаневская 30 июн. 1501.

Горбацевичская¹⁴²

Городецкая – См. Галичская.

Городищенская или Шкаплерная. 1437.

Горудиская¹⁴³

Гребневская 28 июл. 283.

Греческая **Андронникова**. – См. Андроникова.

Григориатская¹⁴⁴ 30 нбр.
 Груздовская (к с. Груздове, Олончанского у., Виленской губ.) 2 июн.
Густынская или Ярмарковая Смоленская 28 июл. 1521.
 Грузинская 22 авг. 323, 1420, 1424 1498 1555, 1562.
 Далматская **Успение** 15 фвр. 1448.
 Дамаскинская 4 дек. 1496.
 Двинская¹⁴⁵ 25 нбр.
Девпетерувская¹⁴⁶ 29 фвр.
 Дектоурская (по изображению подобная Амартийской) в нед. Всех Святых.
 Дермонская Казанская 8 июл. 1434.
Дехтяровская¹⁴⁷ в 10-ю пятницу по Пасхе.
Дивногорская или Сицилийская 5 фвр. 1441.
Димьова¹⁴⁸ 15 авг.
Долинская¹⁴⁹ 13 фвр.
Домницкая или Думницкая 8 снт. 1559.
Домостроительница. – См. Экономисса.
Донская 19 авг. 319, 1475, 1485.
Достойно есть или Милующая 11 июн. 1543.
Дубенская. 1435.
Дубовичская¹⁵⁰ 13 снт.
Дубоемская (в с. Дубоемцах, Смоленск. еп.).
Дудичская или Дудзицкая¹⁵¹ 1 окт.
Думницкая. – См. Домницкая.
Дуниловская Казанская¹⁵² 29 июн.
Евстратьевская.
Египетская¹⁵³ 11 янв.
Едесская¹⁵⁴ 12 мрт.
Елеоточивая¹⁵⁵ 17 нбр.
 Елецкая¹⁵⁶ 11 янв.
 Елецкая Черниговская 5 фвр. 1559.
 Елецкая Казанская 8 июл. 254.
 Еллинская (в Харьковском кафедр. соборе).
 Елпида (т. е. Надежда, в Константинополе, в церкви Успения, в местности, называемой Кум-Капи).
 Ерманская. – См. Германовская.

Ефесская или Корсунская. – См. Корсунская.

Жаборинцевская (подобие Иверской, в с. Жаборинце, Новоградволынского у., Волынской губ.) 14 снт.

Жадовская **Казанская** 8 июл. 1533.

Живоносный источник 4 апр. 1439, 1500, 1540.

Живопрятная или Предвозвестительница¹⁵⁷ 21 янв.

Животодательница в неделю Всех Святых.

Жиздринская Страстная. («И Тебе Самой душу пройдет оружие»)¹⁵⁸ 13 авг.

Жировицкая 7 мая. 1444.

Забельская¹⁵⁹.

Загаetskая. 1434.

Загоровская. 1434.

Закланная¹⁶⁰ 21 янв.

Заоникиевская Владимирская 21 мая. 1430.

Запечная или Хлебенная. 1422.

Звезда пресветлая (на Афоне).

Зимаровская Боголюбская¹⁶¹ 18 июн.

Зимненская на день Св. Троицы. 1439.

Златовратская Казанская (в Троицкой церкви г. Киева, перенесенная 20 окт. 1698 г. „от Златых врат“) 8 июл.

Знамение Новгородская 27 нбр. 477–478, 1427, 1430, 1485, 1500, 1546, 1562.

Знамение Албазинская. – См. Албазинская.

Знамение Вологодская. – См. Вологодская.

Знамение Златоустовская 3 мрт. 1485.

Знамение Каменская¹⁶² 16 снт.

Знамение Курская 8 снт. 1473, 1474.

Зографская Акафистная¹⁶³ 10 окт.

Зосимо-Савватиевская. 1422.

Иверская¹⁶⁴ 12 фвр., 31 мрт., 13 окт.

Игоревская 5 июн. 1464.

Играение двух младенцев.

Игрицкая-Песоченская Смоленск. 12 июн. 1469.

Избавительница 17 окт. 1536.

Избавление от бед страждущих в неделю Всех Святых.

Изяславская Рождество Богородицы (в церкви м. Изяславля, в 20 в. от г. Минска) 8 снт.
Икона Богоматеря «Избиенных младенцев»¹⁶⁵ 29 дек.
Ильинская Черниговская 16 апр. 1496, 1560, 1561.
Ипатменская 15 нбр.
Ираклийская.
Иржавецкая. – См. Ржавская.
Иркутская Казанская 8 июл. 254.
Исааковская-Пошехонская Рождество Богородицы 8 снт. 1565.
Исааковская (другая)¹⁶⁶ 8 снт.
Исачковская¹⁶⁷.
Испанская¹⁶⁸ 8 апр.
И Тебе Самой душу пройдет оружие. – См. Жиздрижская.
Иерусалимская 12 окт. 409, 1470, 1492, 1499, 1500, 1528, 1561.
Иоанно-Богословская¹⁶⁹.
Иоасафовская Смоленская¹⁷⁰ 28 июл.
Иорданская.¹⁷¹
Казанская 8 июл. 22 окт. 253–254¹⁷².
Казанская Дуниловская. – См. Дуниловская.
Казанская Каплуновская¹⁷³ 11 снт.
Казанская Тамбовская 6 дек. 254.
Казимировская¹⁷⁴.
Каллигорская¹⁷⁵.
Каллистратовская.
Калужская¹⁷⁶ 2 снт.
Каменная. – См. Знамение Каменная.
Каменец-Подольская¹⁷⁷.
Камулианская. – См. Нерукотворенная Камулианская.
Каплуновская. – См. Казанская Каплуновская.
Касперовская¹⁷⁸ 1 окт.
Картушинская (в церкви с. Картушино, Стародубского у., Черниговской губ.).
Кассиопия¹⁷⁹ 8 мая.
Каташинская Казанская 8 июл. 254.
Кафатиани. – См. Галатская-Кафская.

Киккская Милостивая. – См. Милостивая.
Кипрская¹⁸⁰ 20 апр.
Кипяжская¹⁸¹ 20 апр.
 Кирилло-Белозерокая Смоленская 28 июл. 1507.
 Китайская или Китаевская.
 Киево-Братская 10 мая, 6 снт. 1461.
 Киево-Печерская Успение 3 мая 171, 1424, 1427, 1461, 1463, 1541.
Киевская Казанская 8 июл. 1465.
Клецкая (в Клецкой Воскресенской церкви, Минской еп.).
Ключ разумения¹⁸² 1 мая.
 Коденская (в Седлецкой губ., вывезенная по преданию, из Рима в 1620 г.) 8 снт.
 Кожанская.
 Козельщинская 21 фвр. 1515, 1522.
 Колесицкая (в Троицкой церкви с. Колесец, Староконстантиновского у., Волынск. губ.).
 Коложская 9 июл. 1444.
Колочская 9 июл. 255, 1534.
Коневская 10 июл. 259, 1512, 1552, 1553.
Конковицкая¹⁸³.
Константинопольская¹⁸⁴ 11 мая.
Корсунская 9 окт. 1501.
Корсунская Горбаневская. – См. Горбаневская.
Корцирская или Керкирская¹⁸⁵ 11 фвр.
Косиницкая (в мон. Косидица, в Македонии, близ древнего г. Филипп).
Косинская. – См. Моденская.
Костромская Смоленская 28 июл. 1471.
Костромская Феодоровсекая. – См. Феодоровская.
Красногорская или Черногорская Владимирская 21 мая. 1420.
Красностокская 7 окт. 1445.
Кривоградская (в Богородице-Рождественской церкви с. Кривоградки, Заславского у., Волынской губ.).
Крупецкая¹⁸⁶ 1 окт.
Крымская. – См. Бахчисарайская.

Ксенофская Одигитрия (в Ксенофском мон., на Афоне) 21 янв.

Ктиторская Алтарница¹⁸⁷ 21 янв.

Кукузелисса¹⁸⁸ 1 окт.

Купятицкая¹⁸⁹ 15 нбр.

Курская Знамение. – См. Знамение Курская.

Ладинская. 1522.

Ласковская (в Львовском кафедральном соборе).

Лиддская. – См. Римская.

Литвянская (в Литвянской Богородице-Рождественской церкви, Минской еп.).

Лопатинская.

Лорецкая¹⁹⁰ 14 снт.

Лукьяновская Рождество Богород. 8 снт. 1426.

Львовская (явившаяся 28 апр. 1182 г. дьячку – Илариону Симашке в г. Львове) 28 апр.

Леньковская Спасительница утопающих¹⁹¹ 20 дек.

Леснинская 14 снт. 1558.

Любечская¹⁹² 7 мая.

Люблинская¹⁹³ 1 окт.

Ляданская. 1479.

Макарьевская Одигитрия 17 снт. 1471.

Макеларитисса (в монастыре ее имени в Греции, в епархии Калавратон).

Максимовская¹⁹⁴ 18 апр.

Мариупольская. – См. Бахчисарайская.

Марьиногорская (в Марьиногорской Успенской церкви, приписанной к Покровской Новосельской церкви, Минской епархии).

Мателикийская¹⁹⁵ 29 мая.

Мати Дево¹⁹⁶ в неделю Всех Святых.

Мглинская Смоленская¹⁹⁷ 2 мрт.

Межецкая¹⁹⁸ 26 фвр.

Межиричская¹⁹⁹ 8 снт.

Меланхрини. – См. Араб-Панагия.

Мелетинская²⁰⁰ 26 мрт.

Мельнинская (в с. Мельня, Конотопского у., Чернигов. губ.)
в 10-ю пятницу по Пасхе.

Милостивая Киккская²⁰¹ 12 нбр.

Милующая. – См. «Достойно есть».

Минская²⁰² 13 авг.

Мирожская Знамение 24 снт. 1524.

Мироносицкая или Даревококщайская 1 мая. 1452.

Мироточивая (см. Писийская, Пимновская, Устюжская и др.).

Миртидийская или Миртовая (явившаяся на о. Кифире или Чираго и называемая также «Чиригиотисса») 24 снт.

Михайловская²⁰³ 23 авг.

Миасинская. – См. Азуровская.

Млекопитательница²⁰⁴ 12 янв. и (другая) 15 авг.

Модекская или Косилская²⁰⁵ 20 июн.

Молдавская²⁰⁶ 13 мрт.

Молдавская Афонская. – См. Чудесно изобразившаяся.

Молченская 18 снт. 1474, 1475, 1517.

Монемвасийская 24 мая. 1546.

Мохнатинская²⁰⁷ 12 окт.

Муромская-Рязанская²⁰⁸ 12 апр.

Мышновская (в с. Мышкове, Стародубского у., Черниговской губ.).

Мятинская²⁰⁹ 1 окт.

Нарвская²¹⁰ 14 авг.

Находящаяся над воротами²¹¹ 21 янв.

Неамонийская²¹² 20 мая.

Неаполитанская.

Недреманное око²¹³ Спасово 29 мая.

Недремлющее око 29 мая. 1564.

Непорочная Дева.

Не рыдай Мене Мати.

Нерукотворенная Камулианская²¹⁴ 15 мая.

Нерукотворенная Печерская. – См. Ахиротипная.

Не сгоревшая во время пожара²¹⁵ 12 янв.

Не сгоревшая в огне. – См. Григориатская.

Неопалимая Купина 4 снт. 344, 1420, 1430, 1511.

Нерушимая Стена²¹⁶ в неделю Всех Святых.
Неувядаемый Цвет 3 апр., 31 дек. 1498, 1543.
Нечаянная Радость 9 дек, 1440, 1515.
Нижнеломовская Казанская 8 июл. 1517.
Никейская²¹⁷ 28 мая.
Нимоцмиидская (в Сионском соборе г. Тифлиса).
Новгородская Знамение. – См. Знамение.
Новгородская Рождество Богородицы (в Новгороде, в Рождество-Богородицкой церкви, на Молоткове, что на Торговой стороне) 8 снт.
Новгородская Смоленская 3 июл. 284.
Новгород-Северская (в г. Новгород-Северске, Черниговской губ., явившаяся в 1301 г.) 20 дек.
Новодворская или **Суражская** 20 дек. 1402, 1500, 1561.
Новоникитская 15 снт. 1547.
Новосамборская.
Ново-Сверженская²¹⁸ 22 мар.
Ножевая²¹⁹ 20 апр.
Нямецкая 26 июн. 1460.
Овиновская Успение 15 авг. 1470.
О всепетая Мати²²⁰ 6 окт.
Огневидная²²¹ 10 фвр.
Одигитрия Влахернская. – См. Влахернская.
Одигитрия Смоленская. – См. Смоленская.
Одигитрия Ксенофская. – См. Ксенофская.
Одигитрия Святогорская 17 июл. 1523.
Одигитрия Сумельская. – См. Сумельская.
Озерянская 30 снт. 1553.
Оковецкая Ржевская 11 июл. 262.
Ококская²²² 30 июл.
Олонецкая или **Онецельская** 20 нбр.
Онышковская²²³ 14 снт.
Оранская Владимирская 21 мая. 1503.
Орловская²²⁴ 28 мая.
Осичанская.
Оссовская (в приходской Оссовской церкви, Минской еп.).
Остробрамская или **Островоротная** 26 дек. 1478.

О Тебе радуется.
Отрада или Утешение. – См. Ватопедская.
Павловская Знамение 27 нбр. 478.
Павловская Казанская 8 июл. 254.
Панагия. – См. Бахчисарайская.
Пархимовицкая²²⁵ 8 снт.
Патриаршая 15 авг. 1480.
Пахромская²²⁶ 8 дек.
Пензенская Казанская²²⁷ 8 июл.
Перекопская²²⁸ 9 мая.
Пермская 4 июл.
Песоченская. – См. Игрицкая.
Песчанская Казанская²²⁹ 8 июл.
Петровская 24 авг. 211.
Печеницкая или Печениговская Корсунская 9 окт. 1501.
Печерская Киевская Успение. – См. Киево-Печерская.
Печерская с предстоящими 3 мая. 1464.
Пещерная. – См. Спилиотисса.
Пименовская²³⁰ 6 июн.
Пирогощая²³¹.
Писийская 3 снт. 1488.
Пицундская. – См. Гелатская.
Плачущая (в Румынии)²³² 1 фвр.
Подательница ума²³³ 15 авг.
Подгорецкая.
Поддубецкая.
Подкаменецкая.
Подлеская²³⁴.
Подольская (в Успенской церк. г. Житомира).
Пожайская 2 июл. 1477.
Покров Пресв. Богородицы²³⁵ 1 окт. 392–394.
Положение ризы Пресвятые Богородицы 2 июл. 243,
 1512.
Положение пояса Пресвятые Богородицы 31 авг. 385.
Полонская Смоленская²³⁶ 28 июл.
Полыньковая²³⁷ 20 апр.
Помощь в родах²³⁸ 26 дек.

Попская²³⁹ 12 янв.
Портаитисса. – См. Иверская.
Похвала Богородицы или Дионисиатская²⁴⁰ в субботу 5-й седми. Вел. поста.
Почаевская 8 снт. 1434, 1435, 1548.
Предвозвестительница Акафистная. – См. Зографская Акафистная.
Предвозвестительница Живопрятная. – См. Живопрятная.
Предвозвестительница Костамонитская²⁴¹ 1 авг.
Предста Царица. – См. «Царь царем».
Прежде рождества и по рождестве Дева 17 окт. 1486.
Призри на смирение²⁴² 16 снт.
Прилуцкая.
Прусиотисса²⁴³ 22 авг.
Пряжевская²⁴⁴ 29 июня. 1472.
Псково-Печерская Умиление 7 окт. 1523.
Псково-Покровская²⁴⁵ 1 окт.
Псковская Смоленская ²⁴⁶ 28 июл.
Псковская Чирская или Черская 16 июл. 269.
Пугинская.
Пустынская или Патриаршая. – См. Патриаршая.
Путивльская 2 мая. 1474.
Радость ангелов.
Радость скорбящих или Всех скорбящих Радость. – См. Всех скорбящих Радость.
Раменная Грузинская 22 авг. 1452.
Раковская²⁴⁷ 24 июн.
Ратьковская или Руденская 12 окт. 1468, 1531.
Ревуцкая²⁴⁸
Решневская²⁴⁹ 24 июн.
Ржавская²⁵⁰ 24 мая.
Ржевская. – См. Оковецкая.
Римская или Лиддская²⁵¹ 12 мрт.
Рожецкая. 1520.
Рождество Богородицы 8 снт. 349–351, 1426.

Ростовская Владимирская. – См. Владимирская Ростовская.

Ругодивская.

Руденская. – См. Ратьковская.

Рышновская.

Репицкая²⁵² 12 июн.

Рядитенская²⁵³ 6 июл.

Рязанская. – См. Муромская.

Савинацкая (в православном мон. Савинаце, в Далматии, в заливе Бокторском).

Сайданайская или Садданэйская²⁵⁴.

Свирская²⁵⁵.

Свенская Печерская 3 мая. 1516.

Святогорская Одигитрия. – См. Одигитрия.

Святогорская Умиление 19 мрт. 1523.

Свято-Ильинская²⁵⁶ 10 мрт.

Себежская (в с. Липках, Смолен. еп.).

Седмигородная Успение 15 авг. 1432.

Седмиезерная Смоленская 13 окт. 1453.

Сейданая (в. Сретенском мон., в Иерусалиме).

Селигерская Владимирская. – См. Владимирская Селигерская.

Семистрельная²⁵⁷ 13 авг.

Серафимо-Понетаевская Знамение 27 нбр. 1505, 1518.

Силиврийская (Рождества Богородицы, в г. Силиврии, близ Константинополя, на Мраморном море) 8 снт.

Симоновская Казанская 8 июл. 1490.

Ситхинская Казанская (в Ситхинском соборе на Аляске, написанная в начале 50-х годов XIX в.) 8 июл.

Сихомсная или Сохомская.

Сицилийская. – См. Дивногорская.

Сионская²⁵⁸

Скорая Услышательница (в Египте).

Скоропослушница²⁵⁹ 9 нбр.

Сладкое лобзание. – См. Гликофилусса.

Словенская²⁶⁰ 23 снт. 1422.

Слово плоть бысть. – См. Албазинская.

Смиловицкая Казанская (в Успенской церкви м. Смилович, Игуменского у. Минской губ.) 8 июл.

Смирнская²⁶¹ 6 фвр.

Смоленская Одигитрия 28 июл. 282–284²⁶².

Смоленская Игрицкая. – См. Игрицкая.

Смоленская Новгородская. – См. Новгородская Смоленская.

Смоленская Седмиезерная. – См. Седмиезерная.

Смоленская Шуйская²⁶³ 2 нбр.

Смоленская Югская 3 июн. 1562.

Смоленская Ярославская²⁶⁴ 12 окт.

Соболевская (явившаяся в 1282 г. под Киевом) 20 нбр.

Собор Пресвятой Богородицы²⁶⁵ 20 дек.

Сокольская²⁶⁶ 23 фвр., 8 спт.

Сокольская Плачущая. – См. Плачущая.

Соловецкая Смоленская 28 июл. 1423. Сосновская Корсунская 9 окт. 1422.

София – Премудрость Божия, Киевская²⁶⁷, 8 снт. 1492.

София – Премудрость Божия, Новгородская²⁶⁸

Сохомская или Сихомская.

Спасительница утопающих – См. Леньковская.

Спилиотисса или Пещерная²⁶⁹.

Спорительница 15 окт. 1458.

Споручница грешных 7 мрт. 1437, 1515, 1527.

Сретенская²⁷⁰ на Отдание Пасхи.

Старорусская 4 мая. 1509.

Старчицкая²⁷¹ 29 июн.

Стокгольмская²⁷² 13 нбр.

Стопочная Почаевская 8 снт. 1486.

Страстная 13 авг. 311, 1500, 1544, 1547.

Стромиловская.

Стромынская Кипрская. – См. Кипрская.

Суздальская Казанская 8 июл. 254.

Сумельская Одигитрия²⁷³ 18 авг.

Суморинская Тотемская 28 янв. 1433.

Супрасльская Одигитрия 28 июл. 1444

Суражская. – См. Новодворская.

Сурдегская 15 авг. 1478.
Сырковская Владимирская 21 мая. 1512.
Сямская Рождество Богородицы 8 снт. 1433
Табынская Казанская 8 июл. 254.
Тамбовская Уткинская 16 апр.
Тамбовская Казанская. – См. Казанская.
Темниковская Казанская 6 июл. 254.
Терванская (явившаяся 14 мая 892 г.) 13 фвр.
Теребинская 14 мая. 1546.
Теребовльская (явившаяся в Галиции) 6 апр.
Тернопольская.
Тивровская.
Тиноская²⁷⁴ 30 янв.
ТОС \o «1–5» \h \z **Тихвинская** 26 июн. 236–237, 1426, 1427, 1431, 1449, 1450, 1454, 1461, 1470, 1477, 1490, 1498, 1507, 1508, 1510, 1511, 1516, 1518, 1527, 1533, 1534, 1548, 1544, 1545, 1546, 1547, 1549, 1561, 1564, 1565.
Тихвинская на Афоне²⁷⁵ 17 фвр.
Тобольская Всех скорбящих Радость 24 окт. 426.
Тобольская Казанская 8 июл. 254.
Толгская 8 авг. 305, 1484, 1563.
Тотемская. – См. Суморинская.
Трапезонтская²⁷⁶ 9 мрт.
Трех радостей²⁷⁷ 26 дек.
Тригуринская.
Трижды дивная Матерь.
Трифоновская²⁷⁸ 1 фвр.
Троеручица 28 июн., 12 июл. 1482, 1423, 1427, 1439, 1516, 1543, 1545, 1550.
Троодитисса (в мон., находящемся на горе Троодос, на о. Кипре).
Трубчевская 3 окт. 1517.
Тумбовская (явившаяся на острове, именуемом Тумба) 9 снт.
Тупичевская 15 авг.
Туровецкая (в Туровецком погосте, в Великом Устюге, Вологодской губ.).

Тучная гора²⁷⁹ 24 мрт.
Угличская Казанская 8 июл. 1562.
Умиление Галичская. – См. Галичская.
Умиление в Новгороде (в Троицкой церкви, прославившаяся в 1337 г. во время морового поветрия) 8 июл.
Умиление (в г. Опочке, Псков. губ., в соборной церкви).
Умиление Псково-Печерская. – См. Псково-Печерская.
Умиление Святогорская. – См. Святогорская.
Умиление Смоленская²⁸⁰ 19 мрт.
Умиление в Любятковском погосте²⁸¹ 19 мрт.
Умиление на Черных горах в нед. Всех Святых. – См. Красногорская или Черногорская Владимирская²⁸².
Умиление в Дивеевском мон. 1505.
Умягчение злых сердец. – См. о Семистрельной.
Усвятская. – См. Цесарская-Боровская.
Услышательница²⁸³ 22 снт.
Успение²⁸⁴ 15 авг. 312.
Успение Киево-Печерская. – См. Киево-Печерская
Успение Псково-Печерская 15 авг. 1523
Успение Пюхтицкая 15 авг. 1525.
Успение Далматская. – См. Далматская.
Устье-думская Одлгитрия²⁸⁵ 28 июл.
Устюженская Смоленская²⁸⁶ 28 июл.
Устюжская Благовещение 8 июл. 251–252.
Уткинская. – См. Тамбовская.
Утоли моя печали 25 янв. 56–57, 1475, 1481, 1504, 1515, 1519.
Утешительница (в г. Арта, в Эпире).
Фалковичская²⁸⁷ 15 авг.
Фанеромени или Явленная²⁸⁸ 13 июл.
Филафет или Филарет, т. е. Правдолюбие²⁸⁹ 15 авг.
Филермская 12 окт. 28.
Флоренская Благовещение (во Флоренции, в Италии) 17 снт.
Флорешти²⁹⁰.
Флорищевская Владимирская 21 мая. 1427.
Флорищевская Успение 15 авг. 1427.

Хахульская 15 авг. 1451.
Хиленская (явившаяся 2 авг., 192 г.) 2 авг.
Хлебейная. – См. Запечная.
Холмская²⁹¹ 8 снт.
Хрисафитисса (в Монемавасии, в Морее).
Хрисокелария²⁹².
Христофорова Одигитрия²⁹³ 28 июл. Хутынская.
Царевококшайская – См. Мироносицкая.
Цареградская 25 апр. 1524.
Цареградская (другая) 17 снт. 1524.
Царь царем или «Предста Царица»²⁹⁴
Цесарская²⁹⁵ 9 апр.
Цесарская-Боровская или Усвятская²⁹⁶ 30 мая.
Цивильская Тихвинская 20 июн. 237.
Цикланская²⁹⁷ 15 авг.
Целительница 18 снт. 1498.
Ченстоховская 6 мрт. 1556.
Черниговская Гефсиманская 1 снт. 1496.
Черниговская. – См. Елецкая Черниговская.
Черниговская Ильинская. – См. Ильинская.
Черногорская. – См. Красногорская.
Честнокрестная²⁹⁸ 14 снт.
Чиригиотисса. – См. Миртидийская.
Чирская. – См. Псковская Чирская.
Численская²⁹⁹ 30 окт.
Чистительная³⁰⁰ 20 апр.
Чудесно изобразившаяся Молдавская³⁰¹ 12 июл.
Чупаховская Казанская 8 июл. 254.
Чухломская. – См. Галичская.
Шестоковская или Шелтомежская³⁰² 6 мрт.
Шкаплерная. – См. Городищенская.
Шмырковская (в приходской Михаило-Архангельской церкви с. Шмырки, Староконстантиновского у., Волын. губ.).
Шуйская Смоленская. – См. Смоленская.
Экономисса или Домостроительница³⁰³ 5 июл.
Югская Смоленская – См. Смоленская.
Явление пономарю Георгию. – См. Беседная.

Явление пр. Сергию 25 снт. 1491.
Явление пр. Серафиму 2 янв. 8–11.
Явленная. – См. Фанеромени.
Якобштадтская. 1526.
Якобороская (по изображению имеющая сходство с Иверской).
Ярморковая. – См. Густынская.
Ярославская³⁰⁴ 8 июн.
Ярославская Казанская 8 июл. 1565.
Ярославская Печерская 14 мая. 1563.
Яскинская³⁰⁵ 3 мая.
Ястребская³⁰⁶ 20 апр.
Яхромская – См. Ахренская.
Феодоровская Костромская 14 мрт. 117–118, 1454, 1481, 1503, 1518, 1524, 1527, 1533, 1544, 1546, 1564.
Феодотьевская³⁰⁷ 2 июл.

Статистические сведения о монастырях, церквях, духовенстве и проч.

По статистическим данным Всеподданнейшего Отчета, к 1908 г. состояло: в мужских монастырях монашествующих 9317 и 8266 послушников, в женских монастырях и общинах монашествующих 12652 и 40275 белиц; больниц при монастырях 184 на 1789 лиц, богаделен 148 с 1960 призревавшимися. Всех православных церквей состояло 51413, в том числе 735 соборных, 1765 монастырских, 38588 приходских и ружных, 2173 домовых и при учебных заведениях, 415 единоверческих, 5280 приписных и упразднённых и 2457 кладбищенских: часовен и молитвенных домов 20113; библиотек при церквях и благочиннических 30323: церковно-приходских попечительств 20045; общая сумма пожертвований, сделанных попечительствами, равнялась в 1907 г. – 4288104 р.; больниц при церквях 64 на 1932 лица, богаделен 853 с 12024 призревавшимися; духовенства при церквях – протоиереев 2706, священников 45330, диаконов 14177 и псаломщиков 44411. Из духовно-учебных заведений в 4 академиях состояло в 1906–7 учебном году: начальников и наставников 119, студентов 862; на содержание академий израсходовано 768723 р. 38 к., общая средняя стоимость студента 892 р.: в 57 семинариях – ректоров и инспекторов 57, помощников инспектора и надзирателей 173, преподавателей 866, учащихся 20450: на содержание семинарий израсходовано 4315964 р. 24 к., в том числе из местных епархиальных средств 555294 р., средняя стоимость воспитанника 211 р. 39 к.; в 185 духовных училищах, – смотрителей 183, помощников их 184, надзирателей 415, учителей 1333. Учащихся 30143; на содержание училищ израсходовано 6404368 р. 74 к., в том числе из местных епархиальных средств 4476910 р. 31 к., средняя стоимость ученика 217 р.; в 59 епархиальных женских училищах общее число воспитанниц было 21427, содержание училищ стоило 3535385 р. 49 к., средняя стоимость воспитанницы 165 р.; в 11 женских училищах духовного ведомства число учащихся было

1814. Из церковно-приходских школ в 1907 г. состояло: двухклассных 672 с 51793 м. и 26465 д., одноклассных 25425 с 951919 м. и 449967 д., школ грамоты 13650 с 322999 и. и 113002 д.; законоучителей в двухклассных школах 863, учителей и учительниц 2036, в одноклассных 25911 и 31275, в школах грамоты 13513 и 13823; воскресных (для взрослых) школ 182 с 11405 учащимися, 280 законоучителями и 723 учащими; двухклассных школ 426 с 15372 учащимися муж. пола и 5873 жен. пола, и с 1287 учащими; церковноучительских школ 22 с 861 учащимися муж. пола и 420 жен. пола и с 137 учащими; на содержание церковных школ в 1907 г. израсходовано: казенных поступлений по смете Св. Синода 10065509 р. и местных поступлений 6667897 р. Православного населения – 46051060 муж. и 45653520 жен., родилось в 1907 г. (за исключением Грузинского экзархата): 2775973 муж. пола и 2656498 жен. пола; умерло 1702105 м. и 1567236 ж.; браков в 1907 г. совершено 1984854, расторгнуто 2068; присоединилось к православию в 1907 г. (кроме 1583 нехристиан) из старообрядцев: беглопоповцев 713, поповцев 1595, беспоповцев 4106; из сектантов: шундобалтистов 340, иудействующих 31, молокан 141, скопцов 6, хлыстов 2, иеговистов 2, нового израиля 11, адвентистов 2 и духоборов 11; армяно-грегориан 4, рим.-католиков 1435, лютеран 993, реформатов 9; уклонившихся из православия: (кроме 3806 отпадших в нехристианство): в беглопоповщину 1, поповщину 3582 и беспоповщину 7411; в шундобаптизм 2609, пашковщину 107, адвентизм 222, молоканство 677, скопчество 4, хлыстовство 55, в секту иеговистов 59, новый израиль 12 и меннонитство 2; в армяно-грегорианство 10, в рим.-католичество 5115, в лютеранство 1938, в реформатство 5.

VII. Краткие сведения о существовавших и существующих расколах, ересь, сектах, новейших рационалистических учениях и проч.

В алфавитном порядке их наименований

Аароново согласие, или Онуфриевщина

Это согласие беспоповщинской секты основано неким Симеоном Протопоповым, в пострижении Онуфрием. Последователи этого согласия признают истинным брак, совершенный лицом неосвященным, отвергают законность брака старожен, венчанных в Православной Церкви, отвергают запись в раскольнические списки, называя паспорта печатью антихриста; принимают приходящих в их согласие через перекрещивание.

Аароновым это согласие названо по имени вологодского купца Андрея Жукова († 1798 г.), который прозывался Аароновым; а по имени своего основателя оно называется онуфриевщиной. Это согласие более распространено в Архангельской и Вологодской губерниях.

Абиссинцы

Абиссиния находится в Восточной Африке, около Красного моря. Христианство содействовало укоренению за Абиссинией нередко встречающегося в Библии имени «Эфиопия», так что это библейское наименование, присвоенное абиссинцам (хотя современная Абиссиния ничего общего с древней Эфиопией не имеет), сделалось у них национальным и государственным. По распространенной среди абиссинцев легенде, их негусы (цари) ведут свое начало от Менилька, или Менелика, будто бы сына царя Соломона и Савской царицы Македы. Современные жители Абиссинии, за исключением принадлежащих к иудейству, магометанству и язычеству, исповедуют христианскую религию, которая и является господствующею.

Христианство у абиссинцев было насаждено св. ап. Филиппом, а окончательно утверждено в IV в. св. Фрументием, первым епископом абиссинской церкви, принявшим епископский сан от св. Афанасия Александрийского. Во время арианских смут и споров оставшись верными православию, абиссинцы в начале VI в. отпали от союза со Вселенскою Церковью, приняв монофизитскую ересь.

Абиссинская, или Эфиопская, церковь не пользуется автокефальностью, а составляет епархию коптского александрийского патриархата, откуда и посылается для управления ею митрополит, или «абуна» (или «папас» – отец наш), стоящий во главе ее. После абуны второе место в абиссинской иерархии занимает эчегге, глава черного духовенства (архимандрит-благочинный всех монастырей, число которых у абиссинцев весьма значительно), хотя не имеющий епископского сана, но тем не менее пользующийся большим влиянием, так как в его руках сосредоточено управление всеми церковными делами. После них следуют представители белого духовенства, причем церковное управление возлагается не на служащее духовенство, а на различного рода должностных лиц духовного звания, но не имеющих священного сана. Составы причтов довольно

многочисленны, так что иногда при одной церкви состоит по несколько десятков священников и дьяконов.

По множеству церквей Абиссиния может быть сравниваема только с Россией: церковный крест увидишь на каждой горе, на каждом холме, на каждом возвышении. Все абиссинские храмы строятся вдали – на большом расстоянии от города или села, к которому принадлежат; место для них выбирается непременно возвышенное, видное. Кроме четырехугольных с плоской крышей и выдолбленных в скалах пещерных храмов, у абиссинцев в настоящее время большей частью строятся круглые, крытые конусообразной тростниковой крышей храмы, в которых алтарь устраивается посередине в виде квадратной комнаты с вратами на все четыре стороны света, причем восточные всегда бывают закрыты. Иконы неблагообразной, наивной и яркой живописи и отличаются крайним убожеством; но в общем церковная утварь подобна утвари православных храмов. Абиссинская церковь признает семь таинств, чины которых близки к православным.

Крещение ребенка совершается (большей частью через обливание) в соединении с миропомазанием в церкви священником: над мужским полом в 40-й, над женским в 80-й день. Совершается у абиссинцев и обряд обрезания, но, по объяснению защитников абиссинской церкви от обвинения ее в иудействовании, это обрезание принято у абиссинцев не для исполнения Моисеева закона, как у иудеев, а ради народного обычая. Причащение преподается под двумя видами отдельно. Таинство брака удержалось почти только для духовенства и царей, миряне же в большинстве случаев живут в гражданских браках, переходящих иногда в полигамию. Церковь борется против этого отлучением от причастия, вследствие чего к таинству причащения приступают почти только старики и дети.

Рядовые службы те же, что и у православных. Необходимым условием совершения литургии служит присутствие на престоле ковчега, или табота (деревянной доски с изображением по углам евангелистов и крестом посередине), который также принято носить обернутым в шелковые платы и во время крестных ходов. Литургию всегда служат не менее

трех священников и двух дьяконов. Евангелие читается священником, а не дьяконом; последний читает только Апостол. После возгласа дьякона: «Молитесь о мире и лобзайте друг друга» (соответствующего нашему: «Возлюбим друг друга...»), в большинстве абиссинских храмов бывает взаимное целование. Все ответы на возгласы священнослужителей произносит весь народ, стоящий в храме. В некоторых литургийных молитвах и в Трисвятой песни имеются монофизитские добавления.

Богослужбное пение сопровождается звоном систров (древнеегипетских музыкальных инструментов), барабанным боем, хлопанием в ладоши, ударами посохов о пол; воодушевление переходит в экстаз, начинаются телодвижения, род священного танца, в котором участвуют и священники. Посты по времени продолжительности и строгости близки к православным, причем одним из отличий служит не положенный у нас во время нашей недели мытаря и фарисея пост, общий всем монофизитам и несторианам. Еженедельно абиссинцы наряду с воскресеньем празднуют также и субботу. В ночь на Богоявление бывает крестный ход на воду, сопровождаемый пляскою, и совершается великое водоосвящение, на котором при погружении креста производится стрельба. В этот праздник и царь, и вельможи, и народ, и малый, и старый пред закатом солнца сходят в воду и купаются при молитвах священников. Накануне праздника Воздвижения креста Господня ставится на площади или на горе за городом громадный сноп из жердей, перевязанных яркими материями; ночью к нему направляется крестный ход с факелами, который при трубном звуке и выстрелах трижды обходит сноп, после чего последний зажигается факелами при пении крестных стихир.

Вообще, при своей близости к православному абиссинское богослужение наряду с монофизитскими вставками затемняется также и разного рода обрядами, заимствованными из других религий. В Библии абиссинцы насчитывают 81 книгу, включая сюда, наряду с каноническими, почитаемые ими неканонические книги и апокрифы. При этом у них редкая рукопись псалтири, Евангелия, а также и служебника не профанируется вздорными

и иногда прямо кощунственными приписками, в которых подбор бессмысленных сочетаний звуков объявляется именами Божиими, имеющими магическую силу, в уста святых и Божьей Матери влагаются странные тексты, и про них рассказывают невероятные истории. Малообразованные и еще менее материально благоденствующие служители алтаря не считают для себя предосудительным заниматься сбытом рукописей разного рода апокрифов, ложных молитв, имеющих против болезней, укушения гадов, внезапной смерти, пожаров, воров и т.п., и вера в магические молитвы, заклинания и заговоры, ношение чудодейственных амулетов, гадания по псалтири и по звездам и другие суеверия являются распространенными среди всех классов населения.

За исключением всех тех свойственных абиссинцам особенностей, которые чужды истинной Церкви Христовой, в остальном вероучение и богослужение абиссинской, или эфиопской, церкви остается близким к православию, и, по свидетельству некоторых, современные абиссинцы считают себя вполне единоверными с греками, русскими и другими православными народами, несмотря на то, что, как монофизиты, находятся в общении с единоверными им коптской и армянской церквами.

Аввакумовщина

Аввакумовщина – раскольничий толк поповской секты, получивший свое начало от старца Онуфрия, одного из настоятелей Керженских скитов (Нижегородской губ.).

Этот старец случайно получил от другого старца Сергия некоторые догматические письма Аввакума. Перечитывая их со всем своим братством, Онуфрий увлекся мыслями пресловутого расколоучителя, совершенно еретическими; а) о Пресвятой Троице, будто Она трисущна, рассекается на три равные естества, и Отец, Сын и Святой Дух имеют каждый особое сидение, как три Царя небесные; б) о воплощении, будто «Бог Слово излил Себе во утробу Девы не Себя Самого, но силу существа Своего естественну», и воплотился от Нее только благодатию Своею, а не Ипостасью; в) о Христе Спасителе, будто Он «сидит на престоле, соцарствуя Св. Троице», как Бог особый; г) о сошествии во ад, будто «Христова душа от креста на небо ко Отцу пошла, воскресши же от гроба, Христос сниде во ад с телом по воскресении из мертвых» и проч.

Онуфрий и его братья не только сами усвоили эти безрассудные мысли, но старались еще распространять их и защищать. Жители других скитов Керженских многократно вразумляли Онуфрия, но он оставался непреклонен. Сильнейший удар этому еретическому толку нанесли сами основатели Онуфриева скита по смерти своего наставника в 1717 г., когда, собравшись вместе с обитателями других скитов, торжественно отвергли письма Аввакума. Имя аввакумовщины, или онуфриевщины, начало мало-помалу исчезать, хотя следы лжеучения сохранились еще между раскольниками.

Авелиты

Авелиты, или Авелониты, – секта, существовавшая в Северной Африке в конце IV века. Имя свое авелиты заимствовали от Авеля, сына Адамова. Заключая из Св. Писания, что Авель умер безбрачным, авелиты осуждали брак и всячески убегали брачного ложа, что бы не распространять на земле первородного греха. При этом, однако ж, каждая чета обязана была брать к себе в дом мальчика и девочку посторонних родителей и воспитывать их в правилах своего общества. Таким образом, они думали буквально исполнить требования Апостола (1Кор.7:29).

Автортодокеты

Так назывались строгие последователи монофизитства, учившие, что тело Иисуса Христа было нетленно, что Он чувствовал голод, жажду и т.п. или по видимому, или по самопроизвольному хотению, а не по природе. Автортодокеты разделялись еще на актиститов, признававших тело Иисуса несотворенным, и ктисголартов, признававших тело Спасителя сотворенным. См. Гайниты.

Агноэты, или Фемистиане

Так называлась партия умеренных монофизитов, во главе которой стоял дьякон Фемистий, учивший, что Иисус Христос не знал всего.

Адамантовых секта

Адамантовых секта произошла от беспоповщинского поморского толка. Основным принципом поморского толка это наступление в мире царства антихриста. Но поморцы, проповедуя о наступлении царства антихристового и признавая необходимость сопротивляться ему, не проводили, однако же, своего учения в жизнь. Признавая такое суровое учение, они, однако же, не гнушались благами мира и пользовались всем тем, что, по их мнению, было изображением антихриста, на чем была его печать и чего, следовательно, они должны были избегать. Так, разъезжая по делам торговым, они не отказывались от паспортов, брали деньги и различные документы с казенной печатью и государственным гербом. Строгие же ревнители поморского толка не могли не признавать это изменою вере, потому что, по их мнению, на всех этих предметах, в виде государственного герба, была изображена печать антихристового; вследствие этого они восстали против поморцев и образовали особую секту.

Во главе недовольных стал пастух или скотник Выговского скита, которого обыкновенно и считают основателем этой секты, называя и сам толк этот Пастуховым. Такое название дано секте поморянами, вероятно, в насмешку. Сами же сектанты называют себя «адамантовыми», т.е. твердыми последователями старой веры и противниками всех нововведений, которые носят на себе печать антихриста и служат для обольщения верных сынов церкви, т.е. адамантовых.

Учение адамантовых в основных чертах сходно с учением поморцев; отличается от него большей последовательностью выводов и большей применимостью их к частной жизни. Проповедуя наступление царства антихристового, адамантовы учат чуждаться всего того, что изобретено в антихристово время и на что антихрист наложил свою печать. На этом основании они учат не брать в руки денег, паспортов и других свидетельств, на которых, по их мнению, изображена печать

антихриста в виде государственного герба. Строгость адамантовых в этом отношении доходит до того, что они запрещают ходить по каменным мостовым, как по изобретению антихристового времени, запрещают жить в городах и селениях, чтобы не осквернить себя общением со слугами антихриста. Признавая такими как православных, так и раскольников, адамантовы перекрещивают всех, вступающих в их общество. Вопреки признаваемому поморцами всеобщему девству, они, для избежания разврата, признают брак, где бы и когда бы он ни был заключен.

Адамиты

Адамиты – еретики, учившие, что Христос восстановил человека в невинном состоянии, как были созданы Адам и Ева, и под этим предлогом они собирались в храме в обнаженном виде. В XIII в. эта гнусная секта была сильно распространена в Богемии и Польше.

Адвентисты

Основателем секты адвентистов был баптистский пресвитер Вильям Миллер, живший в Северной Америке, где, начиная с 1831 г., эта секта и получила свое распространение. Проникнув затем в Европу, адвентизм нашел для себя благоприятную почву в многочисленных протестантских сектах. В настоящее время центром деятельности адвентистов является Гамбург. Адвентисты издают свои газеты и имеют большой книжный склад под фирмой «Международное Трактовочное общество». Книги и листки в большом количестве издаются на разных языках, и, между прочим, специально для русских читателей издается на русском языке журнал «Маслина». Источником своего вероучения адвентисты признают толкуемое ими талмудически Св. Писание, а Св. Предание совсем отвергают.

Главный путь в их вероучении – учение о близости второго пришествия Христова для Страшного суда, отчего они и называются адвентистами (adventus – пришествие). Последователи этой секты учат, что все пророчества о втором пришествии Христа на землю уже исполнились и потому надо ждать в скором времени конца нынешнего мира и второго пришествия Спасителя (сам основатель секты предполагал наступление этого дня Господня в 1843 г. и с особенной уверенностью вместе со своими последователями ожидал в 1844 г.; впоследствии адвентисты стали ждать наступление Страшного суда в 1912–1913 г., а некоторые из них – в 1932 г.).

Адвентисты отвергают церковную обрядность, почитание креста, икон и мощей, молитвы ко свв. угодникам Божиим и возможность для последних ходатайства на небе за живых. Религиозные собрания адвентистов состоят из чтения книг Св. Писания, проповеди, импровизированных молитв и пения баптистских гимнов и псалмов, с допущением на этих собраниях игры на фисгармонии. Совершается у них преломление хлеба, предваряемое омовением ног, а также крещение взрослых через погружение; крещение же младенцев ими отвергается.

Адвентисты разделяются на несколько общин («Общество жизни и второго пришествия», «Евангелические адвентисты», «Адвентисты грядущего века» и др.).

Самый распространенный в Западной Европе и у нас в России толк адвентизма представляют собою «Адвентисты седьмого дня», называющиеся так потому, что они не почитают воскресный, или первый, день недели, а празднуют, вместе с евреями, субботу, или седьмой день недели, на основании четвертой заповеди десятизакония. Подобно древним талмудистам, они ожидают тысячелетнего царствования их со Христом, отвергая при этом бессмертие грешных душ. По их учению о загробной судьбе человека, душа умирает вместе с телом, или, как они любят выражаться, засыпает, находится в бессознательном состоянии, и в таком положении остается до второго пришествия Христа на землю, когда, по трубе архангела, душа пробудится и соединится с воскресшим телом. Праведники, к которым причисляют себя адвентисты, будут наслаждаться в тысячелетнем царстве Христа, будут вместе с Ним править миром и судить всех людей, когда-либо живших, а грешники после кратковременного сильного страдания будут совершенно уничтожены. Вечность мучений адвентисты отвергают.

Главным распространителем в России адвентизма был в начале девяностых годов прошлого столетия немец Иоаган Перк, агент Гамбургского общества, который, разъезжая на юге России, целыми массами распространял листы и брошюры, пропитанные идеями этой секты, стремящейся, вместе с отторжением православного русского человека от св. Церкви, подорвать его национальное самосознание и навязать ему иго ветхозаветного еврейства. С 1905 г. пропаганда адвентизма охватила всю Россию, которая для удобства этой пропаганды разделена на 5 частей или округов (Миссионерское поле: Северо-Российское, Средне-Российское, Восточно-Российское, Южно-Российское и Кавказский союз). Во всех этих округах адвентисты пропагандируют свое лжеучение путем проповеди, распространения листов и брошюр, получаемых из Гамбурга. Наиболее распространяется эта секта у нас среди

штундобаптистов и тех православных, среди которых живут штундисты.

Адоптиане

Еретики, явившиеся в VIII в. в Испании от епископов Элинаида Толедского и Феликса Ургельского. Ересь их состояла в возобновлении несторианского учения. Адоптианами назывались потому, что утверждали, будто Иисус Христос по человеческому естеству есть Сын Богу Отцу не собственный, а благодатный, усыновленный (*adoptivus*), предполагая этим разделение в Иисусе Христе двух естеств на два лица.

Акефалиты

Так называлась в древней христианской Церкви секта монофизитов, последователи которой отреклись от своего главы, патриарха Петра Могуса, как принявшего в 482 г. Генатикон (т.е. присоединительный эдикт) греческого императора Зенона.

АКТИСТИТЫ

См. Автортодокеты.

Акулиновщина

Беспоповское согласие, основанное бабой Акулиной, в котором мужчины и женщины, при вступлении в него, меняются крестами и целуют иконы, попы и чернецы расстригаются, и потом все, без разбора и стыда, живут блудно.

Анабаптисты

Протестантская секта, явившаяся в Саксонии и Швабии при самом первом распространении реформационных идей. Основателем и главным распространителем ее был Фома Мюнцер, бывший школьный учитель. Учение анабаптистов состоит в следующем: крестить младенцев, не имеющих веры, не следует; церковь должна быть обществом святых; все, как едино во Христе, должны быть равны не только в отношении священства, но и в отношении гражданского и общественного положения; у всех должно быть все общее; не должно быть никакого начальства, никаких законов, никакой собственности; для учреждения на земле церкви такой, или царства Божия, нужно искоренить всякое нечестие и истребить всех нечестивых. Нечестивыми почитались все, не принадлежащие к их обществу, почему сектанты переходящих к ним христиан вновь перекрещивали под тем предлогом, будто ранее полученное крещение есть только Иоанново – водное. Поэтому и называли таких сектантов анабаптистами.

Аномеи

См. Евномиане. (В источнике указанная статья отсутствует – ред. «Азбуки веры»)

Антиномисты

Антиномисты — гностики, проповедующие для освобождения от зла и материи нравственную распущенность и разврат.

Антитанты

Антитанты и Продоциане – то же, что антиномисты.

Антитринитарии

Антитринитарии, или Монархиане, – еретики II и III в., признававшие только единого Бога, Который именуется Отцом, а Второе и Третье Лицо Св. Троицы почитали или божественными силами (динамисты), или только формами единого Божества (модалисты). По лжеучению их, сей единый Бог во Христе стал человеком, был распят, страдал и умер, отчего еретики эти называются еще патрипассианами (допускавшими воплощение и страдания Бога Отца).

Самым видным представителем антитринитариев первого рода был Павел Самосатский (из сирийского города Самосаты), второго – Савелий, пресвитер Птолемаидский (в Египте). Павел Самосатский, проводя в своем учении строгий еврейский монотеизм³⁰⁸ утверждал, что Иисус Христос в строгом смысле не есть Бог, что в Нем от рождения обитала в высшей степени, чем в ветхозаветных пророках, божественная мудрость или божественный разум и что только в нравственном смысле Он может быть назван Сыном Божиим. Согласно с этим своим лжеучением, Павел запретил в церкви антиохийской, епископом которой он был, петь стихи в честь Иисуса Христа, как Бога, и крестить во имя Его.

Последователи Павла Самосатского, называвшиеся *павлианами*, существовали до IV в. Савелий Птолемаидский, утверждавший, что Бог есть одно Лицо, что Он как Отец – на небе, как Сын – на земле, как Святой Дух – в тварях, первый ввел в круг Своего созерцания Третье Лицо Святой Троицы, Святого Духа, и тем дал полное развитие системы монархиан-модалистов. Его лжеучение было осуждено на соборе Александрийском (261 г.) и Римском (262 г.). Ересь антитринитариев представляла собой только первые слабые попытки разума низвести откровенное учение на степень обыкновенного умозрения, а потому вообще не имела большого вредного влияния на ход церковной жизни.

Антропоморфиты

Антропоморфиты – последователи секты, приписывавшей Богу человеческую наружность. Эти сектанты, буквально понимая сказанное в книге Бытия: «и сотвори Бог человека по образу Божию», думали, что Бог должен иметь настоящие члены, руки и ноги, подобно человеку. Этот грубый раскол был опровергнут св. Епифанием и вскоре прекратился; хотя в десятом веке и упоминается об антропоморфитах, но секта их была уже малочисленна.

Анфинганы

Эти еретики появились в начале IX в. во Фригии. Признавая себя высшими, духовными христианами, они в своем самообольщении старались избегать не принадлежащих к их секте и считали общение с последними для себя осквернением. Название этих еретиков происходит от греческих слов: **αν** и **θιγγάνω** (касаюсь).

Аполлинария

Аполлинария – ересь, названная так по имени своего основателя Аполлинария, еп. Лаодикийского, который учил, что Сын Божий, воплотившись, принял не полное человеческое естество, но только душу и тело человеческие, ум же человеческий у Него заменяло Божество. Ересь эта была осуждена 2-м Вселенским собором.

Апостолики

Апостолики, или апостольские братья, – общее наименование различных христианских сект, протестовавших против омирщения церкви и проповедующих возвращение к апостольской простоте. В XIII в. такая секта основана была Герардом Сегорелли в Италии, который, стремясь восстановить апостольскую жизнь, отказался от своих имений и, как нищенствующий апостол, в сопровождении своих единомышленников, братьев и сестер, проповедовал раскаяние во грехах.

Преемник его Дольчино выступил с апокалипсическими пророчествами против римской церкви. Он утверждал, что скоро наступит новый (четвертый) период церковной жизни, когда папа и иерархи будут низвержены и церковь будет преобразована Св. Духом в церковную общину. Герард и Дольчино были сожжены на костре, а секта апостоликов существовала в Ломбардии и Южной Франции до 1368 года.

Апотактиты

Эти древние сектанты (III и IV вв.) происходили от енкратитов и все в мире отвергали, все блага и радости жизни, все связи с людьми и всякое имущество, почитая это одно отвержение полным совершенством жизни духовной и даже общею, непременною обязанностью всех христиан. И в этом заблуждались, не понимая в точности смысла слов евангельских, или, лучше сказать, лицемерствуя в наружном их исполнении, без внутреннего усовершенствования своей жизни.

Арианство

Арианство – ересь, основанная Арием, александрийским пресвитером. Зависть к Александру, сверстнику, сделавшемуся епископом, была тайным побуждением, а прение с Александром же о сущности Сына Божия – случаем к тому, что Арий отступил от учения Церкви и начал распространять заблуждения свои в клире и народе с таким успехом, что непрерывно приобретал себе новых последователей. Учение его состояло в следующем: Христос есть Бог, но меньший Отца по Божеству, сущности, свойствам и славе; имеет начало бытия Своего, хотя сотворен из ничего, прежде всех вещей; имеет совершенное сходство с Отцом, Который не по естеству, но по усыновлению и воле Своей сотворил Его Богом и Который через Него, как орудие, все создал, почему Христос превыше и всех тварей, и даже ангелов. Дух Святой не есть Бог, но творение Сына Божия, содействующее ему в творении прочих существ.

Епископ Александр миролюбиво старался склонить Ария к православному учению; но когда ни он, ни усилия Константина Великого не могли примирить Ария с епископом, то на Александрийском соборе в 320 г. осуждено было его учение. Возрастающая со дня на день ересь Ария побудила учредить в 325 г. славный Никейский собор, на котором Арий торжественно был осужден за сопротивление признавать Иисуса Христа единосущным Богу Отцу. В Римской империи арианство существовало до половины V в., но у других народов (готов, вандалов, бургундов) до VII в.

Аристовцы

Эта секта выродилась из беспоповщинской секты федосеевцев; но, будучи сходна с нею в основных началах своего учения, аристовщина имеет свои особенности, которые характеризуют ее как особую, отличную от федосеевщины, секту. Аристовщина возникла в начале прошлого столетия. Основателем ее был с.-петербургский купец Василий Кузьмин Аристов. Будучи фанатичным последователем секты федосеевцев, он в 1800 г. подверг самому строгому обсуждению два вопроса этого толка: первый вопрос о браке, второй – об отношении федосеевцев к властям. Аристов решил эти вопросы несогласно с учением федосеевцев.

Известно, что у федосеевцев брачная жизнь была терпима в их обществе; они не воспрепятствуют быть в брачном сожитии даже и тем, которые до вступления в их общество были обвенчаны в ненавистой им Церкви Православной. Аристов, восставши против этого федосеевского пункта учения, зашел слишком далеко, признавши заключение браков совершенно ненужным и предоставив отношение мужчины к женщине на произвол каждого. Коснувшись второго вопроса об отношении федосеевцев к властям, Аристов решил его в том смысле, что всякое отношение к светской власти, как, по его мнению, еретическую и служащей антихристу, – незаконно. Вследствие этого истинный христианин, по мнению Аристова, должен избегать распоряжений власти и не относиться к ней ни в каком случае.

В 1810 г. Аристов и его приверженцы разорвали всякое общение с федосеевцами и основали свою общину. Об образе жизни и обрядности аристовцев нужно заметить, что, несмотря на свободные отношения полов вследствие уничтожения брака, мужчины и женщины у них держатся друг от друга далеко: они не едят и не пьют вместе. Каждый из аристовцев имеет при себе створчатый медный образок, пред которым только и молится. Других икон аристовцы не принимают. Молятся они порознь и только изредка собираются для общественных

молитвословий. Клятв они не употребляют. Воинская служба, как несвойственная христианину, которому заповедана любовь ко врагам, – у них считается смертным грехом. Аристовцы одни-единственные предстанут пред страшным Судиею, без суда и расспроса пойдут в вечные блаженные обители, следовательно, плакать в их секте об умерших – значит то же, что не желать ближнему добра; а потому никаких молений об умершем у аристовцев не существует.

Арминиане

Арминиане или Реформаторы – рационалистическая секта, обязанная своим происхождением Якову Арминию, профессору в Лейдене. Арминиане учат:

1) Св. Писание богодухновенно не во всех своих частях, а только в существенных, необходимых для нашего спасения; Св. Писание может иметь цену слова Божия настолько, насколько оно согласно с разумом.

2) Лица Св. Троицы Отец, Сын и Св. Дух, хотя по природе равны, однако по достоинству подчинены друг другу: Сын рождается от Отца и т.д.

3) Оправдание есть отпущение всех грехов по вере во Иисуса Христа, полное освобождение грешника от всякой виновности пред Богом; это не процесс сообщения праведности и святости, а акт, и притом юридический; это потому, что смерть Иисуса Христа хотя по своему существу была выкупом за наши грехи, однако имела удовлетворяющую силу не сама по себе, а получила такое значение по благоволению Божию, принявшему несовершенное удовлетворение за полное и совершенное.

4) Таинства суть обряды, в чувственном образе представляющие духовный союз Бога с человеком; это знание нашего христианского исповедания и благодати Божией, обетованной верующим.

Самых арминиан немного (около 6000); за пределами Голландии их нет.

Армия спасения

Армия спасения основана в Англии методистом Вильямом Бутсом, бывшим проповедником, который, видя полную заброшенность подонков населения в Лондоне, поставил себе целью путем проповеди и общественного богослужения оживить религиозное чувство этого обнищавшего и вконец развращенного населения. Разойдясь с методистами, Бутс в 1865 г. вместе со своей женой Екатериной стал ходить по самым мрачным трущобам столицы и проповедовать о Христе и спасении вора, пьянице, падшим женщинам – всем тем, которые считались погибшими для церкви и общества. Результаты были поразительные: многие из этих погибших людей стали исправляться и делались постоянными последователями проповедника.

С половины семидесятых годов прошлого столетия это движение начало принимать своеобразную форму особой секты, и притом чисто военного устройства, известной под именем «армии спасения». Назвав себя ее генералом, Бутс завел свой главный штаб, армию разделил по странам и провинциям на корпуса и провинции, завел командиров и составил для своей армии особый устав. По этому уставу, самую армию, кроме ее высших должностных лиц, составляют набираемые из всех классов общества простые солдаты, ученики офицерские и офицеры, причем и в офицеры ставятся также женщины, так называемые «аллилуйные девицы»; готовящиеся к поступлению в армию называются рекрутами. Армия имеет «посты», под которыми разумеются залы собраний (и часто несколько небольших зал в окружающей местности, как бы аванпостов) для молитвы, пения священных песен, чтения Библии, поучений. Члены секты в районе поста образуют корпус армии. Эти посты и корпуса обыкновенно управляются двумя офицерами капитаном и лейтенантом, которые сменяются через 6 месяцев. Солдаты, не оставляя своих семейств и обычных работ, в свободное время помогают офицерам в собраниях и распространяют по мере сил учение салютистов (как называют

себя члены армии). Каждый из них имеет право говорить проповеди, причем особенным успехом пользовались их покаянные речи, в которых закоренелые пьяницы подробно рассказывали о своих злоключениях, о всех невзгодах, пережитых ими до поступления в ряды армии.

Свобода всем и каждому принимать деятельное участие в жизни секты и материальная помощь неимущим служили с самого начала появления армии спасения могущественным средством привлечения к ней множества людей, особенно из рабочих классов, почти незнакомых с основами христианского вероучения. Так как в армии спасения всему делу миссии придан характер военных походов и атак на сатану и его твердыни, то пред походом производится военное обучение – маршировка и экзерциции, состоящие в коленопреклонениях и молитвах по команде.

Самое богослужение тоже носит военный характер: начинающий делает «выстрел», на который все собрание отвечает «аллилуйным залпом» – при громе многочисленного оркестра, иногда доходившего в Лондоне до тысячи человек. Все офицеры и даже многие из солдат одеты в особую форму и маршируют по улицам с знаменами и пением по команде.

Армия спасения имеет несколько специальных практических задач. Так, она прилагает особенное старание к исправлению падших женщин, имея в различных странах дома, специально назначенные для жизни этих женщин, обращенных от порока к добру (ежегодное обращение таких женщин к доброй жизни исчисляется тысячами); имеет армия спасения особую секцию (пост) и для попечения о тюрьмах; эта деятельность секции заключается в том, что она заботится о заключенных по выходе их из тюрьмы по окончании заключения, и заключенные, если хотят вести честную жизнь, принимаются в специальные дома, где им дается работа и делается все возможное, дабы им найти постоянное место. Армия устраивает также ночные приюты и экономические печи, когда на это находятся средства.

Кроме разного рода книг и брошюр, написанных на самых разнообразных языках, армия спасения издает несколько десятков еженедельных журналов, выходящих в общей

сложности во многих сотнях тысяч экземпляров. С каждым годом разрастаясь все более и более, армия спасения проникла из Англии во многие дальние колонии в Южной Африке и Британской Индии, в Швецию, Данию, в Северную Америку, Канаду, Францию, Швейцарию и Финляндию, а с 1886 г. и в Германию.

Хотя армии спасения и принадлежит немалая заслуга в борьбе с пьянством и развратом рабочего населения, но религиозные воззрения и учения, содержимые последователями армии, слишком далеки от чистоты истинного христианского вероучения. В состав армии могут входить наравне с христианами и язычники, и магометане, и буддисты. Для солдата обязательно послушание и внутреннее сознание собственного спасения. Понятно, что при такой постановке дела нет более места ни для крещения, ни для других таинств. К чему эти благодатные средства, когда, по учению Бутса, Дух Святой может непосредственно воздействовать на каждого из членов армии. Отвергая все те благодатные средства, которые, по слову Божию, необходимы для возрождения и укрепления жизни духовной, эта секта пренебрегает Церковью Христовой с ее установлениями и порядками и претендует заменить ее своими человеческими порядками и действиями, своими шутовскими процессиями под звуки веселых маршей, своею шумною солдатскою игрою.

Англиканская церковь, признав армию спасения не только противоцерковным, но и противохристианским учреждением, в противовес деятельности этого учреждения еще в восьмидесятых годах прошлого столетия основала «церковную армию» (подр. см. о ней в Ц. Вед. 1990, 33), имеющую своей задачей привлечение народных масс в общение с англиканской церковью через посредство подчиненных ей членов армии – миссионеров из мирян. Но многие полагают, что в церковной армии преобладают уже и теперь методистские тенденции и что со временем, когда во главе армии будут стоять люди, настроенные менее церковно, чем нынешние деятели, церковная армия может составить только новую секту.

Армяне

Просвещение Армении светом веры Христовой, начавшееся со времен свв. апостолов, было утверждено и закончено при св. Григории, получившем посвящение в святительский сан от Леонтия, епископа Кесарии Каппадокийской, в давшем основанной им армянской церкви полное устройство. Со второй половины V в. армянская церковь, вследствие некоторых недоразумений не приняв постановлений IV Вселенского Халкидонского собора, отпала от союза с Церковью Вселенской, с которой до того времени состояла в полном общении. Недоразумения эти были такого рода. На Халкидонском соборе представителей армянской церкви не было, почему в ней неизвестны были в точности постановления этого собора. А между тем в Армению приходили монофизиты и распространяли ложный слух, что на Халкидонском соборе восстановлено несторианство. Правда, постановления Халкидонского собора скоро появились и в армянской церкви; но, по незнанию точного значения греческого слова: *φύσις* (естество), армянские учителя, при переводе на свой язык, принимали его в значении *лица* и потому утверждали, что в Иисусе Христе одна *φύσις*, разумея под этим *единое лицо*; про тех же, которые говорили, что в Иисусе Христе два *φύσις*, они думали, что те разделяют Христа на два лица, т.е. вводят несторианство.

Отпав от союза с Церковью Вселенской, армяне не признали и всех следовавших за Халкидонским Вселенским собором, выделившись в особую церковь, вероисповедание которой называется грегорианским. Хотя в основе этого отпадения армян лежали указанные недоразумения (а также и некоторые политические обстоятельства) и хотя их церковь, по близости своего вероучения к православию, а также и вследствие продолжающихся и после отпадения заимствований у Вселенской Церкви (в числе которых имеется даже требуемое чином хиротонии армянских епископов признание ими семи свв. Вселенских соборов или, напр., почитание живших после этих

соборов свв. русских князей Бориса и Глеба), имеет благоприятные для своего воссоединения пункты соприкосновения с православием; но тем не менее по своему формальному исповеданию армянская, или армяно-грегорианская, церковь остается церковью, примкнувшей к монофизитам, отвергающей Халкидонский и все следовавшие за ним Вселенские соборы.

Как у отторгшейся от Церкви Вселенской, у нее с течением времени образовались и некоторые особенности, существующие до настоящего времени. Так, у армян Трисвятая песнь читается и поется с монофизитским прибавлением: «*распныйся за ны*»; евхаристия совершается (с начала VI в., по влиянию сирских монофизитов) на опресноках, причем вино не смешивается с водою; праздник Рождества Христова празднуется вместе с Богоявлением, Рождественский пост продолжается до дня Богоявления и проч. В настоящее время армяне рассеяны по разным странам, но преимущественным их местом жительства служит Персия, Турция и Россия (в состав каковых государств входит и разделенная между ними Армения, с глубокой древности подпадавшая в подчинение разным народам).

Часть армян сблизилась с римско-католической церковью и под именем армяно-католиков состоит в подчинении папе. Армяне грегорианского исповедания, живущие в пределах Турции, подчинены константинопольскому армяно-грегорианскому патриарху; живущие же в пределах Персии и России состоят в ведении эчмиадзинского патриарха. Но этот последний патриарх считается главою всех армян грегорианского исповедания и имеет титул *католикоса* (ведущий свое начало со времени армянского митрополита Нерсеса I, впервые присвоившего себе этот титул всеобщего патриарха около 381 г.). Как верховный патриарх, католикос избирается всем гайконским народом (каковое наименование присваивается армянам, как считающим своим родоначальником Гайка, сына Фогармы и правнука Иафета) армяно-грегорианского исповедания и утверждается Государем Императором. Постоянным местом жительства эчмиадзинского

католикоса служит (с 1441 г., а также служил и до 441 или 484 г.) Эчмиадзин (знаменитый древний монастырь, в 18 верстах от г. Эривани, древней столицы Армении).

В правительственном отношении армяно-грегорианская церковь в России делится на шесть епархий: Нахичеванскую и Бессарабскую, Астраханскую, Эриванскую, Грузинскую, Карабагскую и Ширванскую. Для образования армяно-грегорианского юношества в науках богословских учреждены при Эчмиадзинском монастыре духовная академия и в каждой из епархий духовные семинарии. «Положение о управлении делами армяно-грегорианской церкви в России» помещается в 1 ч. XI Св. Законов. По этому Положению главные основы иерархического устройства и управления армяно-грегорианской церкви согласны и с правилами Православной Церкви.

Ассидеи

Ассидеи (благочестивые евреи) – так называлась национальная партия, образовавшаяся в еврействе пред Рождеством Христовым, в отличие от «нечестивых» и «беззаконных», т.е. евреев греческой партии, доводившей свое стремление к сближению иудаизма с греческой культурой до водворения в самом Иерусалиме языческого греческого культа и устранения религии предков (1 Макк. II, III, VI, VII, IX гл). Ассидеи первые присоединились к Маттафии и впоследствии, по-видимому, слились с последователями Маттафии (2 Макк. XIV, 6). Когда Вакхид пошел против Иерусалима, то ассидеи (1 Макк. VII, 13), по убеждению священника Алкима, заключили с Вакхидом мир. Эта доверчивость стоила им 60 000 убитых.

Афиногеновщина

Согласие поповщинской секты, названное так по имени основателя своего, старообрядческого лжеепископа Афиногена. Беглый дьякон новоиерусалимского Воскресенского монастыря Амвросий, человек ловкий и честолюбивый, явившись под именем иеромонаха Афиногена к стародубскому попу Патрикию, успел приобрести себе его любовь и доверие. Вскоре из-за границы просили Патрикия дьяконовцы прислать к ним священника. Прибыв туда от имени Патрикия, Афиноген пустил в ход молву о тайне, будто он – епископ, получивший архиерейство от сибирского митрополита Антония, но скрывший свой сан ради спасения после того, как узнал старую правую веру. Когда слух распространился и нашел выгодный отклик в сердцах, Афиноген явился в полном виде епископа и свободно. С торжеством приняли простаки самозванца, и он свободно начал ставить мужиков в попы и дьяконы. Однако хитрый Патрикий, дороживший властью наставника, которую стал делить с ним Афиноген, доискался правды. Пришло дело к расчету. Афиноген бежал в Польшу и вступил там в военную службу, но приверженцы его, хотя и немногие, упорно продолжали считать его действительным епископом и образовали из себя особое согласие.

Бабушкины

Бабушкины или самокрещенцы – согласие беспоповщинской перекрещенской секты, последователи которого, порицая прочих перекрещенцев за то, что они избирают наставников и предоставляют им право совершать крещение с отречением сатаны и обещанием Христу, с чтением Апостола и Евангелия, говорят, что это могут действовать только священники и что ныне подобает только плач, а не соборное пение, да и крещение ныне нужно совершать так, как его в нужном случае совершают повивальные бабки (бабушки): они, если умеют, прочитав Символ веры, крестят в три погружения, без отречения сатаны, без чтения Апостола и Евангелия. Отсюда это согласие в беспоповщине и называется «бабушкиным». А так как они предков, т.е. начальных расколоучителей со времени патр. Никона, не имеют, а крещением прочих сект возгнушались и первые из них совершали крещение сами над собой, то их называют еще «самокрещенцами». Всех, переходящих и в их секту, как православных, так и раскольников, они перекрещивают.

Баптисты

Эта протестантская секта явилась в 1633 г. в Англии. Первоначально представители ее назывались «братьями», потом «крещеными христианами», или «баптистами» (βαπτίζω – погружаю), иногда «катабаптистами». Главою секты, при ее возникновении и первоначальном образовании, был Джон Смит, а в Сев. Америке, куда значительная часть последователей этой секты вскоре переселилась, – Роджер Вильям. Но там и тут еретики вскоре подразделились сначала на 2, а потом на несколько фракций. Процесс этого подразделения продолжается и поныне, вследствие крайнего индивидуализма секты, не терпящей ни обязательных символов и символических книг, ни административной опеки.

Единственный символ, принимаемый всеми баптистами, есть символ апостольский. Главные пункты их учения – признание Св. Писания единственным источником вероучения и отвержение крещения детей; вместо крещения детей практикуется их благословение. Крещение, по учению баптистов, имеет силу только после пробуждения личной веры, и без нее оно немыслимо, не имеет силы. Отсюда крещение, по их учению, есть только внешний знак исповедания уже «внутренне обращенного» к Богу человека, и в действии крещения совершенно отделяется божественная его сторона, – устраняется участие Бога в таинстве, и самое таинство низводится в разряд простых человеческих действий. Общий характер их дисциплины – кальвинистический. По устройству и управлению они разделяются на отдельные самостоятельные общины, или конгрегации (отсюда другое название их конгрегационалисты); нравственную выдержку ставят выше учения.

В основе всего их учения и устройства положен принцип безусловной свободы совести. Кроме таинства крещения, они признают и причащение. Брак хотя не признается таинством, но благословение его считается необходимым, и притом чрез пресвитеров или вообще чрез должностных лиц общины.

Нравственные требования от членов строгие. Образцом для общины в целом ее составе ставится церковь апостольская. Формы дисциплинарного взыскания: публичное увещание и отлучение от церковного общения. Мистицизм секты выражается в преобладании чувства над разумом в деле веры; в вопросах вероучения преобладает крайний либерализм. Баптисты в настоящее время представляют одну из самых многочисленных сект.

Они проникли и в Россию. По примеру баптистских англо-американских и немецких общин, верховное управление баптистами в России принадлежит Всероссийскому Баптистскому союзу, который действует как орган Всемирного Евангельского Баптистского союза чрез особый исполнительный комитет и особое Миссионерское Баптистское общество, имея сверх того союзную кассу, инвалидную кассу и благотворительный фонд, которым заведуют особые правления. Все баптисты в России разделены на районы, и каждый район управляется особым районным советом с такими же органами, какие существуют и при Всероссийском союзе. Каждая община имеет своего пресвитера и проповедника или благовестника. Русские баптисты издают несколько журналов (из которых главный – «Баптист») и календарь (напр., «Семейный друг»), имеют свои библиотеки, читальни, книжные торговли, школы для детей и воскресные школы для взрослых. (См. Штундизм.)

Башкина ересь

Башкина и Косого ересь явилась в Москве в 1553 г. Последователи ее не признавали Божества Сына и равенства его с Отцом, евхаристию считали простым хлебом и вином, иконы звали идолами, отрицали покаяние, утверждая, что как перестанет человек грешить, хотя бы и не покался пред священником, так и нет ему греха, отрицали отеческие писания, жития святых и постановления соборов, толковали неправильно Св. Писание, наконец, говорили, что церковь есть собрание верных, а созданные церкви – ничто.

На допросах Башкин высказал, что его учение похваляли белозерские старцы. Из Кириллова монастыря вызвали жившего там монаха Феодосия Косого, который прежде был холопом в Москве, потом, обокрав своего господина, бежал от него на Белоозеро, постригся в монахи и зашел в еретичестве еще дальше Башкина. Его учение есть не что иное, как ересь жидовствующих, только дополненная некоторыми новыми пунктами. Против еретиков собран был собор в 1553–1554 гг., на котором определили сослать Башкина и его сообщников на Соловки и в самое строгое заточение. Но Феодосий Косой успел бежать в Литву, где и проповедовал свою ересь.

Беглопоповцы

Это одна из групп старообрядческих толков, последователи которой для удовлетворения своих религиозных нужд принимают к себе беглых попов, т.е. священников, изменяющих православию и переходящих в раскол (см. Поповцы). Последователи беглопоповщинской секты особенно многочисленны в епархиях Пермской, Донской, Курской и Черниговской. В последнее время беглопоповцы испытывают крайнее затруднение при своих поисках бегствующих попов.

Белоризцы

Белоризцев секта появилась во Владимирской губернии около 1880 г. Название белоризцев дано сектантам по причине ношения ими белых рубах и белых льняных поясов. Учение белоризцев представляет собой смешение различных сектантских воззрений. Подобно перекрещенцам, они называют брак блудом, не молятся о здравии Царя; подобно нетовцам, говорят, что ни в чем нет благодати; о иерархии выражаются, что всяк сам себе архиерей и священник; на основании будто бы Св. Писания, церковей видимых не признают, таинств – тоже, о властях отзываются, что всяк сам себе царь и все люди равны пред Богом; один глава над всеми – Иисус Христос; денег в руки не берут и паспортов не принимают; все ереси и толки раскольничьи осуждают, считая себя одних истинными и духовными христианами.

Беседники

Некоторые из хлыстов, отвергнув радения, заменили их на своих собраниях молитвословиями, чтением книг Св. Писания и религиозно-нравственными беседами, стали называть свои собрания не радениями, а беседами или «беседками» и образовали таким образом особую секту «беседников» или «беседчиков».

Беседники питают особую любовь к книгам Св. Писания, особенно к Евангелию и посланиям апостолов, но изъясняют их только аллегорически, или, как говорят они, «духовно». «Евангелие, – учат они, – писано духом и для духа, а потому и понимать его нужно духовно». Объясняя его аллегорически, беседники отвергли не только Богочеловечество Господа Иисуса Христа, но Его историческое существование, а следовательно, и все христианство с Церковью и ее таинствами. «Христос, – учат они, – рождался, рождается и всегда будет рождаться так: ты грешил прежде, значит, ты был мертв, разлагался, смердел; теперь ты перестал грешить, вот это и значит, что в тебе Христос». Подобным образом они объясняют и другие события евангельской истории. Бытия Бога, как самобытного и личного существа, беседники не признают. По их учению, Бог пребывает только в человеке и с человеком. «Вне человека, – говорят они, – Бога нет. Его нет даже в храме, когда там не бывает людей».

От хлыстов беседники отличаются тем, что не разделяют их учения о предсуществовании душ и их перевоплощении, равно как учения о воплощении Христа. «Ни Бог, ни Христос, – учат они, – не воплощаются Своим существом в людей, а только духовно воспринимаются ими более или менее, смотря по степени их нравственного усовершенствования». Присваивая себе названия «пророков», «апостолов», «архангелов», «богородиц», «христов» и «саваофов», беседники выражают ими только степени святости, а не веру свою в действительных «христов» или «пророков». Поэтому у них «богородицами» могут быть и мужчины. Кроме того, в противоположность хлыстам, беседники не отвергают брака и отличаются от них

общинным устройством жизни, наподобие монастырей, причем над мужчинами настоятельствует женщина, а над женщинами – мужчина, и носят все черное платье.

К Церкви Православной относятся с особенным показным уважением. Исполняют все обряды и предписания ее, неопустительно посещают храмы и делают большие жертвы на их нужды, часто бывают у исповеди и св. причастия и проявляют должное, но лицемерное почтение к духовенству. Секта беседников распространена в губерниях по Волге, на Кавказе и в Южной России.

Бесоперевоплощенцы

Эта секта явилась недавно в Москве. Начало ее положено неким В.К. Мюром, который был католиком, затем единоверцем и, наконец, составил свое учение на основании якобы даруемых ему «откровений Святого Духа». По его учению, все люди воплощенные бесы. Сатанаил, «любезнейший сын Божий», воспротивился Творцу и отторг от Него многих ангелов. Возмущившиеся были низвергнуты с неба на землю и стали людьми. Среди людей постоянно совершается перевоплощение, причем самое число душ всегда остается без изменения. Так, напр., Иуда перевоплотился в ап. Павла, пророк Илья – и Иоанна Крестителя; Магомет воплотился в Гуссе, Гусе в Лютере и т.д. По всему вероятно, бесоперевоплощенцы – скрытые хлысты. По крайней мере, среди них в большом употреблении хлыстовские названия: «братец», «апостол», «увещатели» и пр.

Беспоповцы

См. Поповцы.

Бессмертники или Воскресники

Бессмертники или воскресники – эта секта, выродившаяся из пашковщины, была образована в начале восьмидесятых годов прошлого столетия бывшим в Москве книгоношей «Общества распространения Св. Писания в России», неким М.И. Ивановым, родом из Тверской губ., сосланным в 1893 г. в Эривань. Впоследствии во главе бессмертников стал Евдоким Михайлов Черноног, содержатель каретчиков. Располагая средствами и имея много служащих, Черноног успешно пропагандировал свое учение, особенно среди своих подчиненных.

По учению бессмертников, или воскресников, все в мире прекрасно и дивно. Божественная природа есть совершеннейшее явление и своим внутренним законом стремится еще к более высшей красоте. Человек призван к наслаждению всем в мире. Так как все в мире целесообразно, то смерть не есть что-либо законное: она не должна быть свойственна природе, она должна быть избегнута и заменена жизнью. Кто из людей сознал и понял это, тот освобождается от смерти. Сознай каждый, что ты не должен и не можешь умереть, – и ты бессмертен. На указание, что все люди умирают и что даже апостолы умерли, бессмертники отвечают: «Весь мир не понял учение Христа, и потому смерть царит над всеми».

«Грех прародительский состоял в том, – говорят бессмертники, – что они поверили смертности своей и потому умерли. Но Христос не убоился смерти – Он и воскрес, и мы, если поверим в свое бессмертие, – не умрем». Веря, вопреки очевидной неизбежности смерти для каждого, что тело не умрет и не подлежит тлению», и упорно утверждая о себе: «Мы – бессмертники», – эти сектанты служат ярким примером того, до чего может изуродоваться религиозное самосознание у людей, порвавших связь со св. Церковью.

Богемские братья

Это христианское общество составилось около половины XV века в Богемии из остатков гусситов (см. Гусситы). Недовольные тем, что каликстины стали приближаться к папизму, они отринули предложенные им условия и с 1457 г., под управлением священника Михаила Бродяга, начали отделяться в особенные приходы, держать собственные собрания и, под названием братьев или братства, отличаться от прочих гусситов; но противники часто смешивали их с вальденцами и пикардами.

Богемские братья также назывались пещерниками, потому что жили и действовали тайно. Относительно таинства св. причащения, они, отвергая пресуществление, принимают единственно духовно-таинственное присутствие Христа; впрочем, основывают свое исповедание единственно на Св. Писании; этим, а еще более уставом своим и церковным благочестием заслужили одобрение реформатов XVI века. Устав их составлен по образцу учреждений древнейших апостольских обществ; изгнанием порочных из братства, отлучением от церкви, отделением одного пола от другого и разделением братий на начинающих, успевающих и усовершенствованных старались они восстановить чистоту первобытного христианства; даже домашняя жизнь их была подвержена строгому надзору, который поручался сановникам разных степеней. Эти сановники были; посвящающие епископы, сениоры, консениоры, пресвитеры или проповедники, дьяконы, эдилы и аколумы; между ними распределено было самым благоразумным образом управление церковными, нравственными и гражданскими делами по их приходам.

Король Фердинанд запретил им отправление богослужения, и тогда (в 1548 г.) около 1000 богемских братьев вышли в Польшу и Пруссию, где и поселились в Мариенвердере. Братья, оставшиеся в Богемии и Моравии, в правление Максимилиана II получили опять некоторую свободу, имея главным местом своего жительства Фульнек в Моравии, и оттого назывались

также моравскими братьями. Несчастный оборот Тридцатилетней войны для богемских протестантов имел следствием конечное истребление их церкви, и последний епископ их Камский, оказавший большие заслуги по обучению юношества, принужден был спасаться бегством. Остатки их в самой Богемии исчезли между лютеранами и реформатами; то же самое сказать должно относительно приходов их в Саксонии и Пруссии. В России моравскими братьями населена Сарепта в Саратовской губернии.

Богомилы

Богомилы (название от слов: «Бог» и «милуй») – эти еретики явились в Болгарии в XII веке.

Учение их состояло в следующем: Сатанаил – первородный сын Высочайшего Бога – с частью подчиненных ему духов возмутился против своего Высочайшего Отца и, будучи низвержен с неба, сотворил новое небо и землю и тело первого человека Адама. Но душу человеку он сам сообщить не мог, для чего и обратился к Высочайшему Отцу с просьбой послать божественное дыхание для оживления человека, обещая Ему владычество над духовной природой человека. Высочайший Отец, имея в виду, что человек духовной природой заменит Ему отпавших ангелов, исполнил просьбу Сына и оживил; но Сатанаил захотел подчинить себе и душу человека, для чего через змея обольстил Еву и произвел от нее Каина и сестру Каломену. Потомки Сатанаила взяли перевес над потомством Адама, и Сатанаил успел подчинить себе род человеческий. Люди забыли о своем назначении и считали самого Сатанаила за верховного Бога. Чтобы освободить человека из власти Сатанаила, Отец произвел из Себя второго сына, который есть Иисус, или Слово. Воплощение, жизнь и смерть Иисуса богомилы понимали докетически. Иисус, заключив в оковы Сатанаила, лишил его божественного достоинства, которое заключалось в конечном слове его «ил»; после чего он стал называться просто Сатаной. Для завершения дела Иисуса Верховный Отец произвел из Себя вторую силу Св. Духа, Который и действует на душу людей. Последним актом мировой истории будет возвращение всего в первобытное состояние. Богомилы отвергали обряды и внешность церкви и в практической жизни были строгими аскетами.

Из таинств они признавали только крещение, которое совершали не водой, но через возложение рук и апокрифического евангелия Иоанна на крещаемого.

Богомилы новоявленные

Эта секта явилась в слободе Ямской Богодуховского у. Харьковской губернии. Представителями этих сектантов служат какой-то крестьянин-кузнец и его жена. Учение кузнеца и его жены состоит в следующем:

- только они одни и их последователи могут умолить Бога о прощении грехов умерших людей;

- младенцы мертворожденные и некрещеные (так называемые у малороссов русалки), принадлежащие власти дьявола, по их молитвам становятся чистыми и святыми ангелами;

- для спасения души необходимо не вкушать скоромной пищи, способствующей развитию плотских страстей и нечистых мыслей;

- силой молитв и добрых дел необходимо бороться с дьяволом и его бесами, которые обязательно вселяются в души святых людей.

По мнению сектантов, у каждого из них обязательно есть бес, который очень часто говорит его устами, помимо его воли. Одержимых бесом они не считают несчастными людьми, о которых надо было бы позаботиться, чтобы изгнать из них нечистого духа, а напротив, таковых считают святыми людьми, которые спасутся от мук ада, ибо в данном случае, по их словам, Сам Господь поселяет в человеке беса для того, чтобы человек, помучавшись в сей жизни, мог спастись в будущей. В доказательство своего мнения, они указывают на гадаринского бесноватого, который хотя и мучился по допущению Божию много лет, но затем Самим Господом Иисусом Христом был очищен от бесов и прощен во грехах.

Боносияне, или Воносияне

Еретики, которые признавали Иисуса Христа усыновленным Сыном Божьим, а не естественным. Эти еретики жили в IV веке, а по сказанию Петрея – около 531 г. Анисий, епископ Солунский, на соборе одержал верх над основателем этой ереси Боносом и осудил его; тогда же низвергнуты все посвященные и произведенные им в церковный клир.

Братья и сестры свободного духа, или Вольномыслящие

Так называлось общество, образовавшееся в XIII веке в Рейнских областях; члены его думали, что учение Библии о свободе детей Божьих состоит в отчуждении от господствующей церкви и в пренебрежении всяким наружным богослужением.

Бредни пантеизма, или всебожия, перемешивали они с верой; мнимым своим нравственным совершенством привели в запутанность понятие о нравственности; воображая, что могут подавлять все чувственные побуждения и противостоят всякому искушению, они довели свои испытания в добродетели, напр., совершенное обнажение и неприличные вольности в обращении обоих полов, до бесстыдного распутства, за которые в насмешку и укоризну называли их «сестрицами». Некоторые из них даже утверждали, что дел, совершаемых телом, нельзя приписывать и поставлять в вину души. Соборы в Кельне и в Трире положили уничтожить это братство; оно подверглось преследованиям; некоторые члены обратились на путь истинный, иные разбежались или лишились жизни.

Брачники

См. Поморский толк.

Валезиане

По свидетельству св. Епифания, эта малоизвестная секта (III в.) гнездилась около Филадельфии, в Палестине. Валезиане держались некоторых гностических мнений, но имели также и свои собственные. Все они были евнухи и никого не принимали в свое общество; если же кого и допускали, то запрещали ему употреблять в пищу мясо, пока он не оскопится, а после того позволяли уже всякую пищу, предполагая, что тогда он освобождается от плотских греховных вожделений. Вазелианская секта недолго существовала и недалеко распространялась.

Валентиане

Валентиане – последователи Валентина, гностика II века. По его учению, истечение эонов совершается попарно: из Верховного Существа, называемого «Глубиною», истекает «Мысль» и «Молчание», из этих – «Ум» и «Истина», а из последних «Слово» и «Жизнь», и т.д. до 30 эонов; все вместе 30 эонов составляют полноту абсолютного бытия – плирому. Этот еретик имел большое число последователей, и его ересь существовала и в IV в. и даже далее.

Вальденсы

Вальденсы – секта в римской церкви (средних веков), которая предшествовала реформации. Она получила свое начало и наименование от Петра Вальда, или Вальдуса, богатого лионского гражданина. Читая Библию и писания некоторых из отцов и сравнивая первые времена христианской Церкви с настоящим ее состоянием, он вздумал дать ей образ, какой она имела при Иисусе Христе и Его апостолах. Ему хотелось только исправить нравы, ввести свободное проповедование Слова Божия на отечественном языке; но вальденсы простерлись далее. Они отвергли все, что не учреждено прямо Самим Христом и апостолами, и составили особое общество «верных».

Вальденсы как еретики осуждены на Латеранском соборе. Но всеобщему гонению они подвергались уже во время войны против альбигойцев, т.е. когда умножились и утвердились в Южной Франции, пользуясь покровительством графов Тулузского и Фоазского. Вальденсы нашли постоянное убежище в укрепленных самою природою долинах западного Пьемонта и там основали свою особую церковь, которая осталась и до настоящего времени главным местопребыванием их секты. Евангелие переведено на их старинный простонародный язык – смесь французского с итальянским. На этом же языке отправлялась церковная служба.

Правление их братств, занимающихся больше виноделием и скотоводством и соединенных между собой годичными собраниями, есть республиканское. Каждое братство имеет консисторию, составленную из старейшин и дьяконов, под председательством проповедника; он наблюдает за чистотою нравов и примиряет возникающие ссоры. Вальденсы назывались иногда по месту своего происхождения «лионистами», или лионскими нищими, по произвольной нищете, и по деревянной обуви, или сандалиям, – «саботатами» или «инсаботатами», по смирению – «гумилистами», иногда «катарфками», «патарфками» и проч.

Вардесанисты

Эти сектанты-гностики получили свое название по имени главы секты, Вардесана, гностика II в. Вардесан сначала был православный и отличался благочестием; но он заразился мыслями гностика Валентина. Он допускал «два начала мира» – доброе и злое; последнее, по его мнению, существует само от себя, само себя произвело и есть причина всякого зла в мире. Бог благий создал добрый мир и человеков, одаренных небесною душою и эфирным телом; а злое начало повергло их в грех и грубую материю. Поэтому искупление и нравственность должны состоять в отрешении души от уз грубой материи посредством созерцания и воздержания.

Вардесан, вместе с тем, не признавал, что вечное Слово, или Сын Божий, действительно принял плоть человеческую. По его мнению» Слово приняло на Себя тело только небесное, эфирное, подобно ангелам, которые неоднократно являлись людям. Таким образом, Сын Божий имел только вид тела; только, по-видимому, страдал, умер и воскрес. Наконец, Вардесан отвергал будущее воскресение тела. Вардесан впоследствии исправил свои мысли; но его секта осталась и после него в Сирии.

Варламнты

Варламнты – последователи Варлаама, ученого грека XIV в. Обличая исихастов, Варлаам утверждал, что свет, в котором является Божество, не есть принадлежность Божества, что он есть творение, так как, кроме Бога, нет ничего несотворенного, и что мнение исихастов ведет к двубожничеству. Учение Варлаама было осуждено на соборах 1341, 1345 и 1351 гг.

Василидиане

Так называются последователи гностика Василида, жившего во II веке. Основания лжеучения его были следующие. От верховного, доброго и нерожденного начала, которого имя ἄβραξας и которое содержит в себе число 365, родилось семь эонов, или разумных сил, каковы: ум, слово и т.п. Два из них, сила и мудрость, произвели ангелов, а эти создали небо и других ангелов и т.д. до 365 чинов ангельских и небес. Ангелы последнего порядка из вечной, но злой материи, близкой к их небу, создали мир и людей. Верховное начало дало этим людям разумные души, но они пали. Чтоб восстановить их и сказать волю Отца, Ум-Христос явился на землю, приняв на Себя образ человека *Иисуса*.

Иисус, в подтверждение истины своего учения, творил чудеса; но иудеи возненавидели Его и осудили на крестную смерть; впрочем, Он, как существо только с кажущимся телом, не страдал и не умирал, а отлетел на небо, оставив после Себя злобе иудеев Симона Киринейского. Таким образом, кровь мучеников льется не за Христа, а за Симона Киринейского, а потому нимало не грешат те, которые в случае опасности отрекаются от Христа.

Вейгелиане

Мистическая секта в Германии, образовавшаяся в XVII веке и распространявшаяся более в Верхней Саксонии. Она получила свое название от основателя своего Вейгеля» священника из Шопау, в Саксонии. Он учил о врожденном внутреннем свете, о миропомазании человека внутреннего, как об источнике мудрости, без которого ничтожно всякое учение, и утверждал, что все создания суть излияния божественного существа. Учение Вейгеля о Св. Троице и Иисусе Христе совершенно противоречит духу истинного христианства. Сочинения Вейгеля как еретические были торжественно сожжены в Хемнице в 1624 году по повелению правительства.

Ветковцы

Ветковское согласие поповщинской секты имеет два главных отличия.

Первое отличие состоит в том, что ветковцы употребляют собственное миро, которое сварил им, за оскудением древнего мира, настоятель их Феодосий, соединив для сего вместе расной ладон, мастику, корицу, гвоздику и другие благовонные вещи. Этим миром они помазуют крещаемых младенцев и взрослых, переходящих к ним из Русской Церкви.

Второе отличие состоит в образе принятия священников и других, переходящих из Русской Церкви. Приходящий священник, после предварительного приготовления постом и покаянием, является в церковь или часовню в полном священническом облачении; тут находятся уже купель с водой, кум и кума и раскольниковый поп. Последний совершает над первым по порядку весь чин крещения от начала до конца, не погружает только крещаемого в воду, обводит его вокруг купели посолонь, помазывает члены его своим воображаемым миром, отворачивая для этого и приподнимая на нем ризы и отнюдь не снимая их, чтобы не снялось самое священство, и тем оканчивается принятие.

Позднее ветковцы стали принимать по местам мирян через одно миропомазание, а беглых попов даже без миропомазания, заставляя их только проклясть мнимые ереси Русской Церкви. Этого согласия держались не только обитавшие собственно на Ветке (в Польше) с ее окрестностями и слободами, но держались и держатся весьма многие на Керженце, на Дону, в Стародубье и др. местах.

Водяники

Водяников секта, иначе называемая «старопоповщиною». Последователи ее отвергли священников, переходящих от Православной Церкви к старообрядцам за деньги, считая их «порочными» и незаконными попами, а совершаемые ими действия их «безблагодатными» и несвященными. Водяники не прочь принять к себе священника от Православной Церкви, если бы только он сам пришел к ним и сказал: «Я признаю вашу веру правильной и святой и прошу принять меня в свое общество, как заблудившегося сына, находящегося в ереси». Но искать его, заманивать к себе деньгами, как то делают другие беглоповцы, водяники считают гнусным и позорным делом. А так как с искренним убеждением в правоте старообрядчества священника не оказывается и едва ли когда он может быть у них, то последние управляются уставщиками и наставником простолюдинами.

В существе дела – это те же беспоповцы, с той разницей, что при случае болезни они причащаются богоявленной водой, откуда они и получили себе название «водяников».

Воздыханцы

Воздыханцев секта выродилась из молоканства и появилась лет 15 тому назад в г. Калуге. Последователи ее названы «воздыханцами» потому, что во время своих собраний и в других случаях, когда православными христианами принято креститься, – не крестятся, а только *воздыхают*, поднимая при этом глаза к небу и проводя по своему лицу рукой или платком. Сами же воздыханцы называют себя «духовными христианами». Главой секты считается калужский мещанин Иван Тихонов Ахлебинин, по ремеслу башмачник.

Лжеученье этой секты состоит из отдельных ложных мнений, часто не имеющих между собой логической связи. В первом веке, учит Ахлебинин, было только чтение и воздыхание к живому Богу. Те священные книги, которые он читает, равняются с священными книгами первого века. Понимать Слово Божье, по мнению воздыханцев, надобно духовно. Слово Божье хотя написано на хартии и чернилами, но по внушению Бога Духа живого, поэтому, читая Слово Божье, от Бога Духа происшедшее, мы служим и кланяемся Богу Духу духом, умом. Внешние действия поклонения Богу, по лжемудрствованию воздыханцев, теперь не имеют никакого значения: все это было, но прошло. В учении о троичности лиц в Боге воздыханцы дошли до страшного искажения этой великой тайны Божества, открытой в Слове Божьем.

В Ветхом Завете, учит Ахлебинин, было царство Бога Отца, в Которого тогда и веровали. В Новом Завете – царство Бога Сына; это царство, начавшееся от Рождества Христова и продолжавшееся до восьмой тысячи лет от сотворения мира, тоже прошло. С восьмой тысячи, начало которой Ахлебинин относит к концу царствования Николая I, на основании ложного толкования 9 и 12 гл. кн. пророка Даниила, началось царство Духа, или век будущий, и теперь следует веровать по духу истинному, посредством воздыхания. Так как у свв. отцов говорится, что восьмой век есть будущий век, а теперь идет восьмая тысяча лет от сотворения мира, тысяча же лет, как

сказано у свв. отцов, составляет один век, – то, значит, теперь, когда идет восьмая тысяча лет, настал будущий век и второе пришествие Христово уже было; вследствие же того, что теперь настал век будущий, нет уже и Церкви на земле. Она и не нужна теперь, а равно и не нужны ни священнодействия, ни приношения, ни внешние обряды. Далее, так как теперь нет на земле Церкви и нет нужды в таинствах и прочих действиях церковных, то не нужно и ходить в храм, не нужно и принимать какие-либо таинства и освящения, поклоняться иконам и творить крестное знамение.

Однако для сокрытия своего отступления воздыханцы готовы исполнить все церковные обряды; но все это они совершают лицемерно, без всякого внимания и уважения и нередко с явным кощунством. Отвергая главнейшие священнодействия Церкви, воздыханцы отвергают и весь чин церковного богослужения, установленного для прославления Спасителя, Богоматери и святых.

Воскресники

См. Бессмертники.

Гайниты

Эти еретики явились в конце V века. Они составляют собственно ветвь монофизитов и известны под разными именами. По имени основателя своего Юлиана, еп. Галикарнасского, они называются юлианистами; ревностнейший их защитник Гаян, архидьякон Александрийский, сообщил им название гайнитов. Самый характер их ереси дал им наименование «автортодокетов» и «автортолятров», «нетленномнителей»: они отвергали, что тело Христово могло подвергнуться смерти. В основание этой ереси они полагали другую, – что между Словом и плотью, между Богом Иисусом и человеком Иисусом нет никакого различия, и потому будто Иисус Христос имел одно естество. На IV и V Вселенских Соборах было отвергнуто это лжеученье, и гайниты вынуждены были рассеяться за пределами Восточной империи.

Гермогениане

Эти еретики, составлявшие особую отрасль гностиков, получили свое имя от Гермогена, стоического философа, который жил во II в., принял христианскую религию и хотел согласить ее со своей философской системой. Признавая верховное, бесконечное существо, он вместе допускал бытие несотворенной, совечной Богу, материи и почитал природу жилищем Бога, утверждая, будто бы Писание нигде не представляет Бога творящим материю.

Гернгутеры

Гернгутеры – потомки богемских или моравских братьев (См. Богемские братья). Теснимые отовсюду, они долго переходили из города в город, из провинции в провинцию, из одного государства в другое; наконец, в 1722 г. нашли себе приют в Саксонии, в Верхней Лузании, на южной стороне горы Гутберга, в поместье графа Цинцендорфа, где основали селение Гернгут, от которого их и называли гернгутерами. К общине гернгутеров примкнул сам владелец имения, и 12 мая 1727 г. под его руководством составлены были статусы новой религиозной общины, в основу коих положены были братская любовь и взаимное подчинение. Цинцендорф был избран председателем общины.

Лютеранское духовенство и саксонское правительство не позволили гернгутерам свою самостоятельную церковную общину, почему они принуждены были приписаться к Бертельсдорфскому лютеранскому приходу. Но так как братья не хотели совершенно слиться с лютеранством, то подвергались со стороны лютеранского духовенства гонению, и саксонское правительство начало также подозрительно смотреть на них, в особенности после того как с разрешения Фридриха-Вильгельма I прусского его придворный проповедник, епископ моравских братьев, Яблонский, в 1735 г. рукоположил для гернгутерской общины епископом Давида Ничманна, а в 1737 г. на его место самого графа Цинцендорфа. Саксонское правительство выслало из страны Цинцендорфа, и только через 10 лет, именно в 1750 г., когда гернгутеры согласились принять лютеранское Аугсбургское исповедание, позволило Цинцендорфу возвратиться, и гернгутерская община была признана саксонским правительством под названием «Евангелической братской общины».

У гернгутеров нет символических книг, из которых можно было бы почерпнуть точные и определенные сведения о их вероучении; это – частью оттого, что, первоначально составившись из богемских братьев, впоследствии они приняли

к себе лютеран и реформатов, с дозволением каждому из них держаться своих особенностей в учении; главным же образом оттого, что цель общества гернгутеров есть составление Божьей семьи, и, следовательно, – не столько догмат, сколько нравственность, не столько просвещение ума, сколько образование сердца. Впрочем, все они единодушно исповедуют основные истины христианской религии и исполнены глубоких чувств к Божественному Спасителю, Который есть единственный предмет их богопочтения, так что все дела и устройство в мире видимом и невидимом приписывают непосредственно Ему Одному, во имя Его Одного они приступают ко всякому делу и предприятию, и всякое значительное постановление в обществе обыкновенно подтверждается следующею фразою: «Так угодно Спасителю». Это учение о личном внутреннем общении с Христом сообщает гернгутерам удивительное благодушие и непоколебимость веры, которые отражаются во всей их жизни, делах и предприятиях. Они отвергают науку как ненужную для усвоения спасения, даже отклоняющую от оногo; спасение нужно воспринимать одною верою и любовью, учат они, и избегают всякой религиозной полемики.

Богослужebные собрания у гернгутеров бывают ежедневно. Они совершаются в светлом зале, в котором покрытый зеленым сукном стол служит престолом, продолжаются полчаса и состоят из бесед, толкований Библии, чтения образцовых биографий и рассказов о миссионерских трудах в языческих странах, молитвы и пения духовных гимнов. В воскресные дни совершается полное церковное богослужение и говорится проповедь. Кроме общих молитвенных собраний всей общины, бывают иногда также частные молитвенные собрания каждой отдельной общины. Все члены общины приобщаются св. Тайн ежемесячно, если только сознают себя достойными приступить к причастию. Пред причащением сперва говорится поучение, потом каждый член общины исповедует свои грехи пред предстоятелем хора. За несколько часов до причащения, а также в большие праздники, по примеру агап апостольских времен, бывает трапеза любви, за которой члены общины при

пении духовных гимнов пьют чай с печеньем. Причащение у гернгутеров совершается так: все члены общины сидят на своих местах и им обносят пресвитер и дьякон хлеб в корзине и вино в чаше.

Кроме воскресного дня и важнейших чисто церковных праздников, гернгутеры празднуют еще некоторые более замечательные события из истории своей общины, напр., 1-е марта – день основания общины моравских братьев, 13 августа – день обновления общины в Гернгуте, 6 июля – день смерти Иоанна Гусса. Каждый хор имеет также свои частные праздники. Тела умерших с радостью относят на кладбище, которое всегда устроится в виде сада; при этом бывает музыка; поминовение по усопшим братьям совершается только один раз в году, утром в Светлый праздник. Относясь холодно к догматам веры, гернгутеры сосредоточивают все свое внимание на нравственно-практической стороне христианства. Их иерархия бдительно смотрит за поведением каждого члена; погрешающего против общего благочиния сначала стараются исправлять кроткими увещаниями; если же эта мера окажется недействительною, лишают его причастия св. Тайн и, наконец, когда и это будет бесплодно, как негодного и вредного члена, исключают из общества. Много также способствует к водворению между ними доброй нравственности заведение училищ.

В отношении правительственном, иерархическом, гернгутеры далеко превзошли все подобные общества. Каждый небольшой округ разделен у них по возрастам и полам на общины, или хоры, различающиеся по цвету и покрою платья, таковы, например, хор детей, отроков, девиц, холостых братьев, незамужних сестер, женатых и замужних, вдовцов и вдов. Каждому хору дан особый настоятель и служитель; первый заботится о благочинии и нравственности, последний о нуждах житейских. Настоятели подчинены совету; советы частные состоят в ведении совета братства; а совет находится в ответственности перед соборами, которые бывают довольно часто, по крайней мере, через каждые двенадцать лет.

В одежде и пище гернгутеры соблюдают величайшую простоту. Общественные игры допускаются только самые невинные; игральные карты и кости не встречаются ни в домах, ни в гостиницах их. Балы и танцы и вообще все удовольствия, в коих полы приходят между собой в близкое соприкосновение, у них вовсе воспрещены. Но должно сказать, что самым средством к удержанию членов общины от безнравственности у гернгутеров служит постоянный труд их. Духовные лица у гернгутеров суть епископы, проповедники, дьяконы и дьякониссы. Назначение должностей бывает по жребию; по жребию прежде заключались и браки; хотя собором 1818 года это не отменено совсем, однако ж не поставлено каждому в непременною обязанность.

В настоящее время их общины раскинуты повсюду: в Германии, Англии, Ирландии, Дании, Швеции, Гренландии, Америке, Австралии, Африке, на мысе Доброй Надежды, в Ост-Индии. Гернгутерские миссионеры превосходят всех других протестантских миссионеров своею благотворительностью и разумной деятельностью между язычниками.

Вскоре по возникновении своем гернгутерство явилось также в пределах России, именно в Прибалтийском крае. Уже в 1729 году некоторые частные лица из прибалтийского дворянства, недовольные бездеятельностью лютеранского духовенства и желавшие улучшения религиозной жизни в крае, пригласили сюда гернгутерских учителей, которые положили начало гернгутерству между немцами балтийскими. В царствование императрицы Елизаветы Петровны сам предстоятель гернгутерской общины, граф Николай Цинцендорф, с женой своей посетил города Ригу, Дерпт и Ревель, в коих устроил молитвенные собрания и проповедовал свое учение.

Гернгутерство не умерло в крае; оно нашло для себя весьма восприимчивую почву между эстами и латышами. Но когда гернгутеры раскинули свои общины по всем лютеранским приходам края и грозили превратить всю местную лютеранскую церковь в гернгутерскую, тогда пасторы вступили с ними в открытую борьбу, стали проповедовать в кирках против

гернгутерства и запечатывать их молитвенные дома. В 40-х годах прошлого столетия преследования со стороны пасторов, наконец, дошли до крайних пределов; тогда некоторые гернгутерские проповедники, как, напр., Давид Баллод у латышей и Иоанн Колон у эстов, со своими общинами перешли в православие, что как громом поразило лифляндское дворянство и лютеранское духовенство. Баллод и Колон были посвящены в священники и начали теперь вместо гернгутерства проповедовать православие между латышами и эстами, которые сначала поголовно все заявили желание присоединиться к Православной Церкви. Лютеранские пасторы оставили теперь преследование гернгутеров и вступили с ними в компромисс, позволяя им свободно собираться в своих молитвенных домах.

У прибалтийских гернгутеров отсутствует церковное устройство, какое в других странах. Они не имеют ни епископов, ни пресвитеров, ни конференций, ни хоров. Предстоятели молитвенных собраний назывались и называются только дьяконами. В каких местностях находятся ныне центры гернгутерства у латышей, неизвестно; но у эстских гернгутеров дьяконы находятся в г. Аренсбург и Гапсале, в Тудолине, в Везенбургском уезде, и в Паункюле, в Ревельском уезде. В Лифляндии гернгутерство пошатнулось со времен появления здесь православия. Оно потеряло в учении свои особенности и впало в пиетизм и соединенный с ним религиозный пессимизм.

Геры

Геры (т.е. пришельцы) – это один из толков жидовствующих-талмудистов, который распространен более всего в г. Шемахе, а также в селениях Шемахинского, Джеватского и Ленкоранского уездов в Закавказье. Геры – русские только по национальности, а на самом деле строгие исполнители талмуда, которым, кроме Библии, руководствуются в своей религиозной жизни. Они имеют свои синагоги, ничем не отличающиеся от еврейских, а в некоторых местностях у них синагоги – общие с настоящими евреями.

Строй жизни их совершенно еврейский. Раввинами своими они всегда избирают природных евреев, которые не только совершают богослужения, но и следят за поведением всех членов общины. Признавая один лишь Ветхий Завет, геры ожидают пришествия Мессии, как могущественного земного царя, совершают обрезание, празднуют субботу и др. еврейские праздники и отвергают вообще все христианство с его иерархией и св. таинствами. В Тамбовской губернии жидовствующие-талмудисты называются «шапошниками», ибо совершают молитву в шапках.

Гностики

Еретики первых веков христианства. В основе их учения, которое они выставляли как истинное религиозное знание (γνῶσις), лежали начала греческой философии, иудейского богословия и восточных религий, особенно Зороастра, в смеси с христианским вероучением. Еретические мысли гностического характера отрывочно проповедовались еще еретиками апостольского времени (см. симониане, керинфиане, докеты, николаиты); но во II в. развились целые гностические системы, в которых основные факты и учение христианства, оторванные от их исторической почвы, разработаны в смысле языческой мудрости и выражены в мифологической форме. Исходным пунктом мирозерцания большей части гностиков был *дуализм*: основными началами бытия и жизни они признавали с одной стороны Верховное Существо, или *Высочайшего Духа*, с другой – *материю*.

Верховное Существо они представляли самостоятельным, независимым началом света и добра, источником духовной жизни. Как источник духовной жизни, оно, по мнению их, производит из себя чрез истечение (эманация) множества эонов (αἰῶνες), духовных вечных существ, которые составляют всю полноту бытия, почему совокупность их и называется плиромою (πλήρωμα). Материя, наоборот, у гностиков представляется как самостоятельное независимое начало чувственной материальной жизни и зла. В основных взглядах на начала своей системы гностики были согласны между собой, только в понятиях о свойствах материи расходились. Одни, согласно учению Платоновой философии о материи, как μὴ οὐ (не сущее), видели в ней мертвый хаос, безжизненное, недейтельное начало; другие, согласно учению религии Зороастра об Аримане, видели в материи живое и деятельное начало зла. Отсюда гностики распадаются на два класса, на гностиков *александрийских*, усвоивших первое воззрение, и гностиков *сирийских*, усвоивших второе воззрение.

Дальнейшее их мирозозерцание, при сходстве в существенном, развивается также в двух главных направлениях, сообразно тем или другим взглядам на материю. По представлению александрийских и сирийских гностиков, видимый мир (κόσμος), в котором проявляются духовное и материальное начала, произошел из смешения духовного мира с материальным, или плиромы с хаосом. Но самый образ смешения они представляли различно, сообразно своим взглядам на материю. Александрийские гностики учили, что один из эонов, далеко отстоящий от своего источника, оторвался, по своей слабости, от плиромы и погрузился сам собою в материю; по другим же – от полноты света в плироме одна частица упала в материю и одушевила ее. Сирийские гностики утверждали, что один из крайних эонов, постоянно находившийся в борьбе с материей или царством сатаны, наконец, был поглощен ею. Так или иначе, слившийся с материей эон, как дух царства света, порядка и гармонии, старается в области материи установить стройное течение жизни, – он делается творцом (*Димиургом*) видимого мира, в котором духовное и материальное перемешаны между собой. Противоположность, в которой последнее находится к первому, сделалась причиной зла. Только, по представлению александрийских гностиков, духовные элементы, или добро, берут перевес над материальным, или злом, так как материя вследствие своей безжизненности противодействует духу только как масса, а не как живая самодеятельная сила; по представлению же сирийских гностиков, наоборот, материя, или зло, – так как она есть живая деятельная сила, – берет перевес над духом, или добром.

Далее, по учению тех и других гностиков, вся мировая жизнь проходит в постоянной борьбе духовного и материального начал, добра и зла; причем дух стремится освободиться от уз материи, а материя – удержать его. Что касается отношения Димиурга к миру, то, по представлению александрийских гностиков, он старается помогать добру в борьбе со злом, для чего избирает себе один народ (иудейский), которому сообщает в Моисеевом законе хорошие правила и полезные учреждения.

По представлению сирийских гностиков, напротив, Димиург, – так как он, будучи покорен царством зла, действует под влиянием его, – невольно помогает больше злу, так что все действия его, – в иудействе ли то или в язычестве, – направлены к удержанию духа в узах материи. Таким образом, александрийские гностики, в противоположность сирийским, признавали за иудейской религией благотворное значение в освобождении добра от зла и даже видели в ней приготовление к окончательному освобождению первого от последнего. В этом последнем пункте, т.е. в учении об освобождении добра от зла, или духа от уз материи, гностики входят в соприкосновение с христианством и обезображивают его учение. По их представлению.

Верховное Существо, чтобы дать торжество духу над материей, или, как учили сирийские гностики, чтобы разрушить злое царство Димиурга, посылает в мир своего Верховного зона, который, по александрийским гностикам, при крещении соединился с человеком Иисусом и при страданиях оставил его, а по сирийским гностикам – принял только вид человека, не будучи им на самом деле (*докетизм*). Этот зон сообщил людям *гносис*, т.е. открыл им, что они духовного божественного происхождения, и указал средства избавиться от материи. Вся деятельность этого божественного посланника, или Христа, тем и ограничивалась: смерть Его не имела у гностиков никакого значения, так как, по александрийским гностикам, страдал человек Иисус, а по сирийским – Божественный зон только оказался страждущим. Христос сообщил людям двоякое учение: избранным преподавал духовное учение, которое имеют гностики, как люди по преимуществу духовные, а чувственное вообще всем людям, которое заключено в книгах Св. Писания и которое содержит вся христианская Церковь. Средства к освобождению от зла, сообщенные Христом и сохраняемые гностиками, – это возвышение духа над материей при руководстве гносиса, борьба с ней и, наконец, действительная победа духа. Но в этом отношении сильно обнаруживается различие между александрийским и сирийским гносисом.

Александрийские гностики по самым принципам, так как они признавали в Димиурге орган Высшего Бога, который по Его идеям создал природу и дал древний закон, должны были соблюдать известную умеренность в отношении к телу и к миру, а также подчиняться закону: особенно они соблюдали достоинство брака, отчасти потому, что в сильно населенной иудеями Александрии всегда сохранялся тот высокий взгляд на брак, который составлял особенность иудейства; отчасти потому, что там же была сильно распространена система Валентина, которая населяла плирому чистыми четами эонов и в их сочетаниях видела небесный прообраз брака.

Иначе смотрел сирийский гносис, который из мироздателя и законодателя сделал существо, совершенно враждебное Высочайшему Богу и Его мироправлению. Из этого гносиса вышла крайне фантастическая и мрачная вражда к миру, обнаружившаяся двояким образом: у более благородных людей – в виде крайне строгого образа жизни, который избегал всякого соприкосновения с миром; у нечистых же, склонных к распущенности, она выражалась в дерзком пренебрежении всякими нравственными законами. Первые носили имя *энкратитов* (воздержанных), а последние *антиномистов* или *антитактитов*. Первые предписывали обязательное безбрачие и пренебрежительно относились к браку, как к чему-то нечистому, совершенно преступному; последние оправдывали всякое удовлетворение постыдных страстей на том основании, что это также ведет к поруганию и уничтожению материи; для таких еретиков всякий нравственный закон представлялся только ограничением свободного духа, переходящей формой, которая не должна стеснять человека, достигшего высшего гносиса.

Окончательным актом мировой жизни, по представлению всех гностиков, должно быть возвращение всех составных частей плиромы в последнюю, т.е. слияние духовного элемента со своим источником, после чего материя, лишенная всего высшего, обратится опять в состояние хаотическое, из которого была вызвана, и царство тьмы всецело будет ограничено само собой. Этот последний акт мировой жизни, называемый

гностиками «восстановлением всех вещей», представляет собой не что иное, как восстановление дуализма в его первобытной форме.

Годескалькионы

Последователи Годескалька, или Годшалька, бенедиктинского монаха, родом из знатной саксонской фамилии, жившего в IX веке, который основал учение о Божьем предопределении. Майнцкий собор осудил его на пожизненное заключение.

Голубцы

Голубцов секта сильно распространилась за последнее время в некоторых местах Поволжья, так что можно встретить целые селения приверженцев ее. В общем она представляет собой одно из разветвлений хлыстовщины, а ее название «голубцы», «голубчики» – чисто местное, по крайней мере, их так называют в Саратовской губернии. Голубцы отрицают церковное богослужение, таинства, иконы, духовенство, праздники, брак; на своих собраниях поют нелепые гимны, сопровождающиеся рыданиями и крайней разнузданностью нравов.

Постов голубцы не соблюдают, но зато не употребляют спиртных напитков, мяса, чаю, лука, картофеля и проч. О последнем у них даже сложилась легенда, что если картофель положить на несколько дней и печь в горшке, то там вместо картофеля явятся щенки, и что вообще картофель так плодovit, как собаки, а потому и нечист. Все свои верования голубцы держат в глубокой тайне и редко признаются в своей принадлежности к секте; бывают у исповеди, принимают священников, но зато нередко кощунствуют.

Гусситы

Так назывались последователи Гусса, родом чеха, ревностного проповедника реформы римской церкви в XV в., который открыто признавал, что не папа, а только Христос есть глава Вселенской Церкви, и восставал против злоупотреблений римской курии и пороков латинского духовенства. Преданный папою отлучению и осужденный Констанцским собором как ересиарх, он 6 июля 1415 г. был живым сожжен на костре. Но после геройской смерти Гусса среди множества его приверженцев из людей всех богемских сословий началось сильное движение и открылась ожесточенная борьба чехов не только против поборников ига папской тирании, но и против немецкого господства.

Вскоре гусситы в своих реформаторских взглядах стали распадаться на партии. Из этих партий впоследствии, когда они вполне образовались, одна, более умеренная, получила название *каликстинов*, другая же, крайняя, известна под наименованием таборитов. Каликстины, или чашники (от *calix* – чаша), называвшиеся также и утраквистами (от *utergue* – оба), стояли за предоставление мирянам чаши в евхаристии, или за причащение под обоими видами, за дозволение проповеди на родном языке, за отобрание церковных имуществ и за учреждение строгого суда над клириками. Табориты (получившие свое название от наименования горою Табором холма, близ г. Аусты, где гусситы под открытым небом совершали богослужение и где вскоре возник целый укрепленный город того же имени), кроме того, отрицали миропомазание, тайную исповедь, не допускали молений за усопших, иконопочитания, никаких праздников, кроме воскресных дней, установленных постов и т.п.

Начатая приверженцами Гусса религиозно-национальная борьба выразилась продолжительными так называемыми гусситскими войнами, во время которых гусситы, действуя единодушно и отождествляя поборников латинства с врагами чешской нации, сделали ужасом для немцев, нанося им

страшные поражения. Вступившим в переговоры с гусситами и склонившимся на некоторые уступки им Базельским собором было достигнуто соглашение. Но к нему примкнули только каликстины, которые впоследствии мало-помалу и слились с римской церковью. Табориты же, оставшись в высшей степени недовольными этим соглашением и видя в нем измену истине, начали войну и против каликстинов. После решительной победы, одержанной над таборитами каликстинами и католиками в 1434 г., свобода их веры начала упадать, пока, наконец, они не слились с богемскими братскими обществами.

Даниловщина

См. Поморский толк.

Демониаки

Так назывались в XVI в. еретики, которые вводили учение, будто бы злые духи будут наконец блаженными.

Десного братства секта

См. Сионская весть.

Диаконовщина

Это согласие поповщинской секты ведет свое начало от перехтенского дьякона Александра, постриженника Софониева. Кроме других заблуждений, исповедуемых поповщиной, дьяконовцы требуют, чтобы каждение, при церковном и домашнем богослужении, было совершаемо крестообразно. Во время каждения, вместе того чтобы читать по общему обыкновению 50-й псалом, их дьяконы проклинаят всех, кто кадит не по их ученью. Диаконовщина утвердилась в одном из керженских скитов, где жил ее основатель, а также в Стародубье – и в городах, и в селениях. Эта секта известна еще под именем «новокадилыников».

Диссиденты (dissidentes – несогласные, разномыслящие)

Так называются все жители в Польше и Англии, не принадлежащие к господствующему вероисповеданию; но это значение в тесном смысле прилагается только к прежней Польше, где все христиане-некатолики принимали имя «диссидентов». В Англии, напротив, диссиденты суть только последователи сект, отложившихся от лютеранского учения, известного под именем англиканской церкви, как напр.: квакеры, методисты, просвитериане, пуритане и проч., а католиков там называют обыкновенно папистами и не причисляют к диссидентам.

Диссиденты долго преследовались англиканской церковью как неверные. Парламенты издавали против них законы, лишали их прав гражданских и политических, принуждали во всех публичных случаях сообразоваться с обрядами господствующего учения. Впоследствии они получили свободу вероисповедания. В Польше диссиденты испытали еще большие притеснения, которые вынуждали их искать защиту у русского правительства. По разделе Польши слово «диссиденты» вышло из употребления и всем членам христианских вероисповеданий в Польше дарованы были одинаковые политические права.

Докеты

Так назывались еретики, появившиеся еще в I в., заблуждение которых состояло в том, что они под влиянием восточных языческих воззрений на материю как на зло, не допуская воплощения Бога Слова, считали тело Иисуса Христа призрачным и учили, что страдания Его были не действительными, но только кажущимися.

Донатисты

Донатисты – последователи Доната, еп. Нумидийского, который, при избрании в 311 г. епископа карфагенского, не согласился признать достойным этого сана Цицилиана, потому что он, подобно многим другим во время гонения на христиан, принужден был выдать язычникам священные книги, которые они требовали для истребления. Донат назвал его отступником и под этим предлогом образовал в 312 г. собственную партию и проповедовал необходимость вторичного крещения, потому что первое, принятое от «еретиков», по его учению, было недействительно, и необходимость восстановления первобытной церкви: это назначение он приписывал себе.

В фарисейском самомнении, его последователи считали себя обществом святым, духовным и отделились от Церкви, как общества греховного и плотского. От своих последователей они требовали высокой нравственности, с щепетильною боязнью и фанатическим ужасом избегали всякого сношения с тяжкими грешниками или даже людьми, находящимися только в церковном общении с ними, считая их смертельной заразой, эпидемией, отравляющей своим греховным ядом всю нравственную атмосферу церковного общества. Они признавали действительность таинства зависящей от нравственного поведения совершителя его, от его личной веры, и считали крещенных грешным духовенством, или только находящимся в церковном общении с тяжкими грешниками, за некрещеных язычников; они проповедовали полное и всецелое отделение церкви от государства, утверждая, что церковь и государство не должны иметь ничего общего; протестовали против насильственных мер и всяких стеснений в делах веры и совести, и в гонениях, воздвигнутых на них со стороны гражданской православной власти, видели доказательство истинности своей церкви.

Последователи Доната господствовали в христианских провинциях Северной Африки и в 330 г. имели уже 172 епископа. Донатисты, всегда враждебные господствовавшей

Церкви, наконец, до того усилились, что в 348 г. напали на императорское войско, выступившее против них для обращения, и в продолжение 30 лет опустошали Мавританию и Нумидию, грабили, производили разбой, мучили не принадлежащих к их секте. Эта секта, столь грозная в IV и V вв., истребилась совершенно с завоеванием сарацинами тех провинций, где она находилась.

Дульсинисты

Эта секта получила свое начало от Дульсина, или Дусина, уроженца Наварского, преемника Жерарда Сегарелли, из Пармы, основавшего в XIII в. в Италии секту апостоликов. Кроме других заблуждений, общих тому времени, Дульсин учил, что он послан самим небом для проповедания людям царства благодати; что царство Отца, начавшееся с сотворения мира, продолжается до пришествия на землю Христа Спасителя; царство Сына кончилось 1300 годом и что царство Духа Святого начнется под управлением его, Дульсина. По смерти Дульсина последователи его рассеялись по Италии.

Духоборцы

Наименование духоборцев, или духоборов, в первый раз дано сектантам екатеринославским архиеп. Амвросием (в 1785 г.), который хотел этим выразить ту мысль, что вновь появившееся учение есть противление Святому Духу. Сами сектанты, когда узнали о таком названии, охотно приняли его, но объяснили в свою пользу. Они стали называть себя духоборцами в том смысле, что, отрицая религиозную внешность, они являются поборниками духа, борцами за дух. «Иже духом Богу служим, говорят они, духа забрали, от духа берем, духом и бодрствуем».

Основателем секты был начитанный казак Силуан Колесников, живший в с. Никольском, Екатеринославской губ. (ок. 1775–1785 гг.), а распространителем – Иларион Побирохин, богатый торговец шерстью, однодворец с. Горелова Тамбовской губ., и Савелий Капустин, отставной капрал, имевший громадное влияние на сектантов. В исходе XVIII в. духоборчество утвердилось в губерниях: Харьковской, Екатеринославской и Тамбовской; оттуда оно распространилось в земли донских казаков, в губерниях: Саратовской, Астраханской, Пензенской и других, стало проникать далеко на северо-запад и северо-восток, в губернии Рижскую, Пермскую и в Сибирь. Ему последовали люди только из низших классов общества. В XVIII в. правительство относилось к духоборцам очень строго: их ссылали на каторгу или на поселение, нередко после телесного наказания; отдавали без очереди в рекруты, обременяли поборами. Но с воцарением императора Александра I для них, как и для других сектантов, настала благоприятная пора.

По Высочайшему рескрипту в 1801 г. было возвращено на родину множество сосланных в Сибирь духоборцев. Указом 1803 г. для всех духоборцев объявлялась свобода вероисповедания. Чтобы пресечь их пропаганду и освободить от совместного жительства с православными, враждебно к ним относящимися, правительство с 1802 г. начало выселять их на

отведенные для них степные места в Мелитопольском уезде Таврической губ., известные под именем Молочных вод; при этом им давались на подъем ссуда из казны, льгота от податей на 5 лет и земельный надел по 15 десят. на душу. Все это привлекало туда многих духоборцев; некоторые же были выселяемы туда по распоряжению правительства. К концу 1808 г. на Молочных водах насчитывалось уже 9 деревень; центром их было богатое селение Терпение, основанное выходцами Тамбовской губернии с Капустиным во главе. В 1805 г. подобные же льготы были дарованы и сибирским духоборцам. Свобода, какую пользовались духоборцы в царствование императора Александра I, привела к тому, что секта их распространилась еще шире, чем в XVIII в. В царствование императора Николая I против них были предприняты стеснительные меры. Секта духоборцев объявлена особенно вредной; усилена строгость взысканий за ее распространение; переселение на Молочные воды прекращено; взамен этого духоборцев стали выселять на пограничную линию за Кавказ; в 1839 г. велено туда же переселиться и духоборцам Молочных вод, за исключением тех, кто захочет возвратиться в православие. Некоторые из них предпочли последнее и частью остались на Молочных водах, частью удалились на прежние места жительства; прочие же в количестве около 4000 человек переселились за Кавказ. Эти новые места для поселения духоборцев были отведены с той целью, чтобы по возможности больше отделить их от православных. С той же целью в 1836 г. сделано распоряжение, чтобы сибирских духоборцев выселяли в отдаленнейшие местности Сибири, отдельно от православных и раскольников.

С 1891 г. началась пропаганда толстовского учения среди духоборцев. Административно высланные в Закавказье толстовцы кн. Хилков, Бодянский, Дубченко и др., найдя исповедание веры духоборцев крайне извращенным, принялись за исправление его и издали духоборческий катехизис в новой исправленной редакции, под названием «Исповедная песнь христианина». Здесь, применяясь к прежней духоборческой форме изложения и распорядку вопросов, авторы ввели в духоборческий символ толстовское толкование религиозных

истин и внесли ряд новых социально-политических вопросов, ответы на которые даны в духе чистой анархии. Те из духовборцев, которые усвоили учение Л. Толстого, получили от неедения мясной пищи название «постников», или «белых», т.е. обелившихся, сделавшихся чистыми посредством поста.

Постники и подстрекаемые пропагандистами толстовства – кн. Хилковым, Чертковым и др., решили осуществить на деле учение Л. Толстого и подняли настоящее возмущение против русского правительства: перестали платить подати, отказались от военной и полицейской службы, не признавали никакой власти в государстве, причиняли оскорбление губернатору, публично бранили Священную Особу Государя Императора, устраивали самовольно анархические митинги и пр. Тогда правительство решило перевести постников в другие места; и они в числе около 4000 человек небольшими группами были расселены по туземным селениям Тифлисской губ. Здесь они прожили около двух лет. Подстрекаемые толстовскими агитаторами, они исходатайствовали у правительства разрешение переселиться в Северную Америку. В Канаде англичане отвели им землю для поселения. Там они (в количестве почти 8000 человек) уже совсем оставили свои духовборческие верования, заменив их атеистическим учением Л. Толстого. На Кавказе осталось еще около 10 000 духовборцев. Что же касается их единоверцев, рассеянных по всей империи, то число их не поддается точному учету.

Учение духовборцев представляет следующие особенности. Источником вероучения они признают внутреннее откровение, или просвещение Бога Слова, обитающего в душе человека. Плодом этого внутреннего откровения является предание, которое хранится в целости в памяти и сердцах. Предание именуется иначе «Животной книгой». «Животная книга», хранящаяся в сердцах, имеет в то же время и внешний вид; она состоит из псалмов, которые составлены духовборцами, по подобию псалмов Давида, частью из отрывочных стихов и слов этих псалмов, изречений Св. Писания, молитв и ирмосов Православной Церкви, большей же частью из собственных духовборческих вымыслов. Псалмов этих, по мнению

духоборцев, бесчисленное множество. Знать все псалмы или, что то же, всю «Животную книгу», одному какому-либо человеку невозможно; в полноте своей она содержится только в целом роде духоборцев. Между частными людьми – духоборцами – она разобрана по частям, так что если сложить заключенные в каждой частицы предания, то и будет полная «Животная книга». Неповрежденность обитающего в памяти и сердцах предания, или «Животной книги», основывается на том, что Бог Слово обитает в роде духоборцев и не дает погрешить. Просвещение Богом Словом каждого человека, содержание в его сердце части «Животной книги» – неодинаково; один может быть более просвещенным, другой менее; отсюда у духоборцев на первом месте авторитет учителя, который, как наиболее просвещенный, «вещает глаголы жизни». Св. Писание в глазах духоборцев стоит гораздо ниже «Животной книги»: оно есть лишь второстепенный источник вероучения, так как в нем наряду с истиной есть много погрешностей.

Священного предания духоборцы совсем не принимают, говоря, что от людей ничего не может быть священного и обязательного для всех. Положительное догматическое учение раскрыто у духоборцев очень мало. Они не любят этим заниматься и не придают ему важности. Духоборцы веруют в единого Бога, Который есть «создатель мира, искупитель человеков, каратель грешных и мздовоздаятель праведных». По своему существу «Он – дух: дух силы, дух премудрости, дух воли». Духоборцы признают и Св. Троицу, но понимают ее в смысле различных действий и проявлений единого существа. В природе Троица открывается так: Отец есть свет. Сын – живот. Дух Святой – покой; а в человеке Отец есть память. Сын – разум, Дух Святой – воля. Таким образом, у духоборцев нет даже представлений о личном, внемирном Боге, и Троица их является не тремя отдельными ипостасями, а силами в мире и способностями в человеке. В частности, о Сыне Божьем духоборцы говорят, что в Ветхом Завете под Ним нужно понимать премудрость Бога Вседержителя, которая вначале облеклась в натуру мира, а потом в буквы откровенного слова и проявилась в праотцах. Если же смотреть на Него в Новом

Завете, то Он есть дух воплотившейся премудрости и любви. Этот дух внутренне рождается в каждом через внутреннее просвещение. В учении о душе человека и о падении духовборцы говорят, что душа существовала еще прежде сотворения мира видимого; тогда она и пала. Душа пала духовно, за свое падение она была изгнана в видимый мир, как в темницу, в наказание. Адамов грех, – как только проявление бывшего падения души, – на потомство не переходит; если ныне люди грешат, то потому, что имеют падшие души.

Души людей по разлучении с телами переходят в другие: благочестивые – в тела человеческие, а злые – в тела животных. Переселение души в человека-духоборца совершается приблизительно от 6 до 15-летнего возраста, когда духоборец заучивает несколько псалмов «Животной книги»; до того же времени всякий духоборец имеет не душу, а только дух, который есть простое дыхание, не имеющее бытия. Всякий грешник, по их учению, спасается сам собой. Посему и заслуга Исккупителя не могут оправдывать их; искупление есть не более, как духовное просвещение.

Об Иисусе Христе они учат, что Он есть один из праведных людей, только более других просвещенный божественным словом, более других одаренный божественным разумом. Он был простой человек, в котором только особенным образом пребывало Божество. В этом смысле Он был Бог и Человек. Он был Сын Божий, но лишь в таком смысле, в каком и все духовборцы называются сынами Божьими. Цель страданий Иисуса состояла только в том, чтобы подать пример страдания за истину. После распятия Христос «воскрес духом, а плотью воскрес ли и какою, того не знаем и знать нам не нужно», – говорят духовборцы. Божественный разум, бывший в Иисусе Христе, по смерти последнего переселился в апостолов, затем в их преемников и, наконец, в род духовборческий. Душа умершего Христа по воскресении также пребывает в роде духовборческом, воплощаясь здесь в отдельных личностях. Она пребывает именно в роде избранных, переходя от предков к потомкам (от Колесникова к Побирохину, от Побирохина к Капустину и т.п.).

Будущая жизнь, по учению духоборцев, будет заключаться не в воскресении бранных тел, а в воскресении падшего духа. Мир не окончится, а останется вечно; при кончине века грешники потребятся с лица земли.

С большей обстоятельностью раскрывается духоборцами учение, отрицательное по отношению к Православной Церкви. Отличительным свойством этого учения служит отрицание авторитета Православной Церкви и православной иерархии. Церковь, по учению их, есть собрание тех, которых Сам Бог выделяет среди людей мирских. Сии избранные не отличены никаким особенным символом, не отделены в одно особое общество с определенным учением и богослужением. Они рассеяны по всему миру и принадлежат к разным исповеданиям, не только к христианским, но и к иудейскому, последователи которого -не признают Христа. В более тесном смысле под церковью духоборцы разумеют именно себя самих. По их учению, они – живые храмы Божии, престолы, седалища Бога; церковь – это личное «я» духоборца.

Далее они учат, что в духоборце воплощается Св. Троица; что он есть и священник, и жертвенник, и жертва; что сердце есть алтарь, воля – жертва, священник – душа и что поэтому в церкви не может быть лиц иерархических, особо на служение церкви поставленных; что один есть архиерей и священник Христос, а наследник Его в священстве только тот, кто внутри себя самого ощущает действие слова, – сие действие святит его и дает ему ум преестественный; что должность истинного священнослужителя состоит в том, чтобы проповедовать другим слово. Духоборцы отвергли и всю церковную внешность, а также почитание креста, икон, мощей и призывание святых.

Духоборцы отвергли и таинства. По их учению, члены истинной церкви находятся в непосредственном общении с самим Иисусом Христом и потому не имеют нужды в таинствах. Все таинства должны быть понимаемы духовно, так как видимые действия, из коих они состоят, не имеют силы. Так, крещение водой бесполезно. Истинное крещение должно состоять в страдании. Как Христос крестился не водой, а страданием, так и духоборец должен креститься страданием, а

если не страданием, то словом Божиим, внутренним просвещением. В том же состоит и миропомазание. Причащение бывает через слово, мысли, веру и сердечное желание. Исповедь есть сокрушение сердца пред Богом, хотя и можно иногда исповедовать свои грехи друг перед другом. Брак должен совершаться без всякого обряда, – требуется только воля пришедших в возраст, взаимная любовь сочетающихся, соизволение родителей, обет и клятва в душе пред всевидящим Богом, что сочетающиеся пребудут до своей смерти верными друг другу и неразлучными.

Духоборцы не имеют никаких молитвенных домов или особых помещений для молитвенных собраний. Нет у них и определенных дней для общественной молитвы. Такими днями для них служат воскресные и праздничные дни Православной Церкви. Богомоление состоит в том, что все присутствующие, один за другим, читают наизусть псалмы из «Животной книги», причем каждый должен прочесть иной псалом, чем какие уже были читаны; если бы в собрании было сто человек или даже более, то такое количество псалмов и должно быть прочитано, без повторения одних и тех же; затем читаются «начатки» духоборческого катехизиса и ведутся собравшимися между собой беседы; в заключение «богомоления» устраивается «братская трапеза».

В настоящее время среди духоборцев замечается охлаждение религиозного энтузиазма; многие из них даже совсем оставили свои старые верования и переходят, по преимуществу, в штундобаптизм; а увлекающиеся толстовским лжеучением более интересуются политикой, чем религией.

Духовный союз Татариновой

Основательница его – Татаринова, урожденная Буксгевден, была вдова полковника Татаринова, впоследствии директора рязанской гимназии. По смерти мужа она поселилась в Петербурге и с 1817 г. основала свой сектантский кружок. В него входило около 50 лиц разного пола и сословия; на ее сектантских собраниях между другими бывали священник А. Малов, кн. Голицын, Кошелев. Здесь читалось Св. Писание, пелись различные песни, между ними некоторые хлыстовские и церковные, большей частью переложенные на народный напев Никитой Феодоровым, который слыл в сектантском кружке за пророка; затем совершалось радение, как у хлыстов, заканчивавшееся пророчествами. Такие собрания производились первоначально в Михайловском дворце, где Татаринова проживала с матерью, потом с 1822 г. – в её частной квартире в городе и с 1825 г. – за городом, куда она выселилась с некоторыми из последователей.

Секта Татариновой представляла собой образец слияния мистицизма с хлыстовщиной, из которой были заимствованы радения, как средство для достижения экстаза, но не были заимствованы ни догматическое, ни нравственное учение. В 1826 году союз Татариновой был уничтожен, ее последователи разосланы по монастырям и сама она заключена в Кашинский Сретенский монастырь (в 1837 г.), откуда была освобождена только в 1844 г.

Душители

Эта секта принадлежит к одному из разветвлений беспоповства. Последователи этой секты проповедуют необходимость мучения и смерти по примеру сорока мучеников, страдавших за Христа. Кроме жажды мученичества и смерти от руки «душителя», сектанты отличаются и другими особенностями: между прочим они отрицают почитание икон, церковную иерархию и священников.

По их учению не следует почитать икон потому, что иконы писаны людьми дурной жизни; истинного же освящения быть не может, так как в мире царствует антихрист. Что настало царство антихриста, в этом уверены все сектанты; по их мнению, антихрист воцарился в 1666 г., т.е. со времени собора в Москве, на котором были осуждены Аввакум, Лазарь и др., восставшие против Церкви. Хотя цель этих сектантов – умереть; но не каждый, разумеется, отважится на это, а потому с полной определенностью нельзя было указать случаев удушения. Несомненно, однако, одно, что тайная секта душителей существовала, и известно даже, где она существовала: такими пунктами служили село Ивановка (10 дворов сектантов) и Подлесное, Хвалынского уезда. Но, вообще, секта душителей принадлежит к числу малоизвестных. См. о странниках.

Дырники

Эти сектанты составляют отрасль самокрещенцев, с которыми почти во всем согласны. Различие от них имеют только в том, что утверждают, будто ныне, без священства, некому освятить новописанных икон, а неосвященному образу Божию не подобает поклоняться, так как, по их мнению, св. иконы бывают достойны поклонения только от освящения, а не от воображения первообразного, как то установлено Седьмым Вселенским Собором.

Древлеписаным же иконам, освященным прежними благочестивыми священниками, не поклоняются потому, что почитают их за оскверненные от обладания еретиками. На этом основании они и утверждают, что ныне, по нужде, за неимением освященных икон, нужно только поклоняться на восток. А так как в зимнее время и в ночное время выходить на молитву вне дома не всегда удобно, равно как и по ночам и зимой на восток открывать окно для моления тоже не всегда удобно, а через стену и сквозь окна молиться на восток они почитают грехом, то они обыкновенно делают на восточной стене дыру и, когда нужно, ототкнув затычку дыры, молятся в нее на восток. За это прочие старообрядцы и прозвали их «дырниками», или «дыромоляями», или «щельниками». Последователи этой секты существуют в разных местах, но в самом незначительном количестве.

Дэбристы, или Плимутские братья

Эта протестантская секта основана английским клириком Джоном Дэбри. Усомнившись в апостольском преемстве англиканских епископов, он пришел к той мысли, что, вообще, ныне уже нет истинной церкви, а существуют только одиночные христиане, которым остается, по слову Спасителя (Мф. 18:20), собираться по два или три в маленькие кружки. Первым местом церковных собраний был Плимут. Отсюда наименование сектантов «плимутские братья». Из Англии Дэбри удалился во Францию и там имел успех в Люзанке; отсюда дэбризм перешел в Швейцарию и Германию. Главные пункты их учения следующие:

– Единственный авторитет в церкви есть Св. Дух, Который действует непосредственно и помимо иерархии и сообщает св. Дары кому хочет. Каждый посланный Св. Духом должен быть призван в своем даровании и может исполнить служение слова. Духовное священство есть достояние каждого, и каждый может проповедовать и совершать таинства. Но истинная церковь там, где собирается двое или трое во имя Иисуса Христа, где находится общество, сосредоточенное и собранное Духом Святым.

– Возрождение есть не простое очищение ветхого человека, – для этого человек слишком испорчен, он совершенно не способен к обновлению, – напротив, возрождение есть образование совершенно нового человека, в котором все духовно, небесно, божественно и который при ветхом человеке имеет совершенно иные чувства и привычки. Это новое образование совершается не мало-помалу, а есть дело мгновения. Средством для этого служит слово Божье, а не крещение. Под водой у Христа (Ин. 3:5) нужно разуметь слово Божье.

– Так как слово Божье все совершает, то таинства не могут иметь значения благодатных средств. Крещение не представляется необходимым для спасения; впрочем, оно

может быть удержано во внимание к заповеди Спасителя. В преломлении хлеба не приемлется ничего особенного.

Евиониты

Евиониты – гностики (известные также под именем елкизмитов и самеев). Учение их состояло в следующем. Божественный дух, обитавший в Адаме, научил его истинной религии. Но под влиянием злого начала материи род человеческий утратил эту религию. Для поддержания ее и освобождения людей от зла Бог – отец рода человеческого – посылает в мир своего Божественного Духа, который не раз являлся в лице еврейских праведников и патриархов и в лице Моисея. Моисей сообщил свое учение 70 разумным мужам, которое, переходя, по преданию, под влиянием чувственности еврейского народа, утратилось и извратилось, сохранившись только в обществе ессеев. Для восстановления истинной религии и Моисеева закона Бог снова послал в мир Божественного Духа, который, явившись в лице Христа, исполнил свое дело. Евиониты-гностики обитали в пустыне за Мертвым морем, среди обществ ессеев, до V в.

Евхиты, или Мессалиане

По переводу с греческого и еврейского языков – *молящиеся*. Так назывались монашеские общины, отделившиеся от Церкви в IV веке. Они отрицали троичность Лиц в Боге, таинства, посты, внешние подвиги и все церковные установления. Выше всего и *единственным* средством к спасению они поставляли молитву. Для борьбы с демоном, во власти которого, в силу происхождения от Адама, находится, по их мнению, каждый человек, достаточно только усиленной молитвы. Когда усиленной молитвой изгоняется демон, место его заступает Всесвятой Дух и обнаруживает Свое присутствие ощутительным и видимым образом, именно: освобождает тело от волнения страстей и совершенно отвлекает душу от наклонности ко злу.

Отказавшись от подвигов, первого условия иноческой жизни, монахи-евхиты проводили время в праздности, избегая всякого рода труда, как унижающего духовную жизнь, и питаясь только милостыней; но в то же время, ощущая в себе мнимое присутствие Святого Духа, они предавались созерцаниям, мистическим пляскам и, в пылу расстроенного воображения, грезили, что телесными очами видят Божество. От этой особенности евхитов называли еще *энтузиастами*, а также *корефами* (от мистических плясок) или по именам их представителей – *лампецианами*, *адельфианами*, *маркианистами* и проч.

Принадлежа по внешности к Церкви, евхиты старались скрывать от православных свои мнения и учения, и только под конец IV в. Антиохийскому епископу Флавиану удалось изобличить главу их Адельфия. После того духовные и светские власти подвергли евхитов преследованию, но евхитские воззрения, тем не менее, продолжали существовать втайне в восточных монастырях и в последующее время. В XI веке евхиты проникли во Фракийские монастыри и здесь видоизменили свое учение, усвоив дуалистические воззрения древних гностиков и манихеев.

По учению евхитов XI в. Бог Отец имея двух сынов: *старшего* (Станиила) и *младшего* (Христа). Старший господствовал над всем земным, а младший – над всем небесным. Старший отпал от Отца и основал на земле независимое царство. Младший, оставшись верным Отцу, заступил вместо старшего; он разрушил царство Сатаниила и восстановил мировой порядок.

Свою молитву евхиты XI в., как и древние их собратья, поставили высшею степенью нравственного совершенства и единственным залогом спасения, равно как разными искусственными средствами достигали экзальтированного состояния, во время которого, как они уверяли, получали откровения и удостоивались видения духов. Искусственная экзальтация, магия и теургия, с присоединением еще животного магнетизма, были у них в большом употреблении. Ересь евхитов скоро потерялась в богомольской ереси, развивавшейся особенно в XII в.

Еноховцы, или нововеры

Начало секты относится к 1896–1897 гг. Основателем ее считается крестьянин с. Верхне-Ахтубинского Царевского у. Астраханской губ. Андрей Черкасов. Название свое она получила от верования в пришествие на землю пророков Илии и Еноха. Главным пунктом учения еноховцев служит вера в скорое наступление кончины мира и второе пришествие Спасителя на землю. В 1900 г. они стали распространять слухи о воцарении антихриста и пришествии вестников кончины мира – Илии (в лице о. Иоанна Кронштадтского), Еноха и ап. Иоанна Богослова. Их исступленные речи и фанатизм возбуждали панику среди простых доверчивых людей. В последнее время еноховцы начали сливаться с адвентистами. Местом их распространения служат преимущественно Царевский у. Астраханской губ. и Царицынский у. Саратовской губ.

Епифаново согласие (или Епифановщина)

Епифаново согласие поповщинской секты названо так по имени лжеепископа Епифания Яковлева. Согласие это ничем не отличается от ветковского, кроме странной привязанности последователей его к Епифанию; они молятся за него в своих часовнях как за истинного епископа, поминают его не только как епископа, но даже как страдальца, ходят на могилу его в Киев для поклонения, несмотря на все насмешки за это со стороны других раскольников. Последователи этого согласия не были многочисленны, но успели утвердиться в разных местах, на самой Ветке и в слободах стародубских, где имели даже к концу XVIII века свои церкви и монастырь.

Ессеи, или Иессеи

Одна из сект в иудействе, получившая свое начало в первой четверти II в. до Р.Х. Они отвергали воскресение тел, принимая бессмертие души, вечность наказаний и наград. На тело смотрели как на темницу души и причину всякого греха; не верили в пришествие Мессии. По своей жизни это были строгие отшельники; общины их жили на берегах Мертвого моря.

Обособленность и замкнутость составляли основной догмат ессеизма, так что даже самые необходимые предметы житейских потребностей были изготовляемы ими самими, чтобы не иметь надобности, приобретая их вне своих общежитий, входить даже в столь незначительное общение с внешними. Они воздерживались от брачной жизни и всяких вообще удовольствий и проводили все время в молитве и размышлении о законе; отрицали рабство, войну и торговлю.

Члены секты ессеев делились на два класса: *деятельных*, к которым принадлежали занимавшиеся земледелием и другими полезными ремеслами, и *созерцательных*, которые занимались чтением и молитвою; последним дают еще название *терапевтов*. Между прочим, об ессеях известно, что они были очень искусны в лечении травами, камнями и кореньями. Ессеизм выходил далеко за пределы Палестины; где были иудеи рассеяны, там между ними были, хотя и в небольшом числе, прозелиты ессеизма.

Жидовствующие

Жидовствующих ересь занесена была в Россию из Литвы и была смесью иудейства с христианством. Ее принес в Новгород, в XV веке, киевский еврей Схария, образованный по своему времени человек, знакомый с астрологией и кабалистикой. Учение жидовствующих состояло в рационалистическом отрицании догматов о Троице, Божестве Иисуса Христа и искуплении, в предпочтении Ветхого Завета Новому, в отрицании писаний отеческих, почитания св. мощей и икон, церковной обрядности и таинств, в отвержении монашества как образа жизни, будто бы противного природе. Первыми прозелитами Схария были священники – Дионисий и Алексей, софийский протопоп Гавриил и самые образованные люди из новгородских жителей.

Ересь нашла себе многих последователей и в Москве, при великокняжеском дворе в лице дьяка Феодора Курицына и невестки Иоанна III Елены; по некоторым данным предполагают, что к ереси принадлежал и Симоновский архимандрит Зосима, впоследствии митрополит. Против еретиков было несколько соборов.

В 1504 г. еретики были окончательно осуждены на соборе; главные из них были сожжены, другие разосланы по монастырям. Но ересь не была истреблена совершенно и продолжала существовать в народе из поколения в поколение и существует в настоящее время; последователи ее признают себя преемниками новгородских еретиков. Особенно сильно стала распространяться ересь жидовствующих со времени царствования имп. Екатерины II, когда дозволено было баптистам и меннонитам, а вместе с ними и «жидам», свободно селиться в России по Заволжью и губерниям Екатеринославской, Таврической и Саратовской. Евреи увидели для своей пропаганды удобную почву среди русского населения, особенно у молокан. Последние, охотно принимая воззрения жидовствующих, во множестве становились последователями секты.

В настоящее время жидовствующие разбились на разные толки и находятся преимущественно в Закавказье, в Ставропольской и Астраханской губ., а также в Екатеринославской, Полтавской, Киевской, Харьковской, Тамбовской губерниях и в Сибири. См. геры, караимиты и субботники.

Иаковиты

Так называется общество монофизитов, живущих в Сирии и Месопотамии. Оно получило свое название от сирийского монаха Иакова Барадея, жившего в VI в. Рукоположенный низложенными Юстинианом монофизитскими епископами во епископа всех монофизитов Сирии и Месопотамии, он в течение с лишком 30 лет (541–587 гг.) с успехом действовал в пользу монофизитства. В одежде нищего ходил он по странам, населенным монофизитами, и посвящал епископов и пресвитеров. От этого Иакова монофизиты Сирии и Месопотамии и получили наименование *иаковитов*, или *яковитов*, с каковым остаются и доныне.

В свое время известный исследователь Востока, преосвященный Чигиринский Порфирий (Успенский), свидетельствовал, что «иаковиты увлекаются тяготением к нашей Церкви, как планеты тяготеют к солнцу».

Иеговисты

См. Сионская весть.

Иконоборчество

Эта ересь явилась в VIII в. Неразумно смешивая иконопочитание с идолопоклонством, иконоборцы настойчивым и жестоким преследованием иконопочитания хотели уничтожить его в Православной Церкви. «Ересеначальником» иконоборчества считается Константин, епископ Наколийский (во Фригии). Самыми рьяными поборниками иконоборчества были императоры – Лев Исаврянин и Константин Копроним. Иконоборческая ересь в продолжение 6 лет волновала Церковь.

Ирвингиане

Эта секта основана в тридцатых годах XIX в. в Лондоне пресвитерианским проповедником Эдуардом Ирвингом. Пришедши к убеждению в близости кончины мира, Ирвинг начал проповедовать о необходимости восстановления христианской церкви в ее первобытном, чистом виде, как она существовала во времена апостольские, даже с чрезвычайными духовными дарованиями – прорицаниями, вещаниями на неизвестных языках и с высшими чрезвычайными служениями пророков, апостолов, евангелистов. Все это последователи Ирвинга и завели у себя, восстановив также чин древней литургии, насколько они могли узнать его по археологическим исследованиям.

Догматическое учение ирвингиан представляет следующие особенности. Церковь, по их учению, есть только видимое общество верующих, состоящее из пастырей и пасомых, причем пастыри суть посредники между Богом и пасомыми. Из таинств они признают: крещение, миропомазание, священство, или возложение рук, покаяние, причащение и брак. В таинстве причащения они видят духовную бескровную жертву; признают пресуществление хлеба и вина и приносят жертву эту за живых и мертвых.

В учение о кончине мира ирвингиане внесли невообразимые бредни и путаницу. Они учат о двух будущих пришествиях Христовых. Первое пришествие Христово, говорят они, будет внезапное, неожиданное, как появление тати в ночи, а другое будет возвещено великими бедствиями, знамениями и чудесами. Первое пришествие будет для верующей церкви, для ирвингиан, а последнее для суда над остальным человечеством.

Богослужение ирвингиан состоит из вечерни, утрени и литургии и разных литаний, или литий с ектениями и молитвами. Внешняя обстановка богослужения отличается протестантским характером: у них есть престол, но нет икон. Во время богослужения они сидят, подобно лютеранам и

католикам; священнослужители ирвингиан при богослужении надевают белые льняные одежды, очень похожие на облачение православных священников и дьяконов. По средам, вечером, говорится проповедь, в субботу служитя всенощная, в воскресенье утром – утренняя и литургия. За литургией бывает общая исповедь: читается перечисление грехов, и совершающий литургию просит прощения за всех присутствующих. Богослужение совершается обыкновенно «соборне»: бывает до 5 священников и до 4 дьяконов. Стройное пение в соединении с музыкой органа производит довольно сильное впечатление на присутствующих.

Иерархия церковная у них имеет вместо трех четыре степени: апостолы, пророки, ангелы, или пастыри (епископы и пресвитеры), и евангелисты.

Апостолы, по учению ирвингиан, должны быть под главенством Христа, высшими правителями и учителями вселенской церкви; они обязаны чрез возложение своих рук низводить Духа Святого как для запечатления всех верующих, так и для поставления служителей дома Божия. Они, и только одни они, должны, согласно Св. Писанию, быть центром авторитета, учения и единства для всей видимой Христовой церкви на земле.

Пророк ирвингианский есть канал, чрез который открываются в церковь сокровенные намерения Божьи, но путем откровений, а не в форме учения или молитвы. Откровения пророков суть свет Божий, чрез который апостолы могут узнать, как они должны управлять и руководить церковью. Пророки открывают тайны, заключающиеся в законе Моисеевом и в книгах ветхозаветных пророков, чтобы апостолы могли преподавать оные как священное учение. Наконец, пророки должны указать апостолам детей Божьих, кои избраны Богом на служение Его церкви.

Евангелист есть проповедник Евангелия и получает свое полномочие от апостолов. Он есть странствующий учитель и не связан ни с какой определенной церковной общиной.

Ангелы церковей, или епископы и пресвитеры, руководят определенными церковными общинами, совершают

богослужение и требы и проповедуют. Дьяконы не составляют иерархической степени: они не более как попечители бедных. Епископское рукоположение сообщает благодать только в ограниченной степени; полная благодать дается только возложением апостольских рук. Число епископов, пресвитеров, дьяконов и евангелистов неограничено, число же апостолов может быть только 12.

Ревностно заботясь о восстановлении нравственной чистоты и человеколюбия, ирвингиане называют себя «святыми последних дней» и рассылают своих проповедников по разным странам, привлекая к себе приверженцев, между прочим, тем, что они не требуют от них отречения от тех исповеданий, к каким доселе кто принадлежал, и принимают в свой союз людей с разнообразными догматическими убеждениями. Свое учение ирвингиане пропагандируют и у нас. В Петербурге, Риге и в Ревеле есть у них правильно организованные церковные общины.

Иудаиты

См. Каиниты.

Иудействующие

Еретики, стремившиеся применять к христианскому учению иудейские воззрения. Начало их относится к I веку. Они разделялись на три партии: назореев, евионитов (от слова – евион, что значит бедный) и евионитов-гностиков.

Первые, признавая Иисуса Христа Мессиею и Богом и Его сверхъестественное рождение, почитали необходимым для спасения соблюдение Моисеева закона во всей его полноте.

Вторые отрицали Божество Иисуса Христа и признавали Его только великим пророком, Которому при крещении была сообщена Божественная сила и достоинство Мессии. Деятельность Его состояла не в научении новой религии, но только в разъяснении закона Моисеева и дополнении его новыми заповедями. Поэтому Моисеев закон с пришествием Христа остается во всей своей силе и соблюдение его решительно необходимо для всех христиан. Евиониты верили во вторичное пришествие Христа на землю, чтобы основать земное царство, которое будет существовать тысячу лет (хилиазм).

О третьих – евионитах-гностиках – см. евиониты.

Каиниты

Еретики II века, получившие свое название от имени Каина, к которому питали большое уважение. В распутстве и познании всех пороков они полагали нравственное совершенство человека; один рассказ об их распутстве заставляет содрогаться сердце человеческое. Женщина по имени Квинтилия, славная бесстыдством своих дел и слов, присоединилась к этой ереси и имела большое число последователей в Африке. Говорят, что по случаю предсказаний этой распутной женщины Тертуллиан написал свой славный трактат de Baptismo. Каиниты назывались еще иудайтами, потому что с уважением и почтением относились к Иуде-предателю.

Калиновцы

Калиновцев секта возникла около 1826 г. Основателем и первым распространителем ее был крестьянин Новгородской губ. Демянского у. Кунского прихода Калина Афанасьев, по имени которого и сектанты получили название «калиновцев». Одним из основных положений этой секты служит учение о безбрачии; все поступающие в число последователей калиновщины должны дать обещание навсегда оставаться вне брака; требовалось также невкушение мяса и вина.

Из религиозных заблуждений калиновцев известны еще следующие: они безусловно верили в святость наставлений Калины, непогрешимость его в действиях и даже, когда он был жив, приписывали ему божеское достоинство, именно называли его братом Иисуса Христа и даже самим Иисусом Христом и были уверены, что именно Калина введет их в царство небесное, что участь всех людей находится в его руках, что поминовение усопших, совершенное Калиной, действительнее молитв церковных, что бедствия, имеющие последовать пред кончиной мира, не коснутся последователей Калины.

Пользуясь безграничным влиянием на своих последователей. Калина страшно эксплуатировал их и наслаждался всеми доступными благами жизни, за исключением мяса и вина, и особенно предавался распутству, вступая в незаконную связь с разными женщинами. После смерти этого сектанта (в 1870 г.) последователи продолжали верить в него, отняв у него только божеское достоинство и причислив его к лику святых. В восьмидесятых годах прошлого столетия секта калиновцев еще продолжала существовать в некоторых приходах Демянского у. Новгородской губ.

Караимиты

Секта эта представляет собой разновидность современных жидовствующих. Особенность ее состоит в том, что караимиты, подобно караимам, не признают совсем талмуда, а лишь одно Пятикнижие Моисея, причем обрезание над собой и своими детьми не совершают. Во всем остальном они следуют вероучению жидовствующих субботников.

Кафары, или Альбигойцы

Кафары или альбигойцы – последователи ереси богомильской, распространившейся на Западе в XI и XII вв., где и усвоено за ними название альбигенсов, от горы Альба, считавшейся центром их; сами себя они называли кафарами, т.е. чистыми.

Квакеры, или Друзья

Эта секта основана в Англии около половины XVII в. башмачником Георгом Фоксом и перенесена в Северную Америку, в Филадельфию, Вильгельмом Пенном. Среди борьбы католиков и реформатов, предававших друг друга проклятию, Георгий Фоке пришел к мысли, что нет истины ни в одном вероисповедании и человек должен дочерпать ее в своем сердце, по непосредственному откровению от Святого Духа.

Учение о внутреннем непосредственном вдохновении и озарении от Св. Духа составляет основной догмат верования квакеров. Смысл этого догмата такой. Бог от века predetermined сойти на землю, чтобы спасти людей, и исполнил это в своем Сыне, Иисусе Христе. Христос явился и является в мире, как свет, просвещающий каждого ко спасению, как Слово Божье, как Дух Божий, изливающийся в сердце каждого. Не отвергая прямо рождение Христа во плоти, квакеры, однако, воплощение и всю земную жизнь Его относят к Его таинственному рождению и обитанию в душе человека. Отсюда и искупление понимается у них как только внутреннее возрождение и освящение души человека вселяющимся в нее Христом – Духом Святым, и притом представляется не однажды навсегда совершенным, в определенное историческое время, а совершающимся постоянно от века и до настоящего времени, путем того же непосредственного озарения человеческих душ.

При таком своеобразном понимании таинства искупления квакеры отвергли все церковные учреждения. Поэтому у них нет не только иерархии, но и никаких должностных лиц, нет таинств, храмов и богослужения. Они признают только Св. Писание, но объясняют его по-своему, – так, как указывает им непосредственное откровение. У них совершаются религиозные собрания, в воскресный день в простой зале, совершенно лишенной каких-либо украшений, куда они являются в шляпах (чтобы не оказать какого-либо почтения месту собрания) и садятся на простых скамьях: мужчины на одной стороне, женщины на другой. В глубоком молчании и спокойной тишине

они углубляются в чтение Библии и ждут вдохновения свыше. На кого найдет вдохновение (а это есть, по словам квакеров, такое оживление или биение сердца, что нет уже сил быть покойным и хранить молчание), тот (по большей части одни и те же лица) или молится, или проповедует. Начинающий молитву спускается на колена, а все другие встают (мужчины снимают шляпы) и тихо слушают молитву, затем опять садятся. Во время проповеди встает и снимает шляпу один оратор, а прочие внимают ей сидя. Проповедуют иногда несколько человек, один за другим, мужчины и женщины. Иногда не бывает ни молящихся, ни проповедующих; тогда, по окончании определенного времени, все встают и начинается обыкновенный разговор.

Квакеры, кроме сего, заявили о себе: 1) отрицанием общественной и какой-либо другой клятвы и 2) отвращением от войны. В настоящее время квакеры существуют, кроме Англии, Ирландии, Шотландии и Голландии, преимущественно в Пенсильвании (в Северной Америке).

Квиетисты

Так называется мистическое общество, основанное в XVII в. испанским священником Михаилом Молиносом (1640–1696), проживавшим в Риме. Он учил, что истинное христианство должно состоять не во внешнем исполнении церковных обрядов, а во внутреннем восторженном стремлении к Богу и успокоении в Нем (*quies* покой, отсюда квиетисты). Иезуиты обвинили его перед папой в ереси; он сам вынужден был проклясть несколько положений из своих сочинений как еретические; и, тем не менее, присужден был к пожизненному заточению. Но его идеи нашли себе приверженцев. В России квиетические настроения были весьма популярны в эпоху высшего расцвета мистицизма при имп. Александре I.

Керинфиане

Керинфиане были последователи Керинфа, родом иудея, получившего образование в Александрии. По его учению, творение видимого мира совершено не Высочайшим Богом, а низшим духовным существом, Богом Ветхого Завета (Димиургом), и до появления христианства Высочайший Бог был неизвестен миру. Отвергая божественное достоинство Спасителя, Керинф учил, что Иисус был простой человек, что Вышний Христос (отожествленный, как полагают некоторые, со Св. Духом) сошел на Иисуса при крещении, после чего Иисус познал Высочайшего Бога и возвестил о Нем людям, а для убеждения их в истинности своего учения получил силу творить чудеса. Перед страданиями Христос оставил Иисуса; так что Иисус страдал один, Христос же, будучи духовен, остался чужд страданий.

Это лжеучение особенно распространилось в Малой Азии. Св. ап. Иоанн Богослов свое Евангелие и первое послание написал именно против этих лжеучителей.

Копты

Так называются коренные жители Египта, которые отделились в VI в. от Православной Церкви и образовали монофизитскую церковь. Они имеют патриарха, который пребывает в Каире.

Кугу-сорта

Так называется секта, появившаяся в прошлом столетии среди крещеных черемис Яранского у. Вятской губ. Эти сектанты отличаются от некрещеных тем, что не приносят кровавых языческих жертв, а допускают жертвоприношения в виде сожигания хлеба и при своих молениях употребляют «кугу-сорта», что значит большая свеча. Свеча эта бывает весом не менее пуда, 7 или 8 вершков в диаметре, с несколькими конопляными светильнями. Она обязательно зажигается по случаю особенных общественных бедствий, напр., голода, моровых поветрий, войны и пр. Употребляются также средние и малые свечи, тоже с конопляными светильнями. Средние бывают вершка 3 в диаметре; некоторые из них вместо светильни имеют соломку и зажигаются пред посевом ржи, чтобы Бог дал хороший урожай хлеба. Малые свечи, в палец толщиной, при каждом богослужении ставятся обыкновенно в деревянные липовые чашки, наполненные разными сортами зерна, разводимыми в данной местности.

Последователи секты принимаются в состав ее чрез окачивание 9 раз подряд холодной ключевой водой. При богослужении жрец читает немногие молитвы, одинаковые, что и у черемис-язычников, хотя главная часть моления заключается в поклонах. Совершается и свое самочинное причастие, именно на обыкновенный большой стол, покрытый белой конопляной скатертью, ставится маленький престол (длина его 5 верш., шир. 4 верш., высота 3,5 верш.), сплетенный из какой-то длинной, твердой травы и имеющий 4 столбика из той же травы, снизу переплетенные, а сверху покрытые вместо доски той же травой. На этом престолике поставляется деревянная чашка с щербой, т.е. наквашенным медом, над которой читаются положенные у них молитвы и которая после того разливается маленькими черпачками каждому.

Вместо просфор употребляются овсяные хлебы, приготовленные особенным способом, именно: овес не мелется

на мельнице, а толчется в особо приготовленной деревянной ступе, потом просевается и стирается в муку, из которой пекутся хлебы, похожие на наши ржанные «тетерки». Огонь для богослужения достается чрез трение липовой палки о другую палку. Вместо пения при богослужении употребляются гусли, звук которых весьма похож на звук балалайки. Вместо колокола употребляется барабан, в который бьют при начале и конце богослужения. Сектанты, намереваясь участвовать при богослужении, все одеваются в чистые белые конопляные рубахи и штаны, надевают такие же шабуры и подпоясываются белыми же конопляными поясами, за которые втыкаются деревянные колодки для плетения лаптей и деревянные иглы, а также привешиваются ножны с берестяными ножами. После богослужения бывает трапеза, причем все готовится тут же, на месте, и без соли, а если моление происходит в роще, то все продукты приносятся заблаговременно.

Изгнание из своего обихода продуктов культуры, приобретаемых на торжищах (чая, сахара, соли, керосина, спичек и проч.), составляет вообще характерную особенность этих сектантов, которые в своей обыденной жизни пользуются лишь тем, что находят около себя, приготовляя это самым примитивным способом.

Лубковцы

См. Новый Израиль.

Лужковцы

Эта секта получила свое название от одной из стародубских слобод, именуемой Лужки, где она первоначально появилась. Лужковцы, в сущности, те же беглопоповцы и отличаются от последних тем, что враждебнее их смотрят на Церковь, приняв некоторые свойственные беспоповцам мнения. Они отделились от прочих беглопоповцев из-за того, что те приняли попов, дозволенных правительством (при императоре Александре I), и особенно за принятые ими метрические записи; они почли, напротив, ересью вписывать в метрику новорожденных и умерших, а также восстали против приношения на проскомидии просфоры за Царя.

В начале отделения лужковцы не имели согласного с собой священника, поэтому, чтобы исправить через миропомазание первого явившегося к ним беглого попа, они обманом пригласили попа от беглопоповцев, а после этого чиноприятия сами простолюдины приняли его в свое общество уже по третьему чину, заставив его произнести проклятие ересей. Таким образом и явилось у них свое лужковское священство. Их попы уже стали принимать вторым чином приходящих к ним иереев. Кроме посада Лужков, эта секта имеет своих последователей на Дону в Курской губ., за границей – в Молдавии и др. местностях.

Лучинковцы

Лучинковцев секта была обнаружена во 2-й половине прошлого столетия на Невьянском горном заводе, Пермской губ. Название это произошло от того, что сектанты при своих богослужениях вместо свечей употребляют лучину: «У кого больше дымит, того молва угоднее Богу». Сущность учения этих сектантов та же, которой придерживаются сектанты «странники» в других местностях. Лучинковцы не признают ни Церкви, ни священников, ни таинств, не почитают святых икон, отвергают всякую власть, а установленные законы называют сатанинскими. Сектанты эти странствуют из одного места в другое, удаляются в леса, уводя с собою своих детей и даже похищая чужих, чтобы воспитать их вдали от мира, в духе своего лжеучения.

Воспитанные на лоне природы младенцы не имеют никакого понятия о мире и его грехах, должны, по мысли сектантов, предназначаться в учителя грешного люда и приносители жертв. Последователи этого лжеучения – все люди небогатые и отличаются крайним фанатизмом. В конце прошлого столетия гнездом лучинковской секты служила деревня Федьковка Шурлинской волости Екатеринбургского у., где лучинковцев считалось 15 семейств.

Любушкино согласие

Любушкино согласие принадлежит к сектам беспоповщинского толка. Оно обнаружилось во второй половине прошлого столетия в г. Корчеве Тверской губ., куда занесено из Москвы каким-то кимрским крестьянином. Отличительной чертой секты является допущение брака, или, вернее сказать, сожительство по любви без венчания. Последнее обстоятельство, по всей вероятности, послужило основанием к названию секты «любушкиным согласием». Основываясь на том, что теперь, по мнению сектантов, законных священников нет и что Кормчая книга допускает отсрочку совершения таинств на неопределенное время, как это было в первые времена христианства, любушкино согласие позволяет здесь, на земле, вступать в сожительство по любви и согласию, ожидая освящения этого сожительства в будущей жизни от верховного священника Иисуса Христа.

Кроме этого, любушкино согласие отличается от прочих беспоповщинских сект большей свободой во всем; так, им допускается употребление в пищу мяса, позволено пить вино и чай. При поступлении новичка в эту секту перекрещивания, как это делается в других беспоповщинских сектах, не бывает, дело ограничивается только постом и молитвой.

Любушкино согласие ставит на первом плане *любовь*, выше и сильней которой, по понятиям сектантов, ничего не может быть на земле. Эта всепоглощающая любовь должна быть первым и самым главным основанием всех социальных, общественных и семейных отношений. Где есть любовь, там не может примешиваться, утверждают сектанты, ничего земного, мирского, греховного; тут должно существовать одно идеальное, бесплотное, – одна мысль и чувство. В силу этого плотское сожитие между мужем и женой, по любушкиному согласию, возбраняется, поскольку жена мужу родная и тем был бы нарушен принцип высшей любви. Но мужу и жене не возбраняется отдать долг физической природе, где и с кем им заблагорассудится. Таким образом, тут выходит уже очевидный

принципиальный разврат. Положим, любушкино согласие, снисходя слабости человеческой природы, допускает возможность плотского сожития мужа и жены, но зато оно приравнивает его к кровосмешению. Если допущено такое отношение между супругами, то оно, по их мнению, может быть терпимо и между другими родными, между двоюродными и т.д.

Македонианство, или Духоборчество

Эта ересь основана Македонием, еп. Константинопольским, который учил, что Дух Святой есть служебная тварь, не имеющая участия в Божестве и славе Отца и Сына. На Втором Вселенском Соборе (381 г.) македонианство было осуждено.

Малеванщина

Так была названа обнаружившаяся в 1891–1892 гг. в Киевской губ. секта по имени своего основателя – мещанина г. Таращи Киевской губ. Кондратия Малеванного, принадлежавшего сначала к штундистам. Признав себя Иисусом Христом, Спасителем мира, Малеванный стал проповедовать о скором наступлении Страшного суда. Вместе с этим он учил, что Отец Небесный объявит его всему миру и ему поклонятся все цари земные и народы и он, Малеванный, устроит новую, блаженную жизнь. Во время молитвы Малеванный поднимал руки вверх, от чего последние стали дрожать, а затем дрожание и судороги, которые нередко были ритмическими, распространялись и на другие части тела, что все объяснялось вхождением в лжеспасителя Святого Духа и производило большое влияние на простодушных окружающих, из которых многие мало-помалу и сами начали подвергаться тряске и судорогам. Сначала около Кондратия образовалась небольшая община, поселившаяся в доме ересиарха на началах коммуны.

В конце 1889 г. движение приняло эпидемический характер, быстро и почти одновременно охватило до 15 отдельных штундовых общин в разных уездах. Переход последователей рационалистических толков в мистическую малеванщину совершался целыми общинами, иногда в количестве нескольких сотен, и представлял собою картину стадного религиозного движения в народной массе. Все сектанты с переходом в мистический новый толк отказались от обычного образа жизни и занятий и стали обнаруживать странные и вредные в общественном и санитарном отношении поступки. Так, например, в ожидании имеющего будто бы наступить Страшного суда, уходили они целыми сотнями в поля и в снежную ночь мылись в холодной воде, мужчины и женщины вместе, и также мыли и своих малых детей; на общих собраниях мужчины переодевались в женские костюмы и женщины бывали обнаженными; одна женщина в припадке религиозной

экзальтации задушила свое 6-летнее дитя; в одном селении сектант поджег ригу и намеревался сам подвергнуться самосожжению, в другом – сектантка женщина пыталась поджечь селение; один сектант подверг себя долговременному, свыше 50 дней, посту по тем же религиозно-фанатическим мотивам. Вместе с тем у малеванцев появилась склонность к мотовству, доходившая до смешного и вызывавшая резкое чувство негодования у окружающего населения.

Скоро у Малеванного насчитывалось более тысячи последователей. Несмотря на строгое запрещение полиции, к нему шли штундисты, чтобы повидать его, послушать, поклониться и принести ему дары. К нему нельзя было пробраться днем, пробирались, подкупая стражу, ночью. Семья Малеванного стала благоденствовать. Но ни это, ни то, что Малеванный часто болел, ни то, что попытки его вознестись на небо не удавались и он падал с крыши дома, жестоко расшибаясь, ничто не могло разуверить охваченную безумием толпу, что Малеванный – простой, безумный и больной человек. В 1891 г. Малеванный был освидетельствован, по распоряжению властей, врачами и помещен в богоугодное заведение (кирилловскую больницу) в Киеве. В больнице он продолжал бредить о своем мессианстве, и бред его, в виде записанных с его слов его поклонниками проповедей, или евангелия Малеванного, распространялся между штундистами и увлекал все новых и новых последователей. Затем он был отправлен в Казань и помещен в психиатрической больнице.

Во главе сектантов в 1899 г. стал новый пророк в лице крестьянина Ивана Лысенко. Он выдавал себя сперва за особенного посланника или ангела Малеванного, за «трубу Божью» или «живую трубу», а затем за «Св. Духа», исшедшего от Малеванного, причем признавал последнего за Христа Спасителя мира. Вероучение малеванцев еще не сложилось в определенную и строго замкнутую систему.

Малеванщина, появившаяся среди штундистов, а пропагандирующая, главным образом, среди православных, в своей вероучительной части является отрицанием как штундобаптизма, так и православия. Эта отрицательная

сторона существующих и знакомых малеванщине вероучений и является главной темой малеванских проповедников и их догматов: ни в штундовом евангелии, ни в православном обряде нет спасения. За этой отрицательной идет уже положительная сторона малеванского учения: чтобы спастись, нужно родиться от Христа, нужно, чтобы Христос воплотился в нас.

Чисто хлыстовский догмат перевоплощения Христа и чисто хлыстовское понимание этого перевоплощения является общим и всеми разделяемым догматом малеванщины. Частности же в вероучении и истолкования этого вероучения весьма различны. Несомненно только, что малеванцы держатся пантеистического воззрения на Божество, смешивая Бога с миром. Они допускают, что Господь Иисус Христос был на земле, но как всякий, подобный малеванцам, человек, воплотивший Бога в себе. Люди, по их представлению, умирая, переселяются душой в новорожденные тела других людей. Но малеванцы истинные, т.е. воплотившие Бога в себе, не могут умереть; кто же умирает, то только этим доказывает, что он не настоящий малеванец. Из всех малеванцев больше всех и совершенным образом воплотил в себе Бога Кондратий Малеванный: он есть истинный Христос, истинный Сын Божий и Спаситель, он есть тот, которого ожидали люди, которого пророчесвенно изображали рисунком, малевали, на иконах и описывали пророчесвенно словами в Евангелии.

Евангелие, как и вся Библия, не включает указаний на спасительный путь жизни, но как пророчество о живом ныне Христе, о Кондратии Малеванном, полезно для чтения и оживления в себе веры. Евангельское слово нужно понимать в духовном, иносказательном смысле. Это иносказание малеванцев – положительный бред, за которым не угонится никакая логика. Каждый малеванец изъясняет евангельские слова по-своему и как хочет. История, вероучение и жизнь малеванцев несомненно говорят за то, что эта секта не в Православной Церкви, скорее эта секта в штундизме, среди которого она появилась и с которым ее соединяет одно общее отрицательное отношение к Православной Церкви.

По характеру своих верований и по психическому состоянию душевных сил малеванцы безумно упорны, и мерам духовного миссионерского воздействия они, за редким исключением, не поддаются. Малеванцы живут в постоянном ожидании наступления конца мира, которое, по их понятиям, будет лишь какой-то благотворной переменой в условиях внешнего существования человека на этой земле, на которой наступит идеальный порядок всеобщего равенства и братства, мир правды и общего блаженства, без смерти и тления, без грехов, судов и начальства, без труда и забот о будущем. Всякий малеванец, по требованиям учения секты, обязан был продавать свое имущество, некоторые же положительно все движимое имущество продали или роздали, не желая иметь каких-либо забот.

Болезненное психопатическое состояние сектантов выражается резче всего в обонятельных галлюцинациях и галлюцинациях общего чувства, например, чувство легкости, воздушности своего тела, или его бестелесности, чувство как бы отделения от земли и поднятия на воздух; у некоторых малеванцев случались галлюцинации слуха и зрения, слышания повелений Бога, шепот Святого Духа, появления звезд разнообразных цветов. При этом на всех малеванцах наблюдаются явления очевидной психической усталости, пассивности и преобладания чувства над волей. Но самое яркое, наглядное выражение болезненного состояния последователей этого толка составляет необыкновенно резкая склонность их к судорогам, которые обыкновенно появляются у малеванцев, когда они становятся на молитву.

Обыкновенно собрания начинаются пением, что и составляет самое употребительное религиозное упражнение малеванцев; проповедь же и чтение Св. Писания совсем устранены у них. На собраниях у них вскоре же начинаются молитвенные вздохи, всхлипывания, слезы и другие проявления душевного волнения, которые затем переходят в истерические припадки. Тогда, среди общего шума, крика и беспорядка, одни падают, как сраженные молнией, другие восторженно или жалобно кричат, плачут, прыгают, хлопают в

ладоши, бьют себя по лицу, дергают себя за волосы, стучат в грудь, топают ногами, пляшут и т.п. При высших степенях возбуждения у некоторых из участников собрания наступает особое возбуждение центра речи и особого рода verbaration, выражающееся в быстром произнесении бессмысленных тарабарских звуков, имитирующих слова и разговор. Малеванцы объясняют это явление тем, что будто Святой Дух сходит на сектантов, подобно как на апостолов в день Пятидесятницы, и сообщает им дар иностранных языков. Малеванщина распространена, главным образом, в Киевской губ.

Манихейство

Манихейство (явившееся в III в.) представляет собой смесь христианского учения с началами религии Зороастра. Основателем манихейства был Манес, персидский маг, а затем пресвитер в персидском городе Егваце. Лжеучение его состояло в следующем.

От вечности существуют два царства: добра и зла, света и тьмы, которые находятся в постоянной борьбе между собой. Во время этой войны один из эонов царства света, Первый Человек (называемый у манихеев Христом, Иисусом) потерял часть своего светлого существа. Для освобождения ее Отцом света был послан Животворящий Дух. Освобожденная часть Первого Человека была помещена в солнце и есть Бесстрастный Иисус; другая же часть, поглощенная царством тьмы, есть страждущий Иисус. Из смешения поглощенной части света страждущего Иисуса с тьмой и явился видимый мир, так что этот Иисус становится душой мира. Мировая душа стремится к освобождению из уз материи, чему помогают Бесстрастный Иисус и Животворящий Дух. Чтобы положить конец этому, сатана заключает все имеющиеся в царстве тьмы частицы света в материю и творит человека. Подобно миру, человек состоит из смешения света и тьмы, и две души, живущие в нем, добрая и злая, постоянно ведут борьбу между собой. Для освобождения своей страждущей половины, Бесстрастный Иисус сходит с солнца на землю и принимает вид человека, но не существо.

Христос, по учению Манеса, не имеет действительного тела, а только призрачное, и страдания его на кресте были призрачны. Явившись на землю, Он открыл людям, что они духовного происхождения, и указал средства освободиться от материи. Ученики Христа под влиянием чувственности извратили учение его. Чтобы очистить свое учение от примеси чувственности, Христос, согласно обещанию своему, послал Параклита, который явился в лице Манеса. Средством освобождения от материи, которая есть седалище зла, служит, по учению Манеса, строгий аскетизм.

Признавая себя главой церкви, Манес имел 12 учителей, названных апостолами, 72 епископа и потом пресвитеров, дьяконов и евангелистов. Его последователи разделялись на оглашенных и совершенных, и последние должны были быть безбрачны, не вкушать скоромной пищи и питаться только растениями. Убегая от преследователей своих – персидских магов, Манес обошел Индию до Китая, долго жил в пещере Туркестана и здесь изложил учение свое в книге, сделавшейся для его последователей евангелием; а по возвращении в Персию с него содрали с живого кожу, когда он обещал персидскому царю Бахраму I исцелить его сына и не смог. Манихейство особенно сильно было в IV и V вв. и продолжалось даже в средние века.

Маркелла ересь

Маркелла ересь названа так по имени своего основателя – Маркелла, еп. Анкирского († 371 г.). Учение его состояло в следующем. Сын Божий до воплощения не имел личного бытия, но всегда нераздельно существовал в Боге Отце, как Его вечное слово. Воплотившись во Христе, слово сделалось личностью, Сыном Божьим. Когда основанное Христом царство окончится, слово опять возвратится в Бога Отца. Эта ересь была осуждена на Втором Вселенском Соборе (381 г.).

Маркиониты

Последователи Маркиона, сына синопского епископа, еретика II в., одного из наиболее видных представителей Сирийского гносиса. В своем лжеучении Маркион держался того же дуализма, что и у всех других гностиков: с одной стороны – Благой Бог, с другой материя (ύλη) с ее властителем, сатаной.

Вместо зонов-творцов, у Маркиона есть среднее между двумя первыми началами существо – Димиург, действовавший в Ветхом Завете, Бог справедливый, но исключающий любовь и милосердие. Мир видимый и его обитатели созданы Димиургом из сущности вещественного хаоса. Душа человека также творение Димиурга и первоначально отличалась свойствами своего творца. Материя постоянно стремится возратить в свое обладание ту часть человека, которая прежде находилась в ее составе; Димиург борется против нее, но одолевает материя, и человек впадает в грех, вследствие чего его первоначальная природа изменяется в худшую; таким образом, получает бытие мир языческий с его многобожием и идолопоклонством. В обладании Димиурга остается народ еврейский, но и в нем грех возымел господство. При всех своих усилиях спасти человечество от порабощения материи, Димиург не мог ничего сделать. Сжалившись над людьми, Благой Бог посылает Христа миру, который и проявил свойства посланного Его – любовь и милосердие. Души спасенных Христом будут освобождены от материи.

Отвергая все книги Ветхого Завета, Маркион и из Нового Завета признавал лишь Евангелие от Луки и десять посланий ап. Павла, исключая из них те места, которые противоречат его учению. Он совершенно отвергал также церковное предание. Нравственное учение Маркиона запечатлено характером строгого аскетического ригоризма. Маркион запрещал брак и требовал обета безусловного целомудрия, отречения от всех удовольствий, воздержания в пище до наименьшей ее меры, причем безусловно запрещалось мясо и вино. Основанное

Маркионом еретическое общество было многочисленнее всех других обществ Сирийского гносиса.

Марониты

Так называется еретическое общество монофелитов, образовавшееся в VII в. в долинах гор Ливана и Антиливана, около монастыря аввы Марона. В настоящее время марониты уклонились в католичество и находятся в полной зависимости от римской церкви. Из православных обрядов они удержали только богослужение на родном языке, причащение под обоими видами и брак священников.

Марьяновская секта

Марьяновская секта появилась между 1845–1850 гг. в с. Збурьевке Днепропетровского у. Таврической губ. Крестьянка Марьяна, обольщенная одним офицером, бросившим ее, купила себе домик, в котором между разной рухлядью нашла доску образка, служившего крышкой для ведра с водой. Вычистивши доску, она заметила на ней нечто похожее на лик; после усиленной чистки она увидела лик Богоматери. Образ был поставлен в углу среди икон. Скоро Марьяна рассказала о чудном сне, в котором она видела сияние от иконы, и соседние крестьяне в простоте сердца придали всему случившемуся в домике Марьяны характер чудесного события. Домик Марьяны стал центром, куда стекался на богомолье народ и приносил свечи, масло, деньги и продукты. Дело с иконой дошло до духовного начальства, и икону ведено было доставить в Херсонский собор.

Хотя Марьяна и лишилась святыни, привлекавшей к ней народ, но моления в ее домике продолжались. Исчезнув куда-то, она привезла двух девушек, одетых в черные платья, и к молениям, происходившим в черные ночи, прибавила церковное пение хором. До 1857 г. Марьяна исчезала несколько раз и всякий раз приводила с собой новых девушек. Сектантов приняли за скопцов. Марьяна и шесть учениц ее подвергнуты были медицинскому осмотру; но оскотления не открыто, а лишь дознано, что все ученицы из проституток, а учительница, заживо признанная ими святой, носила железные вериги. Марьяна отдана была под церковный и полицейский надзор.

21 декабря 1867 г. Марьяна умерла, но основанная ею секта живет и после ее смерти. Марьяновцы принадлежат к хлыстам, на которых отразилось весьма значительное влияние молоканства. По наружности сектанты соблюдают общение с Православной Церковью: ходят в храм, исповедуются и причащаются св. Тайн, но в сущности они чуждаются Церкви и священников. Не довольствуясь богослужением Православной Церкви, они измыслили особые свои моления, на которые

собираются тайно по ночам и к которым никого не допускают; сами служат себе панихиды, отпевают умерших. Марьяновцы расторгают узы родства, потому что отчуждаются от своих родителей: оставляют их, не говорят с ними.

Прием в секту сопровождается различными обрядами. Все вступившие в общество должны участвовать в «тайной работе», которая состоит в том, что мужчины, женщины и девицы собираются вместе, составляют в ночное время круг и босыми ногами кружатся, вертятся до истощения сил, пока пропоют все для этого сочиненные песни. Это вертенье называется духовным танцем, тайной работой. Потом становятся крестообразно один против другого и перебегают один на место другого. Этим заканчивается «тайная апостольская работа» марьяновцев.

Мельхиседеки

Так называется одно из согласий беспоповщинской секты. Признавая наравне с прочими беспоповцами учение о прекращении истинного священства, они, однако же, признают невозможность спастись без причастия тела и крови Христовой. Но, чтобы остаться верным своему учению и в то же время приобщаться, они придумали следующее: «Мельхиседек, царь Салимский, встретивший Авраама, не был поставлен во священники, но приносил же Богу хлеб и вино в жертву. И мы имеем это Мельхиседеково (без поставления) священство – потому и мы также можем укрухом хлеба причащаться».

На этом основании они придумали особый чин приношения бескровной жертвы, или причащения. Именно с вечера пред иконами они ставят хлеб или часть его в чашку вина или воды; потом читают вечерню и повечерие; утром вычитывают полунощницу, утреню, часы, как кто умеет, и затем причащаются того хлеба и вина или воды, как истинного тела и крови Христовой. За это присвоение себе Мельхиседекова священства за ними усвоено название «мельхиседеки». Они существуют в Москве и других местах, но в самом малом количестве.

Менадриане

Менадриане были последователи ученика Симона волхва Менандра. Он выдавал себя за Мессию, посланного на землю верховной силой, обещая верующим в него бессмертие, и утверждал, что при помощи его магии можно достигать победы над сотворившими мир ангелами.

Меннониты

Эта протестантская секта основана Симоном Менноном (1496–1561), католическим священником, который преобразовал секту анабаптистов, дав ей такой вид, при котором она могла быть терпима в гражданском обществе; ввел в жизнь ее строго нравственные правила, установил строгую церковную дисциплину, вероучению придал определенность и т.д.

В своем учении меннониты согласны с реформаторами. Церковь они признают обществом святых, состоящим из истинно верующих; она невидима; в ней все равны; Дух Божий действует в ней независимо от внешних установлений. Таинства суть только внешние знаки внутреннего, божественного действия, а не органы благодати; крещение поэтому есть только печать вступления в церковь. Дети, не имеющие веры, не могут быть крещены: они не имеют еще никакого действительного греха, а первородный грех меннониты отрицают. Для оправдания недостаточно одной веры, а требуются и добрые дела, и жизнь оправданного должна вполне соответствовать Закону Божию. Поэтому непозволительны: клятва, присяга, военная служба и занятие начальственных должностей.

Меннониты отличаются простотой жизни, чуждой роскоши, строгой нравственностью. Они сосредоточивались и сосредоточиваются до настоящего времени, главным образом, в Голландии. Меннонитские общины есть и в России.

Методисты

Основателями этой англо-американской секты были молодые студенты Оксфордского университета – Джон Веслей и Георг Ветфильд. Джон Веслей, изучая в Оксфорде богословие, в 1729 г. основал вместе с некоторыми товарищами-студентами кружок ревнителей благочестия. Так как в своей жизни придерживались известного метода, то получили вскоре насмешливое название «методистов», которое впоследствии ими самими было усвоено себе. Учение методистов состоит в следующем:

1) Образ Божий в человеке чрез грехопадение не утратился, а отдалился от первоначального совершенства, так что по падении человек имеет свободу воли и силу к совершению добра, может посему содействовать благодати в обращении.

2) Возрожденный может достигнуть совершенного освящения, так что может совершенно очиститься от греха. Если похоть и остается в возрожденном, то она не может быть почитаема грехом в собственном смысле.

3) Человек в неверии может противиться благодати, может утратить ее, и посему возможно многократное повторение «возрождения», оно даже необходимо.

4) Таинства не носители благодати, или благодатные средства, а только видимые знаки внутренней благодати. Отсюда крещение только образ возрождения, евхаристия только воспоминание смерти Христовой, при сем хлеб и вино являются символами тела и крови Иисуса Христа. Поэтому человек получает уверенность в своем спасении не чрез таинства, а через внутреннее непосредственное свидетельство Духа. Таинства не могут быть признаны достаточными благодатными средствами, а нужны еще другие средства, указываемые методикой спасения, т.е. определенные методы «обращения» и руководство душ.

В своих заботах о благочестии методисты придают своей жизни, общественной и домашней, религиозный отпечаток. Неопустительное посещение богослужения и слушание

проповеди, чтение Библии, душеспасительные разговоры и беседы, благочестивые размышления и проч. все это обязательно предписывается их правилами благочестия. Методисты в Англии и в Америке исчисляются десятками миллионов.

Молокане

Эта секта получила свое название от духоборческой в 80-х годах прошлого столетия. Основателем её был зять Побирохина, крестьянин Тамбовской губ. Борисоглебского у., портной по ремеслу, Семен Матвеев Уклеин. Прежде православный, он вступил в секту духоборцев; затем отделился от них и основал около себя свой кружок. Избрав из своих последователей, по примеру Побирохина, 70 апостолов, он торжественно с пением псалмов вошел с ними в Тамбов, чтобы открыто проповедовать новое учение. Но полиция захватила и заключила их в тюрьму. Мнимые апостолы обратились в православие и были освобождены; сам Уклеин отдан на увещание духовенству и, притворно обратившись в православие, также освобожден. Однако и после этого он продолжал пропаганду своего учения, только осторожнее, чем прежде. Он путешествовал по губерниям Тамбовской, Воронежской, Саратовской, Екатеринославской, Астраханской, в земле Войска Донского и на Кавказе; а последователи занесли его учение в губернии Курскую, Харьковскую, Рязанскую, Пензенскую, Нижегородскую, Симбирскую, Оренбургскую и в Сибирь.

Успех пропаганды еще более упрочился, когда с воцарением имп. Александра I, вместо преследований, настала веротерпимость к сектантам. Со времен имп. Николая I их постигла та же судьба, какая и духоборцев: в указах касательно одних обыкновенно стояло имя и других; между прочим, правительство назначило им для поселения места в Закавказье; многие из них переселились туда добровольно под влиянием распространившегося слуха (в 1830-х годах) об имеющем явиться там царе – Христе. В 1885 г. там считалось до 35 тысяч молокан. В последнее время молокане в значительном числе сами стали поглощаться штундобаптизмом, а некоторые стали заражаться учением толстовцев.

Молокане, не поддавшиеся влиянию штундистов и толстовцев, считаются более или менее спокойными

сектантами, имеющими в сравнении с последователями новых сект мало склонности к пропаганде своего лжеучения. Молоканством эта секта стала называться потому, что последователи ее в пост ели молоко. Сами же сектанты объясняют это название тем, что вкушают «словесное молоко»; обыкновенно же они называют себя «духовными христианами». Единственным источником вероучения молокане признают Св. Писание, причем библейские изречения толкуют произвольно, искажая их смысл до неузнаваемости, соответственно своему заранее измышленному лжеучению. Относясь враждебно к Православной Церкви и дерзостно глумясь над ее установлениями, молокане утверждают, что в настоящее время истинную церковь составляют только они, «духовные христиане», которые не приемлют ни преданий, ни постановлений соборных, а исповедуют только то, чему учит Библия. Они отвергают в церкви иерархию в смысле лиц, обладающих особыми полномочиями и особыми дарами благодати. «Один, говорят они. Архиерей – Христос; все мы – братья, все и священники; в церкви нашей нет ни больших, ни малых, все равны по благодати, есть только старцы – руководители в вере, но не священники и не учителя».

Догматическое учение молокан излагается в так называемых «обрядниках». Относительно воплощения и Лица Спасителя Уклеин учил, что Сын Божий для спасения рода человеческого бессеменно родился от Девы Марии. Но это рождение не означает принятия действительной человеческой плоти. Плоть Христова была не действительная, а такая, какую имел архангел Рафаил, сопутствовавший Товии. Сию плоть Сын Божий принес с неба и вселился с нею в утробу Богородицы. Не имея действительной плоти человеческой, Христос и не умирал, подобно всем людям, а умер особым каким-то образом. Воскресение мертвых, по их учению, будет не духовное, а плотское. В этом заключается все богословие Уклеина.

Подобно духоборцам, молокане, признавая только духовное поклонение Богу, отвергают православное учение о таинствах и обрядах, о поклонении иконам и т.п. Что касается поста, то, по учению молокан, должно поститься не в

определенные времена, а когда человек чувствует свою греховность и преобладание плоти над духом, причем пост должен состоять в совершенном воздержании от всякой пищи и питья. В пищу же можно употреблять все, кроме свиней, рыб, не имеющих чешуи, и т.п.

Богослужение молокан состоит в чтении и пении известных мест из Св. Писания, преимущественно из Псалтири. Порядок в этом случае соблюдается такой. Старейший начетчик, которого молокане именуют «пресвитером», садится обыкновенно в переднем углу и, раскрывши Библию, прочитывает стих из нее; слушающие мужчины и женщины, парни, девицы и подростки подхватывают прочитанный стих и поют его все нараспев. Пение их, большей частью, однообразно и монотонно и отзывается напевом некоторых русских песен, конечно, не гармонирующих с высоким значением священного текста. Эти собрания их продолжаются несколько часов, и обыкновенно в то время, когда отправляются богослужения в православно-христианских храмах. Относительно государственной и гражданской жизни Уклеин учил, что для его последователей, как «духовных христиан», мирские власти и человеческие законы не нужны, а потому уклонения, напр., от платы податей, военной службы, присяги и т.п. для молокан являются непозволительными. С течением времени учение Уклеина и порядки, введенные им, стали подвергаться большим или меньшим изменениям.

Молоканство в настоящее время разделяется на четыре толка; донской, прыгунов, общих (см. ниже) и староуклеинский. Особенностью учения староуклеинского толка является то, что старое поколение до сих пор содержит еретическое учение основателя секты Уклеина о Лице Иисуса Христа; молодое же поколение постепенно оставляет это учение, заменяя истинным учением. Молоканство считается сектой разлагающейся и вымирающей, подтверждением чего служит массовый переход молокан в штундизм и крайний упадок нравственности среди молокан. Грозящее секте разложение сознается и самими молоканами, которые, с целью поддержать свою секту, открыли в Баку «Общество образованных молокан» и «Общество

самопросвещения духовных христиан». Оба общества имеют в виду цели религиозно-просветительные в духе учения своей секты. С той же целью молоканами издается печатный орган секты «Духовный христианин».

Молокане донского толка именуют себя «евангелическими христианами». Начало ему положено беглым помещичьим крестьянином, приписавшимся потом к казакам Павлоподольской станции Моздокского у., Исаией Крыловым, бывшим одним из главных помощников основателя молоканства, Уклеина. Общие догматические верования донских молокан этого толка, по-видимому, почти тождественны с верованиями молокан вообще. Подобно последним, донские молокане также отвергают почитание Божьей Матери, ангелов, угодников Божьих, мощей, креста, икон, крестное знамение и установленные посты. Но наряду с этим у них есть много похожего на практику Православной Церкви. Так, хотя они и учат, что имеют первосвященника Иисуса Христа, Который есть священник всегда; но из среды себя избирают человека в наставника и рукополагают его все, возлагая на него руки, при чтении молитв по чину Православной Церкви; только такой наставник, или «пресвитер», и считается у них правоспособным совершать их «священнодействия». В числе этих «священнодействий» донские молокане признают крещение, которое совершается у них через тоекратное погружение крещаемого в воду, причем самая вода освящается молитвой, в коей испрашивается невидимое сошествие на воду Святого Духа. В сороковой день после рождения младенца у них положено чтение наставником очистительной молитвы родившей жене. Совершается у донских молокан также и причащение, предваряемое молитвами на освящение хлеба и вина и возгласениями наставника: «Со страхом Божиим и верой приступите», «Приимите ядите сие есть тело Христово» и т.п.

Вообще донские молокане признают крещение, покаяние, или исповедь, причащение, или преломление хлеба, брак и елеосвящение, придавая им значение таинств, а не простых обрядов; причем чины совершения этих таинств, а также и

других молитвословий, оказываются во многом заимствованными из православных служебника и требника. Сближаясь этим с Православной Церковью, донские молокане однако же всегда питали симпатии только к протестантству. Они охотно читают протестантские сочинения, к трудам же православных авторов относятся недоверчиво, видя в них искажение и намеренное «затемнение» истины. Этим и объясняется то обстоятельство, что в конце прошлого столетия среди молокан донского толка возникло сильное протестантское движение: одни из них прямо перешли в штундобаптазм, другие образовали особый толк — новомолюканство (см. штундомолюкане). Донские молокане встречаются также в Таврической и в Оренбургской губерниях.

Монофелитство

Монофелитство было дальнейшим развитием ереси монофизитов. Если во Христе одно естество, то в Нем должно быть и одно действование, одна воля, что и утверждали монофелиты.

Монофизитство, или Евтихианство

Монофизитство обязано своим происхождением Евтихию, архимандриту Константинопольскому, который, в противоположность несторианскому разделению в Лице Иисуса Христа Божества и человечества, учил, что человеческое естество в Иисусе Христе было совершенно поглощено Божеством, и потому в Нем следует признать одну природу Божественную.

Монтанизм

Основатель этой ереси (II и III в.) был Монтан, родом из Мизии, который возмечтал о себе, что он именно и есть обещанный Спасителем Параклит, посланный для того, чтобы очистить церковь от примеси чувственности. Отличительной особенностью монтанизма было учение о продолжении в церкви откровения и благодатных даров.

Церковь, по их учению, развивается под водительством благодати, постепенно, и имеет свои возрасты. Так, под водительством откровения в Моисеевом законе она была в период отрочества, под благодатью Христовой – в период юности, при откровениях чрез Монтана и других пророков – церковь вступила в период мужества. Но новые откровения монтанистов направлены не к сообщению нового догматического откровения, а к переустройству собственной церковной жизни на более строгих началах. Поэтому монтанисты проповедовали строжайший аскетизм, доходивший до изуверства (их аскетические требования приводили к отрицанию всех земных радостей). Всю жизнь христиан они обставляли самыми строгими правилами, отрицая пользование даже самыми невинными удовольствиями и наслаждениями, как, напр., занятие искусством и наукой.

Монтанисты существовали под управлением своего патриарха, обитавшего в Пепузе до VI в. и даже далее.

Монтаны

Монтанов секта, распространившаяся по Заволжью, известна под различными наименованиями. Сектантов называют «монтанами» по некоторому сходству учения, исповедуемого сектантами, с учением еретика II в. Монтана; «никифоровщиною», «кобызевщиною» и «ивановщиною», от имен самозванных учителей, более других потрудившихся в распространении секты; «духовидцами», – потому что принявшие ересь принимают вместе с тем, по учению их, и Духа Божия в себя и видят Его духовно; «смехорыдающими», – потому что в состоянии мнимого одухотворения последователи секты приходят в состояние истерики: смеются, восторгаются, рыдают; «духовно оскотлившимися», потому что, не оскотля себя, как делают это скопцы, думают силою духа удерживать вожделения плоти; простой же народ зовет их просто «вертунами», так как в состав их богослужения входят пляска и верчение на одной ноге под пение песен, как у скопцов, прыгунов, хлыстов и др.

Начало этой секты, обнаружившейся в 1835 г., было положено в с. Дубовом Умете Самарского у. крестьянином Василием Белопортковым, переселившимся сюда из своего родного села Ическов Алатырского у. Симбирской губ. Но монтаны скоро забыли имя этого основателя своей секты и стали считать своим первоучителем удельного крестьянина из с. Прислонихи Сызранского у. Симбирской губ. Василия Никифорова Щелкова († 13 мая 1855 г.), которого чаще называли Никифоровичем. Ходя странником по заволжским селам и деревням, он выдавал себя за провозвестника нового учения, действующего, как он говорил, силою Св. Духа, сошедшего на него в минуты его призвания на проповедь. Свою проповедь он начинал с толкования Св. Писания и призывания погибших во грехах к покаянию и исправлению жизни, которая весьма греховна и пакостна. Средством спасения, по его мнению, было безбрачие, так как «брак есть скверна».

Из догматических заблуждений монтанов известно, что они отвергают таинство воплощения Сына Божия, утверждая, что Дева не могла родить Бога. Об этом они лжеумствуют так: с неба на землю сходил один Бог Саваоф во плоти; здесь он из апостолов выбрал Себе Сына, которого и назвал избранным Своим Сыном Божиим; но сей Сын Божий жил на земле, по мнению монтанов, только с избранными праведными людьми, и Он доселе живет только среди этих праведных, т.е. монтанов; во время радения Он является некоторым из них, беседует с ними «усты ко устам», и – так, что им после этого слово Божие не нужно. Кроме того, монтаны верят в сошествие на них Св. Духа среди радения в так называемом св. кругу, где они, при пении особых песен, вертятся на одной ноге. Удостоившиеся сошествия Св. Духа говорят непонятные и бессвязные речи, что принимается за несомненный признак благодатного состояния человека.

В собраниях монтанов, происходящих обыкновенно в просторной избе, пред иконами зажигается множество свечей. В собрания мужчины являются в белых длинных рубахах и широких шароварах, а женщины в обыкновенных нарядах, притом как мужчины, так и женщины бывают босиком, с платочками в руках, свернутыми трубочками. Когда соберутся все, начинается пение и верчение. Затем у сектантов этих происходит нечто вроде битвы: они бьют друг друга палками; иногда после этого они бьют себя по спине жгутами. После радения монтаны всем собором садятся трапезовать за общий стол, для которого нарочито готовится много яств, и садятся «яко бы на Господню трапезу в царствии небесном, ликуя все вместе, подобно ангелам и святым». Пред вкушением поют своеобразные стихи, а также заупокойным напевом: «Святый Боже, Святый Крепкий». По окончании стола, который иногда продолжается до рассвета, все расходятся по домам. Если кто желает вступить в их секту, то ему избираются в руководство крестные отец и мать, которыми он и вводится в одно из собраний; здесь на него надевают особый крест и берут клятву сохранять в тайне учение монтанов.

С внешней религиозной жизни монтаны настолько являются усердными к храму Божию и ревнителями уставов Православной Церкви, что люди, незнакомые с их религиозными заблуждениями, признают их за добрых христиан. Так, они первые всегда являются к богослужению и последние выходят из церкви. Узнать их можно по одежде. Все мужчины носят белые рубахи с прямым воротом, а женщины черные сарафаны с белыми рукавами и повязываются белыми платочками.

Мормоны

Секта мормонов возникла в Северо-Американских Штатах в первой половине прошлого столетия. Основателем этой секты был американец Джозеф Смит, объявивший, что им будто бы по откровению свыше получены «скрижали», по которым и была написана «книга Мормонов», иначе называемая «Мормоновской библией», пользующаяся величайшим авторитетом у мормонов. Первой последовательницей Смита была его жена; затем к ним присоединились близкие родственницы, а за ними и посторонние лица. Смит был признан своими последователями за посланника Божия, призванного собрать новый американский Израиль и приготовить его к тысячелетнему царству, имеющему открыться именно в Америке. В 1844 г. мормонов считалось 150 тысяч. После смерти Смита (27 июня 1844 г.) во главе секты стал Бригам Юнг, под предводительством которого в 1847–1848 гг. мормоны переселились из прежнего своего местожительства г. Нову (в штате Иллинойс) на берега Соленого озера (в индейской территории Юта), где и основали свой город, существующий и доселе.

Учение мормонов представляет собой странную смесь нескольких вероучений. Так, они заимствовали у буддистов идею переселения душ, у язычников веру в волшебство и колдовство, веру в злых и добрых духов, у христиан – веру в чудеса и изгнание дьяволов, у евреев – теократическое управление, у баптистов крещение по достижении зрелого возраста, у пресвитериан – обычай голосования всех церковных вопросов и, наконец, у мусульман – воспрещение горячих напитков и многоженство.

Главную же основу проповеди мормонов составляет идея труда. По их проповеди, «нечего людям ожидать блаженства в какой-то другой жизни; а нужно устроить на земле свое благосостояние посредством неустанного физического труда». Все устройство общины направлено к наиболее производительной организации труда. Таким образом, высшей целью религии становится житейский материализм.

Мормоны учредили общества, называемые ими «сионскими братствами», и ожидают наступления тысячелетнего царствия, конца мира и последних дней. Мормоны верят в получение их «пророками» или «провидцами» непосредственных откровений и настаивают на обладании особыми духовными дарованиями – даром изгнания бесов, исцеления больных возложением рук и проч. У них есть пророки, апостолы, учителя и вся библейская иерархия. Несмотря на материальное благосостояние и внешнюю культурность, быт секты, основанный на деспотизме и многоженстве, не отличается существенно от быта варварских наций. В настоящее время секта мормонов находится в периоде падения.

Мормоны самарские

Так называется секта, появившаяся в сороковых годах XIX столетия в Бузулукском у. Самарской губ. Эта секта представляет собой довольно странную смесь различных сектантских верований. В большом употреблении у этих сектантов хлыстовские радения: радуют они на собраниях и в другое свободное время, где случится, например, в поле, во время послеобеденного отдыха, кружатся в одиночку и вместе, – иногда полураздетые; во время радений распевают разные песни. В то же время они учат, что в это время на них сходит «дух».

Вступающие в секту приводятся к присяге; под присягой дают обет хранить тайну, не слушаться ни отца, ни матери, а слушать только «живого Бога» и делать то, что он велит. Все это – признаки чисто хлыстовские. Но затем, с другой стороны, сектанты, напр., едят мясо; относительно св. икон они прямо и довольно открыто богохульствуют и с настойчивостью проявляют свой изуверный фанатизм: на ликах икон выкалывают глаза, уродуют весь лик уколами шила или другого какого орудия. Эти признаки не мирятся с хлыстовством.

Секта самарских мормонов распадается на два толка: на собственно «мормонов» (в Николаевском и Бузулукском уездах) и «методистов» (в Новоузенском у.). В устройстве этих общин особенно сказалось воздействие молоканства и прыгунства, под влиянием которых мормоны завели у себя даже наименования своих должностных в общинах лиц: «рука», «нога», «глаз» и т.п., удержав общехлыстовские наименования для своих вожаков – «пророк», «Христос», «сафаов», «богородица» и т. п.

Отличие мормонов от методистов составляет их отношение к браку и образ жизни: в то время как первые, отвергнув брак, завели у себя многоженство, но ведут воздержанную, трезвую жизнь, вторые – отъявленные пьяницы и распутники. Названия, данные последователям того и другого толка, являются произвольными: первые названы «мормонами» только потому, что они, подобно американским молоканам, допускают

многоженство, а вторым дано название «методистов», вероятно, только вследствие отрицательного отношения к обрядам православия.

Мормоны существуют и в других местах России, в губерниях Омской, Астраханской и в Закавказье. Закавказские мормоны верят в переселение душ, проповедуют, что каждый человек, совершенствуясь, может сделаться Богом, отвергают загробную жизнь, воскресение мертвых и будущее мздовоздаяние. По существу своего учения самарское мормонство представляет собой смесь молоканохлыстовских воззрений, а по другим местам – мистических элементов хлыстовства или шалопутства с рационализмом новейшего штундизма и баптизма. Образование секты мормонов объясняют таким образом. – Рационалистические секты (молоканство, штундизм, баптизм) на пути своей пропаганды встретились с пропагандой мистических сект (хлыстовщины, шалопутства и др.); произошло смешение, чрез что и образовалась новая секта.

Назарей

Эта секта существует в настоящее время только в двух местах – в Баку и в с. Хильмиллях Шемахинского у. в Закавказье. Назарей выделились из молокан. Родоначальником их был в сороковых годах прошлого столетия К.А. Кабинетов, житель села Джебаны Шемахинского у.

Главной особенностью секты назареев является учение их, что Иисус Христос, воплотившись только один раз от Девы Марии, Своею божественной премудростью обитал от начала мира во плоти многих праведников, «постепенно переходя из одной плоти в другую по родам душ преподобных». Так, Христос прежде обитал во плоти Авеля, Ноя и др. ветхозаветных праведников, затем Христос был во плоти Уклеина, Кабинетова и его преемника Гулина. Свое учение сектанты основывают на 27 ст. 7 гл. кн. Премудрости Соломоновой.

Обряды у назареев совершаются так же, как и у молокан, но они считают их не просто обрядами, а и таинствами: если кто изменяет обряд, тот лишается наследия святых. По завету Кабинетова, назарей не должны вкушать мяса, пить вина; внешним отличием их должны служить длинные волосы.

Немоляки

Немоляков секта появилась в начале прошлого столетия в недрах старообрядчества как реакция исключительной привязанности старообрядчества к букве обряда. Основателем ее был донской казак, Гавриил Зимин, старообрядец беспоповского согласия. За свои странные толкования Св. Писания он был сослан на Кавказ в 1838 г., где измыслил эту секту. Сектанты получили свое название оттого, что они не совершают молений наружно. Они толкуют, что молитву должно воссылать к Богу не ту, которая написана в книгах, но ту, которая исходит от собственных чувств человека, – произносится духом ума.

Почему теперь возможна молитва только духом, ответом на это служит странное учение сектантов о времени от сотворения мира до наших дней. Это время немоляки представляют себе веком с четырьмя временами года. Период от сотворения мира до Моисея – это весна, век праотеческий; от Моисея до Иисуса Христа – лето, век отеческий; от Рождества Христова до 1666 г. – осень, век сыновний, а с 1666 г. зима и идет век Св. Духа. И так как теперь истина погасла, вера скрылась и настал век Св. Духа, то осталась одна только надежда на спасение души в исполнении тех дел, которые должно совершать в духе, но никак не плотью или какими-нибудь вещественными обрядами и словесным служением Богу. Все Св. Писание должно быть понимаемо, по мнению немоляков, в духовном смысле.

Из таинств церковных сектанты признают только одно крещение, которое совершают у них избранные старухи. Брачный союз заключается у них без всяких чиноположений и молитв, а по одному только обоюдному согласию жениха и невесты и родителей. Умерших хоронят без всяких молитвословий и песнопений, насколько возможно в простом виде, говоря, что это есть труп, земля и в землю идет, посему все совершаемое над умершим отвергают и поминовения о них никакого не делают. Св. Четыредесятницу и прочие посты, а также и праздники немоляки отвергают и различия никаким

дням не полагают; вкушают пищу произвольную во всякое время. Отвергши все видимое, наружное в вере, немоляки не признают и священства и старейшин у себя по избранию не имеют, но только уважают более тех, которые каждый текст Св. Писания объясняют духовно.

Неплательщики

Неплательщиков секта возникла после освобождения крестьян от крепостной зависимости. Название «неплательщиков» произошло от того, что последователи этой секты толкуют манифест 1861 г. в смысле освобождения от платежа податей и повинностей. Исходным пунктом религиозного мирозерцания неплательщиков служит мысль о том, что настоящее время – время антихриста. Правды теперь на земле нет, она скрылась на небо. Нет этой правды и в Церкви. Посему нужно разорвать с Церковью и ее служителями всякую связь. Всякое общение должно прекратить и с гражданскими властями, так как они установлены не от Бога, а от антихриста. Как ведущей свое происхождение от антихриста, гражданской власти, в частности, не следует повиноваться ни в чем: не платить за землю податей, так как платить последние – значило бы умножать и плодить беззаконие; да притом же и не за что, ибо – «земля Божия»; следует уклоняться от воинской повинности, потому что истинные воины только те, которые борются с неверными (т.е. всеми, не принадлежащими к сектантам); не следует присягать и т.д.

Неплательщики, как сектанты, отрицают всякую обрядность, иконам не молятся, крестного знамения не делают, таинств не признают: «аще прослезился, вот и крестился», говорят они; крестов они не носят: «нужно по-христиански жить, и будешь нести крест свой»; постов не соблюдают; браки совершают «сводом». Домашние религиозные беседы заменяют у них молитвы. На этих собраниях читается Евангелие, толковый апокалипсис, поучения Кирилла Иерусалимского, творение Ефрема Сирина и др. Св. Писание неплательщики понимают духовно. Мощам хотя и поклоняются, но только старым.

Живут особняком от прочих, ведут жизнь правильную, вина совсем не пьют. Начальство отрицают: «один в нас Господь», говорят они, «создал небо и землю». Податей добровольно не платят, когда же ожидают сборщиков, то имущество прячут. Эта

секта существует на Нижне-Сергинских железоделательных заводах Пермской губ. Красноуфимского уезда.

Несторианство

Эта ересь основана Несторием, епископом Константинопольским, который учил, что от Девы Марии родился человек Иисус, с которым, с момента зачатия Его, соединялся Бог Слово Своею благодатию и обитал в нем, как во храме. Поэтому Пресвятую Деву он называл Христородицею, а не Богородицей.

Нетовцы. Нетовщина глухая, или Спасово согласие

Этот толк беспоповщинской секты, зарождение которого относится к XVII в., называется нетовщиной потому, что последователи его учили и учат: «нет ныне в мире ни православного священства, ни таинства, ни благодати, нет средств ко спасению, ибо антихрист истребил все таинства»; спасовым согласием называется потому, что утверждает: «как нет ныне на земле никакой святости, то желающим содержать старую веру остается только прибегать к Спасу, Который Сам ведает, как спасти нас, бедных».

О Православной Церкви нетовцы имеют такие же понятия, как и остальные беспоповцы, т.е. считают ее еретической. Отличительным же признаком нетовщины служит то, что она над приходящими от Православной Церкви не повторяет крещения, а принимает семипоклонным началом, с обещанием, кроме ее согласия, ни с кем не молиться и не сообщаться в пищу, а также блюсти некоторые обычаи в молитве и одежде. Нетовцы всячески старались избегать с Церковью каких бы то ни было сношений, особенно же церковного погребения своих покойников, которых и хоронили в лесу или овраге, а если это нельзя было сделать, то старались похоронить их хотя бы за оградой сельского кладбища. Но при всем отвращении к Православной Церкви нетовцы, однако, детей носят для крещения к православному священнику, оправдываясь таким образом: «какой бы он ни был, но все-таки поп, а не простой мужик». Однако же в то время, когда младенца понесут в церковь крестить, раздают старикам и старухам милостыню, прося их помолиться Богу, чтобы Он довершил крещение младенцев. Соблазняясь этим, некоторые отступают от своего основного принципа и крестят сами, как и поморцы; иные же решают вопрос о крещении в смысле самосвершения (самокрещенцы).

В сороковых годах XIX столетия среди нетовцев образовалось согласие, так называемое новоспасово, которое вопрос о крещении стало решать так, что, по нужде, можно и

мирянину совершить оное. Новейшая отрасль этого согласия совсем отрицает крещение детей, заменяя его надеванием на новорожденного креста. От прочих беспоповцев нетовцы имеют следующие отличия: исповеди у них не бывает; вечерни, утрени, часов, молебнов по уставу не совершается, а только читается Псалтирь с молитвами и канонами и кладутся поклоны по лестовке. Нетовцы существуют во Владимирской и Нижегородской губерниях и вниз по Волге до самой Астрахани.

Нетовцы поющие имеют от глухой нетовщины то различие, что у них есть исповедь и службы – вечерню, утреню, часы они совершают с пением по уставу. Они существуют в Казанской, Нижегородской, Владимирской и Костромской губерниях.

Нетовцы отрицанцы выделились из нетовщины в сороковых годах XIX столетия. Название «отрицанцев» усвоено за ними потому, что они приходящих от Православной Церкви принимают с отречением мнимых ересей, а не с одним семипоклонным началом, как это совершалось у нетовцев. Кроме того, отрицанцы младенцев своего согласия крестят сами, а браки заключают по благословению родителей. Они существуют во Владимирской, Нижегородской и Костромской губерниях.

Николаиты

Николаиты, приписавшие происхождение своего учения Николаю, пришельцу антиохийскому, дьякону иерусалимской церкви, жизнь которого обезображивалась ими нелепым образом. Под влиянии восточных языческих воззрений на материю, как на зло, они, считая необходимым умерщвление плоти и возвышение свободы духа, учили, что употребление пищи безразлично и прелюбодеяние не есть зло; почему они позволяли себе все и вели самую порочную жизнь.

Новациане

Новациан раскол явился вследствие противления пресвитеров (Новата в Карфагене и Новациана в Риме) власти их епископов (Киприана и Корнилия) и касался вопроса о падших. Несколько пресвитеров, руководимые Новатом, были недовольны избранием Киприана в епископы и отказались от повиновения ему. Они составили отдельное общество и стали распоряжаться церковными делами. Вопреки постоянной практике карфагенской церкви, весьма строго относившейся к падшим, раскольники без разбора принимали падших в церковь, не требуя от них даже покаяния. В 251 г. раскольники были осуждены на карфагенском соборе, и в IV в. их уже не существовало.

В Риме же раскол образовался под руководством пресвитера Новациана, восставшего против еп. Корнилия, благосклонно относившегося к падшим. Раскольники учили, что падшие во время гонения и вообще подвергшиеся смертным грехам должны быть извергаемы из Церкви и принимаемы обратно в Церковь, не иначе как чрез повторение крещения. Новацианские общества существовали до VI в.

Нововеры

См. Еноховцы.

Новожены

Запрещение вести брачную жизнь, какую проповедуют поморцы, феодосеевцы и филипповцы, а с другой стороны – гнусный разврат, какому неизбежно предаются они в своих общинах, сделались для некоторых беспоповцев невыносимыми, и вот один из них, феодосиева согласия, некто Иван Алексеев, начал доказывать во всеуслышание, что брачное сожитие человеку необходимо, а девственная жизнь предоставлена только на произволение тех, кто в состоянии понести ее, – почему должно жениться для избежания плотской нечистоты. На голос Алексеева отзывались многие из всех беспоповщинских толков; не соглашались только насчет образа вступления в брак. Одни говорили, что, за неимением православного священства, можно венчаться в Церкви Русской с тем только, чтобы по обвенчании у еретиков покаяться пред своим собранием и понести епитимию: так и поступали. А другие рассуждали, что сила таинства брака не заключается собственно в венчании церковном от священника; но что, как Сам Бог, Отец первых людей, освятил и утвердил их брак Своим благословением, так и благословение земных родителей на супружеское сожитие их детей, при взаимном согласии последних, может иметь ту же силу для брачного союза; рассуждая подобным образом, они сообразно с этим и поступали.

До 1765 г. новожены не могли к себе залучить ни одного наставника, но с этого времени в Москве феодосеевец Гаврило Артамонов согласился наконец исправлять у них церковные требы, крестить, заключать браки, исповедовать и отпевать. По имени его новожены назывались «артамоновщиною».

Новоменнониты

Эта секта выделилась из меннонитской и сосредоточивалась первоначально в губерниях Херсонской и Таврической, но в недавнее время появилась и в Екатеринославской губернии, куда ее перенесли переселившиеся немцы-колонисты. Учение новоменнонитов в общем то же, что и учение других русских сект с протестантско-рационалистическим характером, но есть и свои отличительные особенности, как например: учение их не допускает вовсе принесения присяги, употребления оружия на войне и участия в осуждении преступника на смертную казнь.

Новоспасово согласие

См. Нетовцы.

НОВОХЛЫСТЫ

Основателем секты новохлыстов, появившейся в конце прошлого века в Кубанской обл., считается майкопский мещанин Евдоким Козин, бывший хлыст по убеждениям, а ревностным ее распространителем – некто Бондаренко. По характеру своего учения эта секта резко отличается от хлыстовщины, так как на ней сильно отразились пантеистические и материалистические идеи нашего времени. Единственным источником своего вероучения новохлысты признают только человеческий разум и непосредственное откровение Божества; богодухновенность же всего ветхозаветного и новозаветного Писания, а тем более свящ. Предание они решительно отвергают.

По их учению, Бог есть дух вечный, всемогущий, вездесущий, «внутренне пребывающий во всем движущемся». Он есть самодвижущая весь животный мир сила; в неорганическом мире Его нет. Все, что обладает присущей ему от природы способностью самостоятельного дыхания, имеет внутри себя Бога, вернее – частицу Божества, так что, по словам Бондаренко, всякое животное и последняя козявка имеют в себе частицу Божества. Отдельно от мира и самобытно, по учению сектантов, Бог не существует. Он разлит по неравным частям во всем животном мире, но сознает себя, как Бога, только в человеке, и то в одних только новохлыстах. До сотворения мира и человека Бог пребывал в какой-то неопределенной, бесформенной массе, но затем стал отделяться от нее и облекаться плотью. Облекшись плотью, Он получил возможность творить мир словом. В это время появилась и Троица: первое лицо – это дух, второе – плоть, третье – слово. Таким образом, Бог есть тот же во плоти человек, только бесконечно могущественнее его.

Кто был первый человек, неизвестно; но несомненно, что до Адама было много людей, которые по своей жизни не отличались от животных. Когда же Бог избрал одного из них и просветил его, иначе – когда дух вошел в человека, то последний узнал, что он сотворен по образу Божию, и чрез это

получил блаженство, или рай. От этого человека произошел род людей благочестивых, т.е. новохлыстов. Один из этого рода, будучи прельщен природой, стал жить как ему хотелось, за что был изгнан из рая. Этот изгнанник – не кто иной, как библейский Адам. В теле каждого человека живет один из ангелов, которые разделяются на видимых, невидимых и злых. Видимые находятся в новохлыстах, потому что они видят Бога; невидимые – не в новохлыстах, так как они не видят Бога, и злые – в новохлыстах, не исполняющих новохлыстовских заповедей.

Зло в мире происходит от самого человека, или, вернее, от природы, которой он прельщается. Иисус Христос, по учению новохлыстов, был обыкновенный человек, который всю жизнь свидетельствовал словом о Боге. Слово его в некоторых вселилось и чрез это приблизило их к Богу. Но другие не поняли его учения и распяли его, почему он назван Христом, что будто бы значит «распятый». После смерти Христос воскрес, но не телом, а своим учением в душах своих последователей, и вознесся на небо – «на них бо», т.е. на главы своих учеников духом. Он придет вторично на землю, как могущественный человек, будет жить несколько лет, и слава о нем пройдет по всему миру. Целью его пришествия будет обличение не принявших новохлыстовского учения; обличение это будет так сильно, что совесть каждого человека как бы сожжет его, поэтому необходимо всем спешить вступлением в новохлыстовщину.

Отрицая перевоплощение Христа, новохлысты признают душепереселение. По их учению, когда умирает новохлыст, то его дух вместе с невидимой своей бессмертной плотью или сейчас, или же по прошествии некоторого времени вселяется в другого новохлыста, соответственно степени его подготовки и стремлению уподобиться умершему.

Нравственное учение новохлыстов заключается в следующих заповедях: не убивай делом и словом, не кради, не суди, не завидуй, оказывай помощь каждому, трудись и не гордись, просвещай других словом, т.е. пропагандируй учение своей секты. В пищу можно употреблять только все

растительное и молочное. Мясная пища строго запрещается, так как заключающаяся в мясе кровь затемняет ту невидимую бессмертную плоть в каждом сектанте, в которой пребывает разумный дух его. Самая же мерзкая, самая нечистая пища – яйцо, так как в нем заключается (потенциально) не только мясо (будущего цыпленка), но и все насекомые, все гады, все нечистое, вследствие того, что курица, кроме зерен, ест насекомых и червяков, копается в грязном навозе и т.п. В богослужебном культе новохлысты совершенно сходны с хлыстами. Секта новохлыстов распространена в южнорусских губерниях, преимущественно же в станицах Кубанской области.

Новый Израиль, или Лубковцы

Основателем и главой секты считается мещанин гор. Боброва Воронежской губ. Василий Семенов Лубков. По имени своего основателя она стала называться сектой «лубковцев». «Новым Израилем» сектанты сами называют себя потому, что считают себя «избранным народом Божиим», каковым в Ветхом Завете были некогда израильтяне.

Начало распространения секты относится к девяностым годам прошлого столетия. Сделавшись лжехристом, Лубков объявил себя «вождем новоизраильского народа», «царем 21 века», «сыном светлого эфира», которому «вручены премудрость и власть по всей земле». Учение это было принято во многих крупных центрах хлыстовства. В конце 1905 г. Лубков избрал местом своего постоянного жительства г. Ростов-на-Дону. С тех пор этот город сделался главным средоточием и объединяющим центром всех последователей новоизраильских общин. Отсюда секта быстро распространилась преимущественно на юг России. Последователи ее имеются в губерниях – Екатеринославской, Воронежской, Владикавказской, в области войска Донского, в Ставропольской, Таврической, Харьковской, а также в Смоленской; немало их в настоящее время и в Сибири вследствие переселения.

По своему вероучению Новый Израиль скорее не новая секта, но только переменившее свой внешний облик хлыстовство, или новый хлыстовский толк. Учение их о Боге, о Христе, о перевоплощениях имеет общехлыстовский характер. Лубков, вполне разделяя основной пункт учения хлыстовства о воплощении в людях Божества, отрицает, однако, возможность одновременного существования двух живых Богов, двух христов. Считая только себя самого за живого бога, он всех других, именующих себя богами и христами, называет лжецами и обманщиками.

Лубков составил и издал в 1906 г. «Краткий катехизис основных начал веры Новоизраильской общины». Катехизис этот переполнен истолкованными в хлыстовском смысле

текстами Св. Писания и искаженными изречениями св. отцов. К таинствам и обрядам Православной Церкви сектанты относятся отрицательно, в особенности – к почитанию крестного знамения, св. икон и таинству брака; у них требуется обязательное новобрачие для своих последователей, причем допускается полная свобода половых отношений и право каждого по влечению «духа» избирать себе «духовницу» или «сестрицу»; кровное родство при этом не принимается в расчет; является кровосмешение; допускается измена жен; к детям относятся отрицательно, а также и к деторождению от православных браков. Пост отвергается совершенно; вопреки запрещению хлыстов, разрешается употребление мяса животных. При крещении младенцев, причащении и браке употребляются и обряды, но не имеющие ничего общего с таинствами Православной Церкви. Внешний строй и организация «Новоизраильских общин» – те же, что и у других хлыстов.

Общих секта

Общих, или «общего упования», или «акинфиевых» секта – одно из разветвлений молоканства. Распространителем ее был богатый крестьянин с. Яблоневого Врага Николаевского у. Самарской губ. Михаил Акинфиев Попов, сосланный в Закавказье. Ложно поняв смысл и значение повествования Деяний апостольских (Деян.2:44–45,4) о том, что «вей веровавший бяху вкупе и имяху вся обща», Попов начал проповедовать, что частная собственность есть зло; что она, разделяя всех людей на богатых и бедных, порождает ссоры, зависть, ненависть, вражду, интриги, коварство, воровство, грабежи, убийства, тщеславие и гордость – у одних, унижение, рабство, лесть, двоедушие, ложь – у других; что первые христиане потому и были совершенны, что у них все было общее и никто ничего не называл своим; что «духовные христиане» (т.е. молокане) должны так жить, чтобы у них был общий труд и общее имение, из которого и были бы удовлетворяемы нужды каждого. Результатом этой проповеди было образование большой коммунистической общины из последователей Попова.

Для управления общиной и общим имуществом в секте «общих» учреждена администрация из 12 «чинов», в образе 12 апостолов; девять из них были мужского пола и три женского. Девять чинов мужского пола имеют влияние на всю общину и управление общественными делами; а особенности чинов женских ограничиваются только присмотром за женщинами при молении, обучением их пению и запеванием в молитвенных собраниях. Каждый из «чинов» имеет особое название (как-то: «судья», «жертвенник», «распорядитель», «молитвенник» и т.п.), и на каждого из них возложено особое служение. Так, «судья» (он же и «пресвитер») председательствует в молитвенных собраниях, читает и изъясняет Св. Писание, разбирает распри членов общины, наблюдает, чтобы каждый из остальных чинов «в своем деле не ослабевал и был бы бдителен»; «жертвенник» (он же «правое ухо Христа»)

принимает и хранит пожертвования; «распорядитель» (он же «правая нога Христа») обязан следить за людьми в каждом деле, наблюдать за их поведением в общественных собраниях, в домах и на улице; «молитвенник» (он же «левое око Христово») обязан руководить, по судейскому слову, общественной молитвой и приказывать молиться по домам и т.п. Сверх частных обязанностей, присвоенных каждому «чину» порознь, «чины» имеют обязанности общие. Так, первые три «чина» решают все важные дела по собранию сектантов; вторые – принимают покаяние, если согрешивший почему-либо стесняется публично исповедать свой грех перед всей общиной, как того требовал ее основатель. Все 12 «чинов» имеют помощников, помощники – своих помощников и т.д.

Моления «общих» состоят из пения псалмов и чтения молитв, постоянно сопровождаемых земными поклонами, коленопреклонениями, взаимными поклонами и священным взаимным лобызанием. Для этих молений сектанты собираются в обыкновенных домах, только более просторных; ни икон, ни каких-либо особых украшений в этих домах не допускается. Кроме общих, называемых сектантами «соборными», молений, у них положены моления «домашние» для всей «партии» (т.е. всех лиц, живущих в каждом доме) и «единотельные» для одного или нескольких лиц. Вообще среди других рационалистических сектантов «общие» являются наиболее богомольными. Хотя православные посты сектанты отвергают, но значение поста признают и соблюдают установленные ими посты, воздерживаясь в некоторые из них от всякого рода пищи. Нет у них также разделения пищи на скоромную и постную, но запрещается употребление в пищу мяса животных с нераздвоенными копытами, свиней, рыб, не имеющих чешуи, лука, чеснока, сахара, хмеля, спиртных напитков, а также воспрещено курение и нюханье табаку.

Впоследствии прежние порядки и строй жизни «общих» подверглись изменению. Уже вскоре после основания секты устройство жизни на началах коммунизма во всей его полноте оказалось неосуществимым. Одно учреждение администрации из многих должностных лиц стало в противоречие с

первоначальным стремлением к равенству всех членов общины и с коммунистическим управлением общественным имуществом. Работали только рядовые члены общины, а трудами и заработком их распоряжались лица привилегированные – «чины», уличаемые к тому же в пристрастии и своекорыстии. Оказались в общине и такие члены, которые старались жить только на чужой счет, сами ничего не делая. Ввиду этого основателем общины с общего согласия было установлено вносить в общую кассу только десятую часть из имущества и заработка каждого и, сверх того, принимать во время молений добровольные пожертвования (на стол под полотенце). Равным образом, вместо безвозвратных выдач каждому по мере нужды, стали выдавать пособия только некоторым взаимобразно; не имеющие возможности уплатить долг обязывались «отпостить» взятое, начисляя на каждый выданный рубль целый день поста (состоящего в совершенном воздержании от пищи и питья), с допущением, в случае непосильности поста для получившего значительное пособие, разделения дней пощения другими, соглашавшимися на это, членами общины. Наконец, тогда как первоначально все «чины» избирались на общем собрании всех членов секты, впоследствии права общины перешли к «судье», который и назначает всех «чинов» и устраняет оказавшихся недостойными.

Строгая организация общины служит в настоящее время отличительной чертой «общих» от других молокан. У «общих» личность всецело поглощается обществом и все находятся в подчинении друг другу; главная же власть находится в руках одного. Особенностью учения в толке «общих», появившейся в последнее время, служит признание их старцами третьего завета – «Завета Духа Святого», как основания «истинного не буквенного христианства»; так как еврейская буква (т.е. книги Ветхого и Нового Заветов) отжила свой век и должна быть отвергнута и уступить место «новому тайному евангелию», или «Завету Духа Святого», «духа премудрости и разума». Но это «тайное евангелие» держится старцами общины в строгом секрете; ни в чем житейском оно не воплотилось и для

религиозно-нравственной жизни «общих» не имеет важного значения.

До тридцатых годов прошлого столетия пропаганда Попова имела большой успех в Нижнем Поволжье, а затем гнездом «общих» стали служить с. Андреевка и Николаевка, близ г. Ленкорани, Бакинской губ. В последней четверти прошлого столетия число последователей этой секты значительно уменьшилось. Но, по свидетельству некоторых, в настоящее время проповеди Толстого и влияние закавказских духоборцев-постников снова возбудили в секте «общих» дух прозелитизма. С 1905 г. пропаганда лжеучения «общих» проникла уже в центральные губернии России, и во многих из них появились сектантские коммунистические общины.

Онисимовщина

Онисимовщина, или согласие **Разиней**, принадлежит к беспоповскому толку. Отличительную особенность составляет то, что последователи этого согласия, собравшись на молитву в день установления евхаристии, в Великий четверг, стоят разиня рот, в ожидании, что причащать их будут ангелы.

Онуфриевщина

См. Аароново согласие.

Осиповщина

Так называется согласие беспоповщинского толка, образовавшееся в начале XVIII в. и происшедшее от чернеца Осипа, который заповедовал исповедоваться пред непосвященными старцами, монахиням постригать женщин и по всем умершим отправлять погребение священническое.

Офиты

Офиты – гностики, учившие, что змий, будучи орудием зона Софии, сообщил людям гносис о его духовной природе. Они разделялись на «офитов» и «камнитов». Первые учили, что Сиф был послан Софией, чтобы поддержать свет в людях, когда Каин убил Авеля. В лице Иисуса Христа Сиф второй раз был послан на землю. Вторые считали Каина орудием Софии и всех нечестивых людей Ветхого Завета, которые боролись против еврейского Бога – Димиурга. Последним из них был Иуда Искарот, разрушивший царство Мессии, иудейского Бога.

Павликиане

Эта ересь начало свое получила во второй половине VII в. от Константина, родом из Сирии. Последователи ее, считая Православную Церковь отступившею от апостольского учения, стремились к восстановлению апостольской церкви. Они отрицали все обряды и внешние учреждения Церкви, утверждая, что религия христианская есть религия духа и внутреннего самоусовершенствования человека. Устройство своей общины они приурочивали к ап. Павлу, почему и назывались павликианами. Константин принял имя ученика ап. Павла Сильвана, а помощники или руководители секты – имена учеников апостольских; основанную общину свою он называл Македонией, а членов ее македонянами.

Догматическое учение павликиан представляло смесь догматических воззрений древних гностиков и манихеев с ложно понятым учением ап. Павла. Они признавали благого Бога, Который сотворил духа чистого и открылся в христианстве, и Димиурга, который сотворил видимый мир, тело человеческое и открылся в иудействе и язычестве. Грех первого человека, по их учению, состоял только в неповиновении Димиургу. Воплощение Сына Божия было кажущимся. Св. Дух сообщается только павликианам. Учение павликиан существовало до XIV века.

Панеты

Панеты выродились из беспоповцев в совершенно особый, как бы самостоятельный, старообрядческий толк. Они имеют своего собственного епископа и подразделяются на два вида. Некоторые панеты обращаются к Православной Церкви за совершением двух таинств: крещения и брака, и затем всю жизнь не знают Церкви; другие панеты – самокрещенцы (более многочисленные) – стоят совершенно в стороне от Православной Церкви и имеют своих требоисправителей. Секта панетов распространена в селениях Хвалынского уезда: Горюши, Печеуры и вообще, в районе с. Алексеевского, на Волге, где живет и их епископ, хотя в этом селе панетов сравнительно мало.

Паниашковцы

Основателем этой секты был крестьянин Покровской слободы Новоузенского у. Самарской губ. Алексей Гаврилов (Паниашка – тож). Возвратившись в конце восьмидесятых годов прошлого столетия с Афона с удостоверением о принятии схимы, он скоро приобрел на родине славу строгого подвижника и начал создавать свою особую секту по образцу хлыстовщины. Выходя из понятия о плоти как греховном начале, Паниашка стал отрицательно относиться ко всем ее потребностям – пище, питию, одежде, считая их требованиями беса.

Когда у Паниашки образовалось большое число последователей, то среди них явились «богородицы» и «пророки». В его доме стали происходить циничные радения, где разврат доходил до чудовищных размеров. Относясь с отвращением к пище и питию и по необходимости их употребляя, паниашковцы приговаривают при этом: «на, бес!» То же самое произносится ими при сажании хлеба в печь, когда наливают воду в посуду, при отправлении естественных потребностей и т.п. Паниашковцы перестали сменять одежду, пока она вся не износится, перестали умываться, вычесываться и повели чисто животную, скотскую жизнь, предаваясь для «замора плоти» самому стадному разврату. Для наиболее преданных последователей Паниашка устроил коммунистическую общину, где у сектантов все было общее и никто не мог иметь личной собственности.

Паниашка умер в 1895 г. Его последователи признают его святым и веруют, что он должен скоро воскреснуть. Не разрывая наружно связи с Церковью, подобно и другим хлыстам, паниашковцы не признают ни Церкви, ни ее установлений. На своих молитвенных собраниях наравне с некоторыми молитвами Православной Церкви они распевают канты собственного сочинения. Иконы они, по-видимому, почитают, но постов не признают и едят все без разбора, говоря: «бесу все равно, что бы ему ни трескать». Так как, по мнению паниашковцев, тело человека есть место пребывания

внутри его злого духа, которого можно узнать громким испусканием из себя газов, то поэтому каждый паниашковец после еды непременно должен произвести нескромный звук, затем плюнуть на пол, растереть плевков ногами и сказать: «прекорил проклятого беса». То же самое они должны делать во время молитвы и после нее. Неисполнение этого требования влечет за собой бичевание по спине одержимого бесом, до тех пор, пока ни получится желаемый результат. Освободившийся таким образом от беса считается «святым», конечно, до некоторого только времени.

Секта паниашковцев наглядно доказывает, до какого безумия могут доходить люди, отказавшиеся от руководства Православной Церкви.

Пасхальники

Так называется одна из старообрядческих сект, появившаяся во второй половине прошлого столетия в Черниговской епархии. Последователи этой секты отвергают пасхалию, установленную Церковью, и выработали свою пасхалию. Пасху Христову они празднуют всегда в одно и то же число, именно 23 марта; Рождество Христово – за 8 дней до января месяца, т.е. 23 декабря; високосного года они не признают и считают месяцы в году все равными, по 30 дней и 10 часов с половиной в каждом. Все четыре поста начинаются и кончаются каждый год в одно и то же время.

Пять московских патриархов, до Никона бывших, они не признают православными, а Стоглавый собор считают еретическим за то, что он постановил при ограждении крестным знамением полагать руку на перси, т.е. на сердце. Это, говорят пасхальники, несправедливо: «Христос был во чреве Своея Матери, и посему надо полагать руку на живот».

Молятся они двуперстно. По книгам не молятся, даже отвергают молитву по Псалтири. Жизнь ведут трезвую.

Дни настоящего мира считают последними: говорят, что мир не простоит и сотни годов, как будет второе пришествие. Антихрист уже царствует. Господь наш Иисус Христос, говорят они, родился в 5500 году, а антихрист – в 5508 г., и вот с тех пор постепенно переменяет времена и закон. Переменил празднование нового года вместо 1-го сентября – 1-го января, а пасхалию переменил давно.

Кланяются сектанты изображениям на иконах, только вылитым из меди, а не письменным. Если кто из них идет в военную службу, того считают погибшим, так как военная служба, по их учению, гибель. Телеграф, железную дорогу и проч. считают действием антихриста.

Пашковцы

Эта секта возникла среди высших слоев нашего образованного общества, откуда уже распространилась и теперь распространяется в низшие классы его. Основателем ее у нас был приезжавший в первый раз в 1874 г. с проповедью своего лжеучения среди великосветского общества в С.-Петербург англичанин лорд Гренвилль Редсток; наиболее же деятельным распространителем и насадителем этой секты в нашем отечестве был отставной полковник гвардии Василий Александрович Пашков, от имени которого она и носит свое название. Ему помогали графы Бобринский и Корф и многие др. Пропаганда главарей секты, стремившихся «просветить» своим лжеучением весь русский народ, будучи перенесена далеко за пределы Петербурга, способствовала распространению этой секты в Московской, Тульской, Тверской, Новгородской, Воронежской, Олонецкой, Ярославской, Херсонской и др. губерниях.

До 1884 г. пашковцы деятельно распространяли свое учение преимущественно литературными средствами. С этой целью было учреждено ими в 1876 г. «Общество поощрения духовно-нравственного чтения», которое начало выпускать в свет массу брошюр, где очень искусно и замысловато проводили свои сектантские верования и убеждения, и издавать с тем же направлением журнал под названием «Русский рабочий». В 1884 г. 24 мая последовало Высочайшее повеление: «Закреть общество поощрения духовно-нравственного чтения и принять меры к прекращению распространения учения Пашкова на всем пространстве Империи», а в 1886 г. последовало от Св. Синода вторично запрещение распространять в народе брошюры вышеназванного общества.

Сам Пашков в 1884 г. был выслен за границу и поселился в Париже. Но и отсюда он до самой смерти своей (30 янв. 1902 г.) продолжал поддерживать своих единомышленников и письмами, и деньгами.

Учение пашковцев состоит в отрицании Церкви, как божественного установления, таинств, богослужебных обрядов, церковной молитвы, иерархии, св. икон и значения добрых дел для спасения человека, которое совершается одной только верой во Христа. Библия, понимаемая по личному усмотрению каждого человека, считается у них единственным источником вероучения. Пашковцы учат так; оправдание совершается одной верой, добрые дела, подвиги самоусовершенствования и пребывание в Церкви значения не имеют; спасение совершается исключительно духовно, помимо всяких видимых средств и учреждений, т.е. иерархия, таинства, обязательное следование церковным установлениям, исполнение обрядов не имеют силы и значения в деле спасения; начало веры и утверждение в ней есть непосредственный мистический акт общения с Богом, который совершается исключительно в области религиозного чувства, сердечного настроения. Ставшему на этом «духовном» пути легко далее дается спасение: ему не нужен священник, – он сам непосредственно кается Богу в грехах; ему не нужны церковные учителя, – он сам уразумеет Св. Писание; Христос не покинет его, как бы он ни относился к Церкви и какой бы ни вел образ жизни.

Моления у пашковцев состоят из импровизированных молитв, проповедей (произносимых даже и женщинами) и пения любимых стихов. Так как пашковцы никогда не имели яркой и до конца обработанной системы своего вероучения и всегда тяготели к сближению с другими сектами, то их лжеучение одни считают однородным со штундизмом, другие трактуют пашковцев как «духовных молокан», третьи совершенно отождествляют их с баптистами.

С конца 1905 г. число последователей Пашкова, получивших свободу исповедания, стало увеличиваться, благодаря усилившейся с их стороны пропаганде своего учения, и пашковцы, усвояющие себе теперь название «христиан евангельского исповедания», начали употреблять все средства к тому, чтобы завязать сношения с молоканами, штундистами и особенно с баптистами. Цель этих сношений – объединить всех сектантов рационалистического направления так, чтобы они

представляли из себя одну общину, которая могла бы с большим успехом действовать против Православной Церкви.

Пелагианство

Распространителем пелагианства, появившегося в начале V в. был Пелагий, мирянин, родом из Британии. Основные черты пелагианства следующие:

1) Первородный грех не произвел никакой перемены в природе человека. 2) Смерть – не следствие греха, но следствие природы, которая создана смертной. 3) Грех Адама не распространяется на его потомков. 4) Спасение человека достигается его собственными силами при помощи благодати. 5) Благодать не имеет освящающего и возрождающего действия, но только указывает путь, которым можно достигнуть спасения

Пелагианство вызвало в V в. большие споры на Западе.

Перевертанцы

Перевертанцев секта, явившаяся в Сызранском уезде. Название это сектанты получили благодаря тому, что православный календарь переделан ими на свой собственный, вследствие чего, например, посты по календарю перевертанцев совпадают со днями мясоеда у православных за исключением дней царских, Пасхи и Рождества, каковые празднуются у них по календарю «наших московских издателей».

Основателем этой секты является какой-то ивашевский мужик, будто бы из дворовых людей, бывший ранее поморским начетчиком, но давно куда-то исчезнувший и более о себе никакими проповедями не заявлявший. Перевертанцы не чуждаются Православной Церкви, но посещают ее лишь согласно своему собственному календарю: в будни – по-праздничному, а в праздники – по-будничному, в пост – как в мясоед и в мясоед – как в пост. Впоследствии, как стало известно, у перевертанцев появилось сомнение в правильности своей веры, и многие из них стали возвращаться к православию.

Перекрещенцы и неперекрещенцы

Первыми называются беспоповцы, которые принимают переходящих к ним от Церкви Православной по первому чину, т.е. вновь перекрещивают. Таковы, напр., поморцы, федосеевцы, филипповцы, странники и др. Вторые те, которые принимают не перекрещивая, таковы: нетовцы, новоспасовцы и бабушкины.

Перемазовщина

Начало этому толку поповщины было положено во второй половине XVIII в. беглыми попами Рогожского кладбища, которые учили, что непременно нужно священников, обращающихся от Русской Церкви к мнимому старообрядчеству, перемазывать, т.е. вновь помазывать св. миром, что в Стародубщине тогда не делалось. А так как мира у них не было никакого, то и придумали, что по нужде можно им самим, без архиерея, составить и освятить свое миро. Принявшие это учение рогожцы сделались известными под именем перемазанцев и нашли себе последователей в скитах керженских, иргизских и, отчасти, даже между стародубцами.

Впоследствии рогожцы устыдились своего мироварения и часть мира зарыли в землю, а остальную вылили в реку. С тех пор одни мажутся простым гнилым маслом, которое потому только и называют старым, что оно гнило; другие берут простое масло из лампы, вливают в стекляночку, в которой, по преданию, будто бы находилось когда-то древнее св. миро, и воображают, что масло чрез это освящается; третьи прямо сознаются: «мы ныне по нужде, вместо настоящего мира, помазываем простым и неосвященным маслом, а по вере нашей вменит Бог сие вместо св. мира».

Петрубосиане

Петрубосиане получили начало свое в XII в. от священника Южной Франции Петра Брунского. Они учили, что истинная Церковь находится в сердцах верующих, и потому отрицали таинства, обряды и всю внешность Церкви. Впоследствии они слились с кафарами.

Пиетизм

Так называется религиозное направление, распространившееся в Германии в восьмидесятых годах XVII в. Начало ему положил Филипп Яков Шпенер изданием сочинения «*Pia desideria*» (т.е. благочестивые желания или мечтания) о преобразовании христианской жизни чрез возбуждение внутреннего благочестия и улучшение нравственности. К нему присоединилось несколько молодых ученых, и они стали составлять религиозные собрания для чтения Библии и взаимного назидания, за что их и прозвали пиетистами, т.е. благочестивцами.

Пиетисты преследовали одну цель – улучшение нравственности внутри самого протестантства, и они немало сделали в Германии в этом отношении. Но, обращая исключительное внимание на нравственную сторону христианства, они распространили довольно равнодушное отношение к догматам веры. Потом, обратив свои нравственные заботы, главным образом, на внешнее поведение христиан, они дошли до мелочных крайностей, восставая не только против вредной роскоши в одежде и образе жизни, против балов, танцев, игры в карты, но и против всяких других развлечений: гулянья, веселости, смеха и т.п.

Пиетисты существуют у нас в Прибалтийском крае с начала XVIII века. Определенной правильной организации пиетисты в Прибалтийском крае не имеют и не имели; они считают себя членами лютеранской церкви и принимают от нее таинства; они только не чувствуют себя удовлетворенными молитвой, совершаемой в кирках, и предаются своей собственной молитве в своих собраниях.

Подгорновцы

Эта секта, очень сходная с хлыстовством, возникла в последней четверти XIX столетия в пределах Харьковской губ. Основателем ее был крестьянин с. Тростянца Ахтырского у. Василий Карпов Подгорный. Под личиной внешнего благочестия он начал распространять в среде темных и легковверных людей лжеучение, порывающее коренные основы семейной жизни, уважение к св. Церкви, ее священнодействиям, таинствам и к совершителям их – православным пастырям. В г. Богодухове на собственном участке земли он устроил богадельню, вскоре обращенную в женскую общину (которая в 1893 г. была возведена в женский монастырь). Отправившись на Афон, Подгорный, по возвращении на родину, начал уверять, что им на Афоне принято монашество с именем Стефана и посвящение в иерейский сан. Он имел у себя священническое облачение, на престольный крест и Евангелие и все богослужебные книги. В разных местах Харьковской губ. им были основаны общины.

В эти общины Подгорный обыкновенно выбирал только молодых девиц, вводил для них монастырский строй жизни с общей молитвой, общим столом и общими занятиями – днем. Но ночью, особенно под воскресенье и праздничные дни, в каждой общине были устраиваемы тайные собрания. Произведенным следствием Подгорный был уличен в том, что он, под предлогом богоугодных целей собирая женщин и девиц в общежития и здесь пользуясь их доверием, растлевал и насиловал их, не стесняясь никаким возрастом. Св. Синод после произведенного дознания определил поместить Подгорного в Суздальский Спасо-Евфимиев монастырь. Однако Подгорный и после этого продолжал оказывать вредное влияние как на существовавших уже в довольно значительном количестве своих единомышленников, так и на православных. Его учение нашло себе новых последователей даже в пределах Курской губ.

Главным средством для пропаганды Подгорным его лжеучения служила его переписка, посредниками в передаче которой его последователям были жена и его две дочери, нанимавшие в г. Суздале просторную квартиру вблизи женского Покровского монастыря. Эта квартира служила также приютом для приезжавших из разных мест в Суздаль на поклонение Подгорному его почитателей. Увеличиваясь все более, благодаря указанным способам пропаганды, общество последователей Подгорного сложилось в вполне определенную и довольно прочно организованную секту.

Учение ее есть не что иное, как возмутительный культ разврата. Растление девиц и беспрекословное совокупление женщин с разными мужчинами составляли одну из главных сторон этого учения; ни одна женщина, по этому учению, не должна соблюдать себя в целомудрии, чтобы не возгордиться пред другими, а должна позволять пользоваться собою всякому мужчине; в этом – ее послушание, без которого ее спасение невозможно. На брак подгорновцы смотрели как на что-то позорное и нечистое. Подобно хлыстам, подгорновцы прикрывались лицемерным усердием к посещению православных храмов, приглашением священнослужителей для отправления в своих домах молебствий и т.п.

В 1903 г. Подгорному было предоставлено право возвратиться на родину, так как ничего сектантского в нем не усматривалось; но он решил навсегда остаться в монастыре, приняв монашество с именем Стефана. По свидетельству некоторых, многие подгорновцы впоследствии тоже оставили свои заблуждения, и эта секта утратила свой острый характер, но совершенно не прекратилась; по крайней мере, еще остаются заметными, напр., такие следы сектантства: почитание Подгорного, как святого, неодобрительный взгляд на брак, укоризненные отзывы о православном духовенстве с лицемерным оказыванием ему внешнего уважения и т.п.

Поморский толк, или Даниловщина

Поморский толк получил свое начало от Данилы Викулова, дьячка Шумского погоста. В 1695 г. он основал в Поморье (в Олонецких пределах) Выговский скит, на р. Выге. При содействии Андрея, а потом Семена Денисовых Выговская обитель скоро достигла цветущего состояния и сделалась центром первого толка беспоповщинской секты. Учение этого толка, кроме общих положений раскола, содержит в себе следующие пункты:

1) Антихрист уже пришел и мысленно царствует в Русской Церкви от лет Никона-патриарха и истребил в ней все таинства и священство.

2) Приходящие от Русской Церкви должны быть перекрещиваемы, – и крестить, исповедовать, равно как совершать некоторые другие христианские требы, за упразднением православного священства, могут люди непосвященные, даже женщины.

3) Так как брак могли совершать только священники, а священство упразднено, то супружеское состояние должно отвергать; все обязаны жить девственно и венчавшихся в Русской Церкви, по перекрещивании, должно разводить; со временем, впрочем, поморцы в этом отношении стали снисходительнее.

4) Иноков, приходящих от Русской Церкви, по перекрещении их, признавать иноками же; они, хотя бы и не имели сана священства, могут постригать других в монашество и по преимуществу имеют право быть наставниками и совершителями служб церковных.

5) За государей, как принадлежащих к Русской Церкви, Бога не молить.

6) На крестах не должно делать титулы: И. Н. Ц. И., потому что это будто бы есть «ересь латинская, Никоном нововнесенная; надписывать же подобает: Царь славы Ис. Хс. Сын Божий, – как во время благочестия в России до Никона делали».

7) Должно быть готовым на самосожжение за истинную веру.

Впрочем, это учение поморцев было впоследствии несколько изменено. В сороковых годах XVIII в. на поморцев был сделан донос, что в их скитах не молятся за государыню императрицу (Анну Иоанновну) и царствующий дом. На собранном по этому поводу совете выгорецкие старцы решили, чтобы впредь, «где напечатано Ее Императорское Величество, поминать везде», и даже написали тропарь: «Спаси, Господи, люди Твоя». С этих пор некоторые из беспоповцев, молящиеся за царя, стали называться «тропарщиками» (см. тропарщики).

Изменено было также учение поморцев о безбрачии. Сначала они принимали в секту лиц, повенчавшихся в Православной Церкви, в виде исключения из общего правила. Но впоследствии это исключение стало правилом у поморцев, и брачная жизнь нашла себе полное осуществление в поморской секте. С конца XVIII в. московские поморцы стали утверждать возможность совершения брака мирянами, ибо существование брака составляет не столько церковное венчание, сколько взаимное соглашение самих брачующихся. Так получил начало толк брачников, или новопоморцев. В настоящее время он имеет у себя многих последователей в разных концах России.

Брачники сохранили у себя и обычай моления за царя. Чин совершения браков у них неодинаковый. Одни из наставников венчают по старому требнику, Впрочем, с опущением священнических молитв и ектений, другие же поют особый канон, составленный специально для брачного сочетания, а иные ограничиваются пением одного молебна Спасу, положенного на 1-е августа, почитая, однако, и таковое венчание за совершение брака. Как с самого начала своего существования, так и ныне поморское согласие преимущественно держалось и держится в Олонецкой губ.; но имеет последователей своих в столицах и, простираясь по восточным губерниям, переходит в Сибирь. Две древние обители этого согласия, Выговская мужская с женским отделением и Лексинская женская, существуют доселе, хотя далеко не в прежнем виде и переименованы в селения.

Поповцы и Беспоповцы

При самом начале своем старообрядчество распалось на две главные группы. Известно, что первыми распространителями старообрядчества были, кроме одного епископа, Павла Коломенского, только некоторые священники и иеромонахи, а большей частью, чернецы и миряне. Но Павел Коломенский, который один мог бы рукоположить пастырей для своих последователей, скончался еще в 1656 г., когда раскол едва зачинался; священники и иеромонахи, хотя считали себя вправе учить и совершать службы, не могли, однако же, не сознаться, что некому, в случае их смерти, поставить им преемников в пастырстве; наконец, простые чернецы и миряне должны были понимать, что они сами ни учить других, ни совершать таинства не имеют права. Необходимо было решиться на одно из двух: или оставаться вовсе без священников (попов) и предоставить право учить и священнодействовать лицам непосвященным, или принимать священников, посвященных епископами в Церкви Русской и потом переходящих в раскол. Так, действительно, и случилось.

Многие миряне и иноки, не имевшие священного сана, еще при первом распространении старообрядчества позволили себе учить других вере, совершать таинства крещения, покаяния и вообще церковные требы; а в некоторых местах сами даже священнослужители, руководившие расколом, завещали при смерти своей мирянам совершать впредь все эти требы и, таким образом, положили начало секты *беспоповщинской*, или *беспоповщины*. Другие, спустя несколько времени, когда священники их, рукоположенные до патриарха Никона, перемерли, начали обращаться за священством к той Церкви, которую почитали еретической, или, по выражению самих их, «стали окормляться бегствующим от великороссийской церкви иерейством». Так образовалась из поповщины *беглопоповщина*. Около почти двухсот лет поповцы пробавлялись такими недостойными иереями, принимали их с неправдою под второй чин или под миропомазание, пока в царствование имп. Николая

I иерейству этому не был нанесен сильный удар (см. поповцы, приемлющие Австрийскую иерархию). Вслед за этим коренным различием двух сект неизбежно последовали другие.

Поповщина, принимая к себе беглых священников, рукоположенных в Церкви Русской, хотя при этом помазует их маслом и заставляет отречься от никонианских ересей, но, очевидно, признает силу хиротонии Православной Церкви и, следовательно, находится в некоторой, хотя незаконной, связи с нею, чувствует некоторую зависимость от нее и потому, хотя обыкновенно называет Церковь Русскую еретическою, никонианскою, но вообще смотрит на нее не так враждебно, как беспоповщина, не перекрещивает переходящих в раскол от православия и молится за православных государей, защитников и покровителей Церкви.

Напротив, беспоповщинская секта, прервав всякую связь с Церковью Русской, называет ее прямо церковью антихристовой, утверждая, что она, с 1666 г. отпадши от Христа, Спасителя мира, начала веровать в антихриста, поклоняться антихристу, служить ему, что все таинства ее суть скверны, чада ее – чада дьявола, самая глава ее есть антихрист, царствующий на земле с 1666 г. мысленно, духовно, который, как дух богомерзкого отступления, дух вечной гибели, живет и действует преимущественно в лицах правительственных (властодержцах), – вследствие чего секта эта перекрещивает переходящих к ней от православия и долго не молилась, а в некоторых ее толках и доселе не молится за православных государей.

В секте поповщинской совершаются, кроме священства, все таинства, хотя, впрочем, эти таинства совершаются незаконно священниками беглыми и, большей частью, лишенными сана; в частности, совершается таинство брака, почему поддерживается и уважается жизнь супружеская. В секте беспоповщинской, кроме крещения и исповеди, совершаемых мирянами, часто даже женщинами, все прочие таинства вовсе не совершаются, почему некоторые, сознавая, например, нужду в евхаристии, думали заменять ее для себя своим самоизмышленным причастием; другие, наибольшая часть беспоповцев, – отвергая вовсе брак будто бы за прекращением

православного священства, требуют от всех своих единоверцев, мужей и жен, жизни безбрачной, а, между тем, позволяют предаваться им гнусному разврату и даже нередко называют преступную любовь мужей и жен святой любовью, братской, христианской. Впоследствии поповщина и беспоповщина разделились на многочисленные толки.

Поповцы, приемлющие австрийскую иерархию, выделились из беглопоповства в 1846 году, когда у них возникла собственная иерархия, в пределах Австрийской империи, в Буковине, в с. Белая Криница. Обстоятельства возникновения австрийской иерархии следующие. – Пользуясь снисхождением к себе законодательства при имп. Екатерине II и имп. Александре I, поповцы имели у себя беглых попов в изобилии. Но при имп. Николае I в 1821 г. был издан указ, предписавший: «вновь не позволять появляться беглым попам у раскольников». Этот указ, довольно строго исполняемый, произвел в старообрядчестве так называемое «оскудение священства». Попов дозволенных становилось все меньше и меньше, а за умалением их увеличивались беспорядки: совершение богослужения стало производиться с крайней небрежностью, крестили зараз по несколько младенцев, свадьбы венчали «гуськом», пар по семи, исповедовали всех вместе и т.п. Вследствие этого и явилась снова давно существовавшая мысль об учреждении самостоятельной старообрядческой епископской кафедры и было приступлено к ее осуществлению.

После неудачных попыток найти такого архиерея, который бы согласился перейти в старообрядчество, наконец, нашли такого человека. Это был Амвросий, Босносараевский митрополит, лишенный кафедры вследствие недоразумений с турецким правительством. После долгих переговоров поповцам удалось склонить Амвросия перейти из православия в старообрядчество и стать старообрядческим епископом. Принятие Амвросия совершилось в 1846 г. чрез проклятие мнимых ересей и перемазание, причем вместо св. мира, за неимением оного, было употреблено масло, и чиноприятие над ним совершал также беглый поп – иеромонах Иероним.

Сделавшись старообрядческим епископом, Амвросий рукоположил в епископы белокрыницкого дьяка Киприана Тимофеева, в монашестве названного Кириллом, с званием наместника Бело-Криницкой митрополии. Кирилл поставил епископов для российских поповцев, и таким образом австрийская лжеиерархия распространилась из Белой Криницы и в России, – в разных местах явились епископы, именующиеся австрийскими, и поставленные ими мнимые попы. По месту своего происхождения иерархия именуется «Бело-Криницкой», или «Австрийской».

Учение поповцев, приемлющих австрийскую иерархию, – то же, что и поповцев вообще. Последователи этой секты составляют более 2/3 общего количества. Имея своим центром Москву с пресловутым Рогожским кладбищем и местечко Гуслицы (Богородского у. Московской губ.), австрийская секта раскинула свои заманчивые для темного простого народа сети преимущественно в Поволжском крае, на Дону и на Кавказе, а также в Черниговской епархии.

Поповцы, управляемые уставщиками, или Часовенные

Когда беглопоповство существовало без стеснения, Рогожское кладбище, Иргизские и Стародубские монастыри снабжали бегствующими иереями поповцев по всей России. Особенно этим занимались Иргизские монастыри; они рассылали своих посланцев по разным местностям России узнавать, не попадал ли где под суд епархиального епископа за свое поведение какой-либо иерей, и если находится в опасности подпасть запрещению, то, куда еще не запрещен и имеет еще ставленую грамоту, предложить ему, во избежание предстоящей ему горькой участи, идти к ним в тихое пристанище, где ему уже не будет страха наказания за его поведение, а доход будет лучше, нежели в самом хорошем православном приходе. Монастырские посланцы являлись также к священникам самых беднейших приходов, особенно к тем, о которых, по наведению справок, узнавали, что они отягощаются своим положением; если эти священники были слабы в вере, то нетрудно было соблазнить их к переходу в раскол обещанием лучшего материального положения. Нередко случалось, что на Иргиз приходили и пройдохи с украденными ставленными грамотами.

Всех обретаемых таким образом иереев в иргизских монастырях подводили под исправу, с отречением мнимых ересей и с повторением над ними миропомазания. Беглопоповцы всех упомянутых мест брали сюда иереев без всякого сомнения, как бы от архиерея посланных. Но, когда эти рассадники бегствующего иерейства, еще в начале царствования имп. Николая I, были несколько ограничены в приобретении попов, а потом некоторые монастыри и совершенно упразднены, – тогда беглопоповцы вынуждены были сами по России ездить для отыскания нужных попов и по неопытности впадали в неудачи и ошибки. Тут и сами они увидели, с какими людьми приходится иметь дело: прежде это знали и хранили в тайне только монастырские посланцы,

которые разыскивали попов, а теперь это стало известно всем. Поэтому многие из беглопоповцев в черниговских слободах, на Дону и в иных местах порешили – ради нужды управляться, подобно беспоповцам, уставщиками, которых уполномочили крестить детей, больных исповедовать и причащать аки бы какими-то у них хранящимися от прежних беглых священников дарами, браки сводить по благословению родителей и уставщика, с совершением молебного пения. Вообще, беглопоповцы, управляемые уставщиками, приняли все положения беспоповцев, кроме перекрещивания приходящих к ним от Православной Церкви.

Пресники

Так называется толк, выделившийся из секты субботников. Последователи его на основании слов Спасителя; «блюдитесь от кваса фарисейска», запретили употребление кваса и всего кислого, также хмеля и сахара.

Прискиллиане

Так назывались еретические общества в Испании, основанные в IV в. неким Прискиллианом, который проповедовал манихейский аскетизм. Ересь эта распространилась по всей Испании и держалась до VII века.

Противоокружники и Окружники

Так называются поповцы австрийского согласия, разделившиеся между собой по изданию так называемого «Окружного послания». Это разделение произошло в 1862 г. Житель одного из слободских старообрядческих монастырей Черниговской губернии, Иларион Егоров, который впоследствии присвоил себе наименование «Ксенос», т.е. странник, издал «Окружное послание», в котором высказал, что церковь древлегреческая и киевская имя Спасителя писала и произносила Иисус, а не Исус (как утверждают старообрядцы), что московская церковь такое произношение не порицала, откуда и вывел заключение, что и им, старообрядцам, последующим московскому древлеправославию, имя Иисус, пишемое и произносимое нынешней Великороссийской Церковью, не должно порицать, особенно не должно разуметь под ним иного бога; также и о кресте четвероконечном, что ему должно воздавать честь, подобающую кресту Христову, – он сделал сильные доказательства из древних книг.

Чтобы поповцам удобней было принять Послание, Иларион вину за хуления на имя Иисус и крест четвероконечный возложил на беспоповцев. С большим трудом удалось ему уговорить австрийских епископов подписать свое Послание; оно подписано было 24 февраля 1862 г.; день этот и считается днем его издания. Вскоре по издании «Окружного послания» поповцы поняли, что оно не против беспоповцев направлено, а против них самих и их предков. Многие стали отказываться от него, но были и защитники; возникла буря междоусобных распрей; одни других обвиняли в еретичестве; тогда и последовало разделение на «противоокружников» и «окружников», а последние в свою очередь разделились на истинных окружников и мнимоокружников.

Вражда между теми и другими продолжается и до настоящего времени, и борьба между ними сделалась упорнее и непримиримее. Наиболее многочисленную партию составляют мнимоокружники, хотя формально и принимающие «Окружное

послание», но совершенно не дорожащие им. Для заведования внутренними и внешними своими делами они имеют в Москве духовный совет, состоящий, главным образом, из мирян. Номинальным главой мнимоокружников считается лжеархиепископ московский, а действительными заправителями, или вершителями, всех дел в этой партии являются светские члены совета – богатые московские коммерсанты, у которых духовные его члены и сам архиепископ находятся в беспрекословном послушании. – Во главе партии истинных окружников стоит Братство Честного Креста. Хотя это Братство учреждено в подражание и по образцу православных братств, однако, учредители его, должностные лица и члены, – все миряне. Противоокружники управляются также духовным советом, который, в противоположность совету мнимоокружников, состоит исключительно из духовных лиц. Партия противоокружников гораздо малочисленнее и слабее окружнической партии.

Прыгуны

Эта секта распространилась в Закавказье и выродилась из секты «общих» в начале 50-х годов XIX столетия. Ее последователи известны еще под названием сопунов, веденцев, сиопцев и трясунов. Главным распространителем этой секты был крестьянин Лукьян Петров Соколов († 1862 г.), который ввел при богослужении, вместе с чтением и пением, обычай сопеть друг на друга, чтобы «очистить и облагодатствовать» (на основании невежественного понимания слов псалма 50: «окропиши мя иссопом»), и установил особые обряды: воскрешения дев и обряд, будто бы возбуждающий действие духа. Первый совершался так: во время моления какая-нибудь девица приходила в исступление, падала на пол и притворялась мертвой; по назначению учителя кто-нибудь простирался над ней, дул на нее или целовал ее. Это и было воскрешением. Второй обряд состоял в скакании и прыганье. Ссылаясь на Св. Писание, гласящее, что библейский царь Давид «пред сенным ковчегом скакаше, играя», прыгуны утверждают, что Дух Святой может снизойти к избранным людям только во время прыганья, при пении молитв, и только такие молитвы могут достичь Бога; потому-то и прыгают они в своих собраниях при богослужении. После Соколова и других учителей наставником и организатором секты был Максим Рудометкин, по прозвищу Комар.

Во многих религиознообрядовых случаях прыгуны придерживаются Моисеева закона. Они празднуют, вместо воскресенья, субботу, еврейскую пятидесятницу, т.е. «Кущи», «Судный день» и многие другие еврейские праздники. Пасху празднуют также вместе с евреями, хотя соединяют с ней, как и православные, воспоминание о воскресенье Христовом, в которое будто бы веруют. Главным руководителем религиозных отправлений у прыгунов считается «пророк», которого в каждом селении выбирает себе само прыгунское общество. Обыкновенно на эту должность назначаются люди молодые, красивые, расторопные, умеющие петь и плясать без усталости. В

помощь такому пророку избираются две или три «пророчицы», также из молодых и красивых женщин. В выборе пророчиц общество руководствуется, главным образом, указанием пророка: на кого он укажет, те и посвящаются ему в помощницы.

Собрания у прыгунов обыкновенно устраиваются с пятницы на субботу и происходят, если нет особых помещений, в обыкновенных домах. Каждый, входящий в дом, кланяется присутствующим, которые отвечают тем же. Когда соберется достаточное число народа, начетчик, сидя в переднем углу, около пророка, приступает к чтению псалмов или Библии, разъясняя смысл прочитанного; если разъяснение недостаточно ясно, то пророк дополняет его более подробным толкованием. После чтения Библии или Псалтири происходит пение псалмов царя Давида или других религиозных песен. В пении принимают участие почти все присутствующие, мужчины и женщины. Мотивы пения, так же, как и у постоянных молокан, крайне монотонны и бедны гармонией. В известный момент бдения пророк предлагает помолиться о грехах «братий» и «сестер», не познавших истинной веры, т.е. не принявших учение их секты. Тут вся толпа падает ниц на землю и начинает плакать навзрыд. Некоторые из плачущих, в особенности женщины, на самом деле не плачут, а лишь показывают вид скорби, причем не брезгают прибегать к способам, вызывающим невольные слезы (натирание глаз луком и т.п.). По окончании пения стихов начинается так называемый «выход на круг». Из присутствующих при молении подходит кто-нибудь к пророку, кланяется в пояс, а то и в ноги, целует его и становится с ним рядом; то же повторяют и другие, размещаясь так, чтобы каждый мог всем кланяться и со всеми целоваться, не исключая женщин и детей; дети и подростки, а также чувствующие за собой какой-нибудь грех целуют ноги пророка. Все это происходит чинно, тихо, с особенной торжественностью. Несмотря, однако, на видимую чинность «выхода на круг», случается иногда, что какой-нибудь совсем отживший старик с нескрываемым цинизмом и сладострастием обхватывает и целует подошедшую к нему молодую женщину или девушку.

От пения псалмов прыгуны переходят к пению молитв-песен, сочиненных пророками и называемых «чистыми». С лукавой улыбкой начинает пророк запевать сочиненную им или его предшественниками молитву; ему дружно подтягивают молящиеся, и, к удивлению слушателя, молитва, положенная на мотив: «Ах, вы сени, мои сени», гулко разносится по селению. Во время пения стихов на «пророка» «находит дух». В начале пения пророк готовится к восприятию «духа», выражая это топаньем об пол ногой и приглаживанием волос на голове, затем уже он проявляет волю «духа» покачиванием корпуса в разные стороны и, наконец, не будучи в силах сдерживать экстаза, начинает плясать перед пророчицей, которая не сходя с места отвечает ему нервным подергиванием плеч. Пение продолжается. Пророк, подняв вверх руки, не перестает прыгать. Но вот руки пророка опускаются на плечи пророчицы, и он, как бы падая на нее, начинает ее целовать, продолжая прыгать, – это значит, что «дух» от пророка сообщается пророчице, которая тут же пускается в пляс. Присутствующие, постепенно проникаясь «священнодействием» пророка, сами начинают прыгать до упаду. У некоторых экстаз доходит до такого опьянения: лезут на стену, залезают под печку, прыгают по столам и т.д. У многих изо рта бьет густая пена.

Во время прыганья пророк бормочет что-то непонятное; все присутствующие с затаенным дыханием прислушиваются к каждому сказанному им слову, но, конечно, ничего понять не могут, так как пророк бормочет какой-то вздор. Несмотря на это, прыгуны уверены, что устами пророка говорит «дух»; пророк же не только не рассеивает этой уверенности, но, напротив, старается поддержать ее, рассказывая всякие небылицы об откровениях «духа»; и другие, помимо пророка, часто болтают всякий вздор; но все это у прыгунов считается «даром языков». Усиленное прыганье налагает на прыгунов печать хлыстовства, худощавость, нервозность, бегающие по сторонам глаза и т.п.; так что по внешнему виду они отчасти напоминают хлыстов. По свидетельству некоторых, молитвенные собрания у прыгунов

так же, как и хлыстовские, нередко оканчиваются «свальным грехом».

Свое вероучение прыгуны старательно скрывают; но вообще оно – молокано-субботническо-хлыстовское. Последователи этого учения находятся в Карской области, в Елизаветпольской, Эриванской, Бакинской, Тифлисской и Ставропольской губ.; существуют они также в Самарской и в других губерниях.

Пустынники

Секта эта принадлежит к толку странников, на что указывает и происхождение ее от одной странницы из Ярославской губ. Пустынники и отличаются от странников только тем, что последовательнее их применяют учение об антихристе к своей жизни. Так, вместо странничества или бродяжничества, они уходят для спасения своей души в глушь лесов или в пустыни, основываясь на Писании, где сказано, что церковь при антихристе «побежит в пустыню, идеже имать место уготовано». Свою жизнь они устроят здесь на самых строгих аскетических началах: живут по пещерам, землянкам и кельям, почти весь день проводят в молитве, мяса в пищу отнюдь не употребляют и, вообще, стремятся испытать как можно больше лишений, желая во всем уподобиться древним отшельникам.

Никаких служб и чинов отшельники не имеют, ссылаясь на те отеческие свидетельства (из Ефрема Сирина и Ипполита), в которых говорится, что при антихристе «служба угаснет, чтение Писаний не услышится, что тоща ни приношение, ниже кадило совершается, и церкви яко овощное хранилище будут». Все моление их состоит в поклонах по лестовке, полагаемых по уставу в известном количестве за каждую службу. Крещение совершают просто в три погружения, погребение – с одной молитвой об упокоении, вместо исповеди вычитывают Скитское покаяние. Об отношении к власти и миру они учат согласно с бегунами и по их же примеру всех переходящих к ним как православных, так и старообрядцев перекрещивают вновь.

Редстокизм

См. Пашковцы.

Рябиновцы

Рябиновщина – это согласие беспоповщины. Оно возникло со второй половины XVIII в. (хотя официально стало известно только с 1848 г.). Держась обрядов и преданий, общих всем беспоповцам-самокрещенцам, рябиновцы отличаются от них тем, что не поклоняются иконам, на которых, кроме поклоняемого лица, есть изображения посторонних лиц и предметов. Так, они не поклоняются иконе Входа Спасителя в Иерусалим, на которой Христос изображается сидящим на жребяти, говоря, что животному не должно поклоняться; иконе Воскресения, на которой изображено разрушение ада, – объясняя, что аду не достойно поклоняться; распятию Христову, если при нем изображены предстоящие воины-распинатели или затмившиеся солнце и луна; иконе Бога Отца, – на том основании, что Бог Отец не принимал человеческой плоти.

У рябиновцев, за скудностью икон, почти в каждом доме имеются осьмиконечные кресты, вершков в шесть, без изображения на них Христа Спасителя и без всякого надписания. Эти кресты они делают из рябинового дерева, которое предпочитают для сего прочим деревьям, потому что это дерево, по их мнению, называется в Писании певгом, одним из трех древ креста Христова; отсюда их прозвали «рябиновцами», или «рябиновщиною», а сами они себя называют «по кресту», т.е. поклоняющимися кресту Христову и без написания плоти Христовой. Это согласие распространено на Каме, в Чистополе и около Чистополя.

Саддукеи

Это – рационалисты в области религии и эпикурейцы в жизни, принадлежавшие к высшим и богатым классам иудейского народа. Они не признавали бессмертия души, существования духов, воскресения тел (Мф. 22:23; Деян. 4:1, 2; Деян. 28:8), загробной жизни и утверждали, что душа погибнет вместе с телом; из священных книг принимали только пятикнижие Моисея; название свое получили от учителя своего Садока. Благодаря пресмыкательству перед Иродом, они захватили в свои руки важнейшие общественные и религиозные должности. Из их среды происходил целый ряд первосвященников; во время Спасителя этот пост занимали саддукеи.

Самаряне

Самарянский раскол был смесью иудейства и язычества. Самаряне принимали пятикнижие Моисеево, верили в единого Бога и ожидали Мессию. Богослужение их в храме на горе Гаризин имело отличие от богослужения, совершавшегося в храме Иерусалимском. Иудеи и самаряне ненавидели друг друга и избегали всякой встречи друг с другом.

Самокрещенцы

См. Бабушкины.

Святодуховцы

Эта секта появилась за последнее время среди сектантов, ютящихся в Москве, на Рогожском кладбище. «Святодуховцами» сектанты называют себя сами, так как убеждены, что собрание религиозных догматов их учения является откровением Духа Святого. Исходя из того, что Ветхий Завет является откровением Бога Отца, Новый – Бога Сына, сектанты считают, что их учение, как дар третьего лица Святой Троицы, исчерпывает окончательно откровение Божества и потому называют свое учение «вечным евангелием». Они верят, что их «вечное евангелие» должно объединить не только отдельные христианские религии, но также иудейство и магометанство, и поэтому ведут свою пропаганду среди татар и евреев.

Секта имеет прозелитов в Москве, Нижнем Новгороде и Казани. «Вечное евангелие» является собранием отдельных мистических толкований Библии и Евангелия. Оно учит, что души людей перевоплощаются после смерти вновь, постепенно совершенствуются и, в конце концов, совершенно освободившись от первородного зла, обращаются в тех духов добра, которые когда-то, восстав против Божества, были им низвергнуты с неба. В учении о Божестве «вечное евангелие» очень напоминает древнее гностическое учение с его теорией последовательных «эонов».

Серафимовцы

Серафимовцев секта явилась в начале семидесятых годов прошлого столетия в Псковской губернии; приверженцы ее называют еще себя «избранными братьями и сестрами». Основателем этой секты был иеромонах Серафим, сын православного священника Псковской губернии, сначала казначей Торопецкого Небина монастыря, а потом ризничий Никандровой пустыни. Письменного изложения учения Серафима нет. Некоторые сведения об этом учении собраны при розысках по случаю побега Серафима из монастыря. По этим сведениям лжеучение Серафима состоит в следующем.

Истинного христианства сейчас нет нигде; в мире теперь – «смрад» и «духота» от нечестия людей; скоро наступит второе пришествие Христова; антихрист уже живет в мире, и ему покорились все благородные и ученые люди. Серафим учил, что он есть Илия, а келейник его Андрей Никифоров – Енох, которым назначено свыше составить избранное стадо из всех христиан и приготовить к достойному сретению небесного Судьи, что после разного рода мучений и жестоких пыток им отрубят головы и трупы их дадут на съедение хищным зверям, что после их смерти мучения грешников во аде, по их тайным молитвам, кончатся. «Я создал мир страданиями, а ты кончи его», – будто бы Господь так сказал Серафиму. Устрашая других явлением антихриста, серафимовцы утешают себя тем, что он не может к ним приступить, потому что у них нет грехов и есть оружие против него – восковые разноцветные свечи и сухие березовые ветки. При приближении антихриста к избранному стаду свечи мгновенно загорятся и сухие ветки распустятся. Видя такие чудеса, антихрист не посмеет даже и говорить с ними.

Последователи Серафима во все воскресные и праздничные дни усердно посещают православные храмы, поют с причетниками на клиросе, исповедуются и приобщаются св. Тайн в посты. Но при всем этом они говорят, что священникам не нужно верить, потому что они «врата ада» и что в них

«ересь». Независимо от этого у них есть и свои особые молельни, в которых они обыкновенно собираются по ночам накануне различных праздничных дней и оттуда прямо приходят в приходскую церковь к утрени. Во время своих собраний они читают акафисты, поют разные ими же составленные духовные песни, употребляя при этом разные музыкальные инструменты, приобщаются просфорою, разделяя ее на мелкие части и влагая их в чашу, наполненную красным вином.

Желающие вступить в их секту должны в продолжение трех дней молиться Богу, полагая от 300 до 3000 поклонов, и вместе с тем поститься. Если это были женщины или девицы, то должны отрезать себе косы в знак верности своему обществу, опоясаться ремнем, обручиться кольцом: девицы – в знак всегдашнего незамужества, замужние – в знак оставления супружества, старые – в знак того, что они не будут сближаться, даже говорить с мужчинами, не принадлежащими к их обществу. Они не должны есть мясо, ходить на народные гульбища и участвовать в чем бы то ни было светском.

Серые голуби

Это – один из толков хлыстовства, появившийся в начале прошлого века. Сектанты называют себя «серыми голубями», или «Божьими голубями», «посланниками Божьими», в противоположность обыкновенным хлыстам, которые именуют себя «белыми голубями». От последних они отличаются тем, что не считают за грех супружескую жизнь и потому не отвергают брака, хотя все-таки многие из них имеют при себе «сестер» для «христовой любви». Радения у них бывают чаще и устраиваются обыкновенно по ночам с пятницы на субботу или днем в праздники во время совершения в приходском храме обедни; Пасха же празднуется ими вместе с евреями. Секта эта существует в Самарской и Симбирской губ.

Симониане

Так назывались последователи Симона-волхва, современника свв. апостолов (Деян. 8:9), который был первым по времени представителем гностического учения во времена апостольские, почему и считается *ересиархом* в христианской Церкви. Он выдавал себя за высшего зона, воплотившуюся «Силу Божию», посланную для освобождения мира; именно Симон говорил, что на горе Синае он явился в образе Отца, во время Тиверия – в образе Сына, а потом сошел на апостолов в виде Св. Духа. Выдавая себя за Мессию, Симон учил, что верующие в него получают свободу, которая все дозволяет им. Посему последователи его предавались разврату и суеверию, тем более, что не признавали воскресения мертвых.

Сионская весть, иначе Иеговисты (Еговисты), или Десное братство

Эта секта явилась первоначально в 1846 г. на Урале, в Баранчинском заводе. Странное название «Сионская весть» секта получила от той символической книги с тем же именем, которая составляет основу ее вероучения. Основателем этой секты был штабс-капитан Николай Сазонтович Ильин. В 1856 г. он был предан суду, по определению которого как душевнобольной был сослан в Соловецкий монастырь, а оттуда – в Суздальский Спасо-Евфимиев. Впоследствии ему было разрешено проживать в Митаве, где он и умер в 1890 г. Учение Ильина, как оно изложено в сочинениях «Сионская весть», «Луч света рассвета», «Общечеловеческая истина» и др., представляет из себя смешение понятий кощунственно-рационалистических с мистическими, иудейских с христианскими и христианских с чисто материалистическими и социалистическими, в результате чего получается полное безбожие и глумление над Православной Церковью и всем христианством. В основу своего учения Ильин положил наиболее таинственную новозаветную книгу – Апокалипсис, в котором он видит изображение не только последних судеб Церкви и мира, но и настоящего его состояния и по-своему, совершенно произвольно, толкует это изображение. Некоторые положения ее следующие:

1) Два будто бы человека-бога в нашей солнечной системе: Иегова – бог людей бессмертных и Сатана – бог смертных; по ним и все люди делятся на два разряда, на иеговистов и сатанистов.

2) Иегова и Сатана суть одной с ними телесной или человеческой природы, с тем между ними различием, что первый, как и его последователи, бессмертен, второму же с его адептами положен будет конец.

3) Так как Иегова сам о себе возвестил в книге с неба, что он есть первый и последний, альфа и омега, начало и конец,

что он был мертв и опять стал жив, то под именем распятого-де Иисуса надо разумать не какого иного, как самого же Иегову.

4) От начала мира между Иеговой и Сатаной происходит борьба, причем Сатана старается как можно больше отвлечь людей от первого к себе: так Иегова дал всем народам единую в него веру, но бог мира сего – Сатана насочинил через слуг своих: талмудистов, папистов, жрецов и попов – целых 1016 вер, причем все они друг друга проклинаяют.

5) В настоящее время, как и в Ветхом Завете, Иегова противодействует козням Сатаны только при посредстве избранных им пророков (одним из которых служит и Ильин); чрез этих пророков он умножает свое бессмертное царство набором людей из всех вер и совершает духовное, невидимое разделение христиан на десных и ошуйных (т.е. не принадлежащих к секте десного братства); на последние же времена он открыто объявит войну Сатане, победит его вместе с земными царями – сатанинскими слугами и ввергнет в глубокий адский провал, кипящий серой, все же слуги его будут убиты мечом; после этого он оснует для верных своих тысячелетнее царство в Палестине; сюда будет спущен с неба сделанный небесными людьми (т.е. обитателями других планет) город Иерусалим, украшенный драгоценными камнями, с дворцом посредине для Иеговы, с вымощенными прозрачным золотом улицами, по которым будет протекать река, а по берегам расти дивные фруктовые деревья, и люди, вкушая плоды с этих деревьев, не будут стареть, всегда оставаясь в возрасте – мужчины 34 лет, а женщины 16 лет; это будет «ерусалимская республика», без властей, без судей, с полным равенством всех.

6) Иисус Христос – такой же простой человек, родившийся естественным образом, как и все люди, только одаренный высоким, необыкновенным умом.

7) Истинный Мессия еще не явился, а явится тогда, когда, по верованию православных, коих Ильин называет «ошуйными», должно последовать второе пришествие Христово.

8) Можно спастись только при тех убеждениях, которые проповедует Ильин.

9) Брак допускается, как простое сожитие, даже не с десными, вообще же рекомендуется безбрачие.

10) Не следует признавать никаких гражданских законов. Ильин кощунственно отзывался о таинстве причащения, отрицал и все другие таинства, со всей резкостью отвергал церковную внешность, почитание святых и мощей, авторитет Церкви (называя ее «всемирной Вавилонской блудницей») и самих апостолов.

Последователи Ильина существуют, кроме Пермской губ., в Вятской, Владимирской, Полтавской губ., в г. Митаве, на Кавказе и в др. местах. Они отличаются крайней замкнутостью и нетерпимостью. У сектантов большим почитанием пользуется изображение имени Иеговы. Это имя обыкновенно начертывается на доске, картоне, бумаге, причем буквы вырезаются или пишутся еврейским шрифтом. Крест с изображением на треугольнике имени Иеговы служит у сектантов знаком всех приставших к вере в Иегову распятого. Вместо воскресного дня они чтут субботу и еврейские праздники. Сам Ильин, в противоречие общему учению, сочинил чин «вечерни», «обедни», обряд «покаяния без духовника», и у сектантов существуют богослужебные собрания. Ильин для таких собраний насочинил стихами канты с хитроумными названиями, напр.: «бомба Божьей артиллерии», «марш народа Божия» и т.п., которые и распеваются на мотив простонародных и солдатских песен. Вообще христианского в учении Ильина одно только имя Иисуса Христа. Его отношения к Евангельскому учению – безгранично кощунственны, и многие его богохульные ругательства циничны до того, что их нельзя передать. Остается только глубоко сожалеть, что эта одна из наиболее вредных как в церковном, так и в гражданском отношениях секта все еще продолжает существовать и, по свидетельству некоторых, даже находит новых последователей.

Сиро-халдеи, или халдеи

Так называется общество несториан, живущих в горах Курдистана, в долинах Тигра и Ефрата и отчасти Сирии. Во главе их стоит патриарх, официально называющий себя халдейским и соединяющий в своих руках духовную и светскую власть. Он всегда носит имя Мар-Шимона, принимаемое им при вступлении в патриаршество, и имеет постоянное местопребывание в Турции в селении Кудшанисе. Состав низшей иерархии у сиро-халдеев – тот же, что и в Православной Церкви, причем архидьяконы, будучи доверенными епископа, занимают более выгодное и влиятельное положение, чем священники. Все церковные служения наследственны и переходят к ближайшему родственнику или старшему потомку.

Таинство священства у сиро-халдеев отличается тем, что в одно служение совершается возведение в чтеца, дьякона и священника. Евхаристия совершается на квасном хлебе, причем, по установившемуся у сиро-халдеев обычаю, объясняемому ими древним преданием, в каждый новый раствор муки для просфор прибавляются крупички прежнего священного хлеба, чрез что новый хлеб как бы ставится в непосредственную связь и преемство с прежним. В числе литургийных чинопоследований имеется литургия Нестория, совершаемая около трех или пяти раз в год. В состав ежедневных служб у сиро-халдеев входят: часы, вечерня, повечерие, полунощница и утренняя. Богослужение у них совершается на древнесирском языке. Сиро-халдейские храмы строятся почти по тому же плану, как и православные.

Вследствие возникшего у сиро-халдеев-несториан движения в пользу воссоединения с Православной церковью, в 1892 г. состоялось по особо составленному чинопоследованию присоединение к православию прибывшей для этой цели в С.-Петербург сиро-халдейской депутации, во главе с епископом селения Сипурган, Мар-Ионою.

Скакуны

Эта секта первоначально явилась на острове Вормсе, куда в 1872 г. прибыл из Швеции миссионер евангелической общины Эстерблом. Сделавшись здесь народным учителем, он стал проповедовать не только в школе, но везде, не только находил стечение народа, даже на сенокосах, в самую горячую рабочую пору, и своими проповедями произвел сильное влияние на народ. С 1879 г. на о. Вормсе явились уже из самого народа проповедники учения Эстерблома. С о. Вормса последователи Эстерблома перенесли новое учение на о. Даго и полуостров Нуко. На Нуко руководителем нового религиозного движения стал учитель Торен. С Нуко Торен перенес свою деятельность и на материк Эстляндии, и новое учение быстро охватило всю северо-западную и северо-восточную части Эстляндии и проникло в Петербургскую губернию. Здесь эта секта распространилась особенно в уездах Царскосельском, Петергофском и отчасти Ямбургском между финнами лютеранского исповедания.

Название скакунов усвоено секте потому, что в число обрядов ее входит пляска. Сущность учения сектантов трудно определить. Оно представляет ряд различных мнений, часто противоречащих одно другому. В одном только сходились все скакунские пророки: все они единогласно не признавали лютеранства истинной церковью. Отделение их от лютеранства совершалось чрез новое крещение, именно чрез погружение. Крещение совершалось в реках, озерах и бочках. При крещении кумовья должны проклясть всякую церковь и всех не принадлежащих к секте. Детей скакуны не крестят, говоря, что верующие только могут креститься. Скакуны считают необходимым и причащение. Причащаются они красным вином из бокала и закусывают булкой. Первоначально они причащали и детей, но потом перестали это делать. Брак они отвергли, основываясь на словах Иисуса Христа (Лук. 21:34). Хотя некоторые из них и венчаются в кирках, но отнюдь не признают этого брака правильным. По их учению, каждый сектант может

сходиться и жить, с кем угодно, невзирая на степени родства, ибо все люди «братья и сестры по духу», – и каждый может иметь двух-трех и более «духовных жен» или наложниц, которых они называют свободными, тогда как жен, повенчанных по церковному обряду, именуют «рабынями» (название, взятое из Посл. к Гал. 4:22, 23).

Все остальное их учение свидетельствует только о стремлении сбросить с себя всякие церковные и нравственные ограничения. Так, хотя и есть у них вся Библия, но они не дают высокой цены ее священным книгам и считают их мертвой буквой, утверждая, что в сердце каждого человека должно быть живое слово Бога. У них нет ни иерархии, ни храмов, ни священных изображений. Вместо осенения себя крестным знаменем, они ударяют себя в грудь правой рукой. Наставником их может быть каждый грамотный крестьянин, заявивший, что в него вошел Дух Святой; посвящения в эту должность не существует.

Молитвенные собрания скакунов бывают всегда по ночам, большей частью на воскресные и праздничные дни. Местом собрания служит пустая деревенская изба, освещенная лампами или свечами. На собрании бывают женщины, но они стоят отдельно от мужчин. Моление начинается с того, что сектанты поют несколько псалмов по выбору и указанию наставника. Поют все – мужчины и женщины. Затем наставник, став на середине, читает из Евангелия и объясняет прочитанное. Все стоят вокруг него и молча слушают; оспаривать не дозволяется. После проповеди опять следует пение псалмов, мелодия которых постепенно переходит в плясовую. Когда торжественностью пения возбудится в поющих веселое настроение духа, наставник первый пускается плясать и скакать кругом по избе, остальные с пением подражают ему. Утомленные скачками, сектанты отдыхают, потом снова пускаются плясать, пока не устанут совсем.

Скопцы

Эта секта обнаружилась в 1772 г. Основателем ее считается Селиванов. Одни признают его крестьянином Орловской губернии, называя то Кондратием, то Андреем, то другими именами, другие – исключенным из службы подпоручиком Владимиром Селивановым; иные же основателем скопчества считают известного хлыстовского лжехриста Андрияна Петрова. Селиванов принадлежал к хлыстовской секте и в одном из больших кораблей Орловской губернии, где кормщицей была Акулина Ивановна (см. о ней ниже), был объявлен «Сыном Божиим». Здесь он начал свою проповедь об оскотлении, как лучшем средстве уничтожить плотские влечения; здесь же нашел горячего последователя в крестьянине Тульской губернии, Александре Иванове Шилове. Этот последний признан у скопцов за предтечу искупителя. Проповедь Селиванова и Шилова вооружила против них многих членов корабля; тогда они удалились из Орловской в соседнюю Тульскую губернию. Там, в Алексинском уезде, они оскотили писаря одной фабрики Емельяна Ретивого (иначе Аверьянушку), принадлежавшего к хлыстовской секте. При его содействии скопчество стало распространяться, кроме местной фабрики, еще в с. Сосновке, Тамбовской губ., и в соседних селах. Всех оскотившихся к половине 1775 г. оказалось до 60 человек; между ними находились и дети. В Сосновке устроился первый скопческий корабль.

Слухи об оскотлениях вызвали два следствия; результатом последнего было то, что Селиванов и Шилов были разысканы и сосланы – первый в Сибирь, второй в Ригу (в 1775 г.), откуда за оскотление солдат был переведен в Динамюндскую и, наконец, в Шлиссельбургскую крепость; там он и умер (в 1800 г.). Однако скопчество продолжало распространяться. К 1800 г., кроме губерний Орловской, Тамбовской и Тульской, где существовало раньше, оно явилось в губерниях Курской, Калужской, в Москве и окрестных селах, в Петербурге и его окрестностях. Сам Селиванов пропагандировал свое учение в Иркутске. Там,

подобно некоторым другим самозванцам того времени, он стал выдавать себя за царя Петра III. Около 1795 г., убежав из Сибири, он явился в Москве, но чрез несколько времени был схвачен и отослан в Петербург, где, по словам скопцов, представлен лично имп. Павлу I. Тот распорядился заключить его в Обуховском доме умалишенных.

С 1801 г. для скопчества настала благоприятнейшая пора, которую сами скопцы называют «счастливым временем», «золотым веком». Селиванов и другие скопцы были оставлены в покое и снова принялись за обычную деятельность. Наконец, в 1819 г. правительство взглянуло на них строже. Трое из пропагандистов скопчества были сосланы в Соловецкий монастырь, всем петербургским скопцам объявлена Высочайшая воля, чтобы впредь не производили оскотплений; сам Селиванов подвергнут увещанию и в 1820 г. сослан в Суздальский Спасо-Евфимиев монастырь; скопцов наряду с другими вредными сектантами не ведено избирать на общественные должности. Но эти меры не остановили распространения скопчества.

К 1832 г. едва ли можно было найти такую губернию, где бы не существовало скопцов; даже в монастырях, куда ссылались сектанты, они заводили радения и находили последователей; Спасо-Евфимиев монастырь до самой смерти Селиванова (в 1832 г.) посещался скопцами из разных концов России, и оттуда увозились, как святыня, волосы, просфоры и остатки хлеба, полученные от Селиванова.

При имп. Николае I меры против скопчества сделались гораздо строже. Оно признано самой вредной сектой, так что за простую принадлежность к ней грозило преследованием. Такой признается она и доныне. Преследования заставляли некоторых скопцов уходить за границу и селиться в Румынии или Турции. Города Ясен, Бухарест, Галац, Измаил и сл. Николаевка (находящаяся близ границ между Россией и Румынией) сделались главными притонами их. В Галаце с 1871 г. началось так называемое новоскопческое движение, поставившее своей целью отчасти развитие теоретического учения скопцов, но более всего исправление религиозно-

нравственного их состояния. Оттуда оно перешло и в Россию, где представителем его явился Кузьма Лисин, крестьянин Московской губернии.

В своем учении и обрядности скопцы во всем сохранили сходство с хлыстами за исключением учения об оскотлении. Начало оскотления скопцы относят ко временам Христа и апостолов. По их учению, ветхозаветное обрезание служило прообразом великого таинства оскотления. Дабы открыть людям верный путь к чистоте и святости, Отец светов послал Своего Сына освободить людей от плотской жизни. Иисус Христос и принял оскотление от Иоанна Крестителя; на Тайной вечери Сам Он оскотил Своих учеников. Иуда же «шед удавился», т.е. женился. В научении оскотлению и заключается сущность самого искупления. Первые люди, говорят скопцы, были созданы с эфирными телами, бесплотными, т.е. не имевшими половых органов. Когда же они нарушили заповедь Божью, то на теле их образовались отличительные знаки мужчины и женщины; тела их из эфирных стали плотными, и люд» предались «лепости», т.е. сладострастию. Так как половые органы на теле человеческом суть следствия греха, то их и должно уничтожить. Отсюда необходимость оскотления для достижения нравственного совершенства. Оскотление есть огненное крещение, убеление, принятие чистоты; оно – Божие знамя, с которым скопцы пойдут на суд. Только при оскотлении можно предохранить себя от «лепости» и достигнуть полной чистоты.

С Константина Великого, говорят скопцы, скопчество начало было падать; теперь же оскотление снова восстановлено. Когда люди снова стали предаваться «лепости», искупитель, в лице Селиванова, и явился на землю вторично с той же целью – проповедовать оскотление. Пришедший во второй раз искупитель явился в славе, в царском величии, не кто иной, как имп. Петр III Феодорович, как обещал Селиванов. Против него был заговор, но вместо него убит был один часовой, а «государь батюшка» успел скрыться. Рождение «государя батюшки» было славное и чудное. Он родился от чистой и непорочной девы – Елизаветы Петровны, которая также оставила престол и

скрылась, под именем хлыстовской богородицы Акулины Ивановны, в Орловской губернии. Скопцы верят, что их искупитель жив и находится в Иркутской стороне и придет оттуда со славой и с полками последователей; в Петербурге сотворит страшный суд, после которого начнется вечное царство скопцов.

Оскопление совершается как над мужчинами, так и над женщинами. Относительно способов оскопления не все скопцы согласны между собой. Большинство признает два вида оскопления – полное, под именем «царской или большой печати», и неполное – «малой печати»; но так называемые «старые», или «чистые», скопцы отвергают первый вид. В прошлом столетии явились еще особые толки «куткинцев», или «проколышей», «перевертышей», или «кручеников», и т.п., которые, не лишая себя половых органов, лишают себя только способности оплодотворения. Существуют особые «мастера» и особые лекарства для заживления ран.

В настоящее время физическое оскопление производится скопцами и при помощи утонченных приемов. У них имеются даже особые лица, которые ездят за границу для обучения искусству производить операцию оскопления. Более опытные из этих лиц, как говорят, живут на Кавказе и именно в г. Баку. Лица, оскопленные в детском возрасте, сохраняют на всю жизнь дискантный голос, теряют всякую растительность волос, исключая головы, и имеют цвет лица бледно-желтый, безжизненный, но моложавый, а иногда старообразный и морщинистый. Если оскопление произведено над человеком зрелого возраста, то у него голос или вовсе не изменяется, или же изменяется, но мало: он становится слабее и хриплее. Волосы у таких лиц постепенно выпадают, становятся реже и короче. Под старость у скопцов бывают большие животы и тяжелая поступь. Скопцы отличаются замечательной долговечностью: мужчины живут сто и более лет. Оскопление имеет важные последствия и в духовной сфере. Вместо стремления к исполнению нравственного долга у скопцов развиваются такие пороки, как эгоизм, хитрость, лукавство, коварство, алчность к деньгам и т.д. Несмотря на оскопление,

скопцы не освобождаются от плотских похотливых желаний. Поэтому у них иногда развиваются самые дикие страсти и самые гнусные пороки.

Скопцы после «малой печати» теряют только способность оплодотворения, не лишаясь в то же время способности иметь физиологические отношения с женщинами. Скопчихи же даже после «царской печати» не лишаются способности рожать детей. Внутренние порядки и религиозный культ у скопцов – те же, что и у хлыстов, за весьма немногими разностями.

Жестокость и бесчеловечность самой операции оскотления, сопровождавшейся, при ее примитивных способах, страшными болями, а иногда оканчивавшейся и смертью оскотляемых, вследствие кровотечения или антонова огня, удерживали многих от скопческой секты и служили препятствием к ее распространению. Поэтому в Румынии, под влиянием Лисина и др., с 1872 г. началось движение в целях смягчения строгости и бесчеловечности скопческого лжеучения. Признав важное значение за оскотлением в борьбе с плотью вообще, румынские вожаки скопчества стали учить о так называемом духовном оскотлении. В прямом противоречии с первоначальным учением основателя скопчества, они утверждают, что нет нужды непременно принимать оскотление при самом вступлении в секту, что можно принять его, по усмотрению, и после, даже пред смертью, что можно, следовательно, быть членом скопческой секты без физического оскотления и только оскотив себя духовно, т.е. не допуская себя до осуществления плотских пожеланий. В таких скопческих обществах нашего времени есть лица и не оскотленные физически. Кроме того, многие из скопцов перестали верить в Селиванова, как единственного «Христа», имеющего произвести последний суд миру. Вследствие этого они отделились от староскопчества и основали особую секту, известную под названием новоскопчества, с хлыстовским учением о многократных воплощениях Христа.

Социниане, или унитарии

Еще при жизни Лютера и Кальвина образовалось скопище так называемых унитариев, которые отвергнули коренные догматы христианства: троичность Лиц Божества и Божество Господа Иисуса Христа. Во второй половине XVI в. два Социна (дядя и племянник) выработали определенную систему унитарного учения и соединили унитариев в одно общество. Главные пункты учения унитариев, или социниан, следующие:

1) единственный источник религиозного знания есть Св. Писание, но в нем не должно принимать ничего, превышающего разум;

2) тайна Троицы, как превышающая разум, отвергается: Бог един, Иисус Христос – простой человек, только облеченный Божественной силой для совершения нашего спасения и возвышенный на степень Божеского величия в награду за совершенное послушание воле Божией, Святой Дух есть только сила Божия;

3) первородного греха нет, а есть только наследственная склонность ко злу, которая не вменяется во грех;

4) искупление состоит только в том, что Иисус Христос учением и жизнью указал нам путь к добродетели;

5) смерть Христа не есть умиловительная жертва за наши грехи, а имеет то значение, что Иисус Христос запечатлел ею истину своего учения и совершил великий подвиг, за который награжден возвышением в Божеское достоинство;

6) таинства суть простые обряды, почтенные по своей древности.

На практике глумление над священными предметами у социниан дошло до того, что их общество за это уже в половине XVII в. было изгнано из Польши, где оно первоначально поселилось. Удержавшись в области Семиградской, учение унитариев распространилось потом в других странах, в особенно значительной степени в Англии и Америке.

Спасово согласие

См. Нетовщина.

Средники

Это особого рода толк, появившийся в начале восьмидесятых годов прошлого столетия в Спасском уезде Тамбовской губ., выделился из самокрещенства. По понятию средников, с переменою нового года, вместо 1 сентября 1 января, летосчисление от Рождества Христова будто бы изменилось, и передвинуты дни, так что нынешняя среда была прежде воскресеньем, посему они почитают среду за воскресенье и празднуют, как день воскресный, а в воскресенье, как в будни, работают; даже первый великий день Пасхи они празднуют в среду; оттого и называются средниками.

Старообрядчество

Старообрядчество возникло в нашей Церкви при следующих обстоятельствах. В начале второй половины XVII в., в царствование Алексея Михайловича, патриарх Никон решил соборно исправить наши богослужебные книги и обряды. Дело это было не новое на Руси. Исправление книжное началось у нас еще с Максима Грека и продолжалось почти без перерыва вплоть до самого Никона, но, к сожалению, несмотря на столетний опыт, не имело особенного успеха. Книги, вышедшие пред самым вступлением Никона на патриарший престол, по-прежнему заявляли о себе – «о многом неисправлении и разгласии». Зависело это от того, что исправа производилась исключительно только по нашим старославянским спискам и печатным экземплярам, которые во многом друг другу разногласили и сами требовали исправы. Чтобы положить этому конец и желая вместе с тем во всем согласить нас с матерью нашей Церкви – Церковью Греческой, Никон порешил вести исправление по-новому: он в основание наших чинов и обрядов положил уже выработанные на Востоке чины и обряды Церкви Греческой, тщательно при этом сверяя последние и с нашими старославянскими списками. Но эта-то новость возбудила в среде некоторых русских людей того времени сильное и открытое неудовольствие.

В русском обществе еще раньше сложилась слепая преданность обрядам в связи с безусловным уважением и доверием к церковным книгам, как священным. Самый характер тогдашнего просвещения воспитывал в обществе такой именно склад, а общее невежество благоприятствовало ему укорениться. Отсюда-то и произошло подозрительное отношение ко всякому проявлению критицизма, отсюда-то и явился протест против книжных обрядовых исправлений Никона, которые были введены со всей решительностью, и новопечатными книгами настойчиво заменялись старые. Скоро дело дошло до того, что расколоучители с невежественной толпой своих последователей открыто заявили, что Никон

совершенно истребил всю веру, что теперь церкви стали не церкви, архиереи не архиереи, тайны не тайны, и что долг христианина – отказаться от никонианских еретических служб и храмов и оставаться верными древнему благочестию, т.е. старым книгам и обрядам, по которым-де угодили Богу все русские святители и чудотворцы. Так, вследствие неразумной приверженности к некоторым из прежних обрядов, образовалось «старообрядчество».

Главные вожди этого раскола, отторгшие от Церкви многих простецов, были осуждены на соборах 1666 г. и 1667 г. Все наши старообрядцы одинаково согласны между собой в следующих пунктах своего учения: должно служить Богу по старым книгам, а не по новым, креститься двумя перстами, а не тремя, употреблять сугубую аллилуйю, а не трегубую, осьмиконечный крест, а не четвероконечный, совершать литургию на семи просфорах, а не на пяти, творить ход посолон, а не против солнца, читая в Символе о Святом Духе и «истинного», произносить и писать имя Спасителя Исус, а не Иисус и проч. Но они разногласят во многих других отношениях, а потому и делятся на много толков и согласий.

Стефановщина

Это согласие беспоповского толка основано дьяконом Стефаном, который учил гнушаться браком, жить в наружном девстве и блуд считать любовью, – если же родятся дети, бросать их в лесу на съедение зверям и птицам. Известно под тем же именем другое согласие – поповского толка. Оно основано беглым священником Стефаном, который учил, что хлеб пасхальный и богоявленная вода – то же, что евхаристия, и потому нет нужды домогаться евхаристии.

Странники, или бегуны, иначе подпольники

Основателем этой секты, выделившейся из поморского толка в конце XVIII столетия, признается некто старец Евфимий, родом из Переяславля, Владимирской губ. «Странниками» эти сектанты называются потому, что требуют от своих членов прервать всякую связь с гражданским обществом, т.е. не писаться в ревизии, не платить государственных податей, не иметь паспортов и находиться в странствовании, на том основании, что в мире ныне спасение невозможно. Отсюда же они получили и название «бегунов».

Странники, принимая все начала беспоповщины, смотрят на Русскую Церковь, как на еретическую, и веруют, будто антихрист уже пришел и царствует видимо на земле, в правительственной российской власти, а потому отвергают исполнение всех исходящих от повеления сей власти гражданских обязанностей. Они сделали исключение только относительно денег, хотя и видят на них печать антихриста. Держать деньги они признавали возможным потому, что деньги переходят из рук в руки и не составляют отличительной принадлежности того или другого лица. Сан свой странники считают саном иноческим, и потому все, женщины и мужчины, обязуются вести безбрачную и целомудренную жизнь, питаться только постной пищей и, вообще, поступать по древнему уставу Соловецкого монастыря. Брак странники совершенно отвергают и признают его большим грехом, чем блуд, говоря, что общения с законной женой не осудят, потому что с ней легче грешить, а блуд осуждают и тем отчасти искупляется грех.

Приходящих от всех согласий, даже и перекрещенских, снова крестят, как находящихся под властью антихриста. Секта странников состоит из двоякого рода членов: из действительных странников и странников оседлых, так называемых жилых христиан, или странноприимцев. Последними у странников называются такие лица, которым не воспрещается «мирщиться», т.е. ходить в церковь, бывать у исповеди, повиноваться властям, жениться, вообще грешить сколько

угодно, потому что поступление в действительные странники омоет все грехи протекшей жизни; странноприимцы обязаны принимать и укрывать у себя странников в нарочно устраиваемых потаенных помещениях, а в случае смерти зарывать их, где случится: в сарае, погребу или в лесу, но отнюдь не на кладбище и не в гробу, а просто в саване или рогоже.

Странники, особенно молодые, помещаясь в одних тайниках, мужской пол и женский, при обязательном у них безбрачии, ведут жизнь безнравственную. Равным образом, не было ни одного страннического наставника, который не имел бы нескольких наложниц. Вообще, бегунская летопись переполнена самыми возмутительными и грязными фактами разврата, соединенного с кровосмешением, грубыми изнасилованиями и зверскими истязаниями, хотя все странники, по идее, суть иноки, и их строгие уставы особенно тяжело карают за грехи против седьмой заповеди, но, очевидно, только на бумаге.

Лжеучением странников, или бегунов, наиболее заражены губернии: Ярославская, Костромская, Олонецкая и Владимирская. Есть также последователи этой секты в Сибири и др. местах.

В народе держится молва о существовании у бегунов так называемой «красной смерти», состоящей в том, что бегуна, заболевшего к смерти, убивают посредством удушения красной подушкой, с которой убийца, в красной рубахе, выходит из подполья. В основе этого изуверства лежит убеждение сектантов в том, что умирающий при своей жизни во многом отступал от правил секты и потому, по их мнению, он и должен искупить свой грех мученической смертью. Изуверство в виде душительства, именуемого «красной смертью», было подтверждено приговором присяжных заседателей по делу крестьян Шуйского у., Владимирской губ., Прокопия и Федора Мауриных, привлеченных в 1897 г. по обвинению в удушении крестьянина Андрея Зорина по религиозному фанатизму. Но, по мнению других, существование среди бегунов так называемых «красносмертов» не считается вполне установленным, и наличие практики у них душительства не признается вполне

доказанной, так что это, по-видимому, остается открытым вопросом.

Странники-безденежники почли лицемерством не признавать в деньгах той же печати антихриста, которая признается в паспорте. Посему они положили, что для спасения неотменно нужно избежать и на деньгах находящейся, по их мнению, печати антихриста, т.е. денег не брать (откуда и произошло их название «безденежники»). Образовав (в первой четверти XIX столетия) новый толк, они решили сами себя перекрестить, и странников-денежников, как принявших печать антихриста, приходящих в их согласие, положили снова перекрещивать. Но так как без денег жить нельзя, то за странников берут деньги странноприимцы и снабжают их всем необходимым. Таким образом, странники-безденежники, сами убегая, по их мнению, печати антихриста, своих поручителей и благотворителей просят принимать ее.

Странники брачные приняли (во второй половине XIX столетия) от брачных перекрещенцев их учение о браке и признали дозволительным и в странстве проводить брачную жизнь. В оправдание и образец себе они приводят то, что и в первые века, когда христиане укрывались от гонителей в пустынях, некоторые из них и в пустыне проводили брачную жизнь.

Странники-иерархиты, или статейники

Основателем этого толка, появившегося во второй половине XIX столетия, был Никита Семенов. Будучи настоятелем секты странников, он пожелал организовать свою общину на новых началах, для чего и составил устав (или статьи, от которых последователи его и называются «статьейниками»). По этому уставу у странников должен быть один над всеми старший, вроде патриарха, который управлял бы всеми делами. Милостыня, посылаемая от щедрот благотворителей, должна поступать в общую странническую кассу, которая должна именоваться общей церковной кассой, но распоряжаться ею, делить ее между странниками имеет право только то лицо, которое занимает место патриарха. В разных местах, где есть странники, должен быть также старший, вроде епископа; но он должен подчиняться распоряжению и суду старейшего, занимающего место патриарха. Наконец, в каждой общине должны быть настоятели вроде пресвитера; они должны подчиняться своему старшему, имеющему значение епископа. На должность старейшины всех, вроде патриарха, избран был сам Никита Семенов. Скоро, однако, любоначалие его было обнаружено, и многие от него отделились.

Стригольники

Стригольников ересь явилась в Пскове в 70-х годах XIV в., а затем перешла в Новгород. Вождями этой ереси были дьякон Никита и некто Карп, называемый «стригольник» (по одному объяснению он был расстрига-дьякон, по другому – ремеслом стригольник). Последователи этой ереси отрицались от пастырей Церкви, как от незаконных, поставленных на мзде; осуждали архиереев и монахов за то, что они собирают себе много имения; все духовенство укоряли в том, что оно берет поборы с живых и мертвых и дурно живет; отсюда выводили, что не нужно слушать учения таких пастырей, что все священнодействия их недействительны, что не нужно принимать от них ни крещения, ни покаяния, ни евхаристии, не нужно петь над умершими, ни поминать их; право учительства стригольники усвоили мирянам, а священнодействия вовсе устранили: каяться, говорили они, можно и без священника, припадая к земле; евхаристию нужно понимать в духовном смысле; другие таинства и обряды вовсе не нужны.

В морали еретики придерживались аскетических идей и отличались строгостью жизни и постничеством. После 1427 г. о стригольниках больше не слышно, но движение, возбужденное ими, не исчезло и снова вскрылось в другой ереси жидовствующих.

Субботники и воскресники

Так называются сектанты молоканского толка. По смерти Уклеина между молоканами возникли споры по поводу принятия еврейских установлений: запрещения есть свинину и рыбу, не имеющую чешуи. Взаимные споры породили, прежде всего, разделение между мелитопольскими молоканами; затем споры перешли в губ. Саратовскую, где также оказались недовольные постановлениями Уклеина. Защитники Уклеина пошли далее, чем Уклеин, в проведении начал еврейства. Не довольствуясь уже защитой введенных Уклеиным правил о пище, они стали говорить вообще о превосходстве Моисеева закона пред законом Христовым, а затем и о Самом Иисусе Христе стали толковать, что Он – простой человек, пророк, низший Моисея, свято чтивший его закон. Отсюда само собою следовало отвержение главных христианских догматов и введение других ветхозаветных установлений, напр., празднования субботы вместо дня воскресного и т.д.

Главным защитником Уклеина, но в то же время и образователем особой в молоканстве секты был крестьянин с. Дубовки, Саратовской губ., Сундуков. Увлечшись совершенно учением жидовствующих, которых в то время было особенно много в Саратовской губ., он стал учить, что необходимо признать превосходство пред законом Христовым Моисеева закона, как имеющего вечное и непреходящее значение, и что поэтому и постановления этого закона о пище должны быть соблюдаемы со всей точностью. Не довольствуясь этим и идя дальше. Сундуков называл Иисуса Христа простым человеком, а если и пророком, то, во всяком случае, – стоящим несравненно ниже Моисея. Наряду с этим он, вместо воскресного дня, начал праздновать субботу, отверг все христианские праздники, даже удержанные молоканами, и, наконец, совершил над собой обрезание.

У Сундукова оказалось много противников, но нашлось у него и немало и единомышленников. За празднование субботы вместо воскресенья последователи Сундукова и стали

называться «субботниками», тогда как его противники – чистые молокане – в некоторых местностях стали называться «воскресниками». Это последнее название получило начало между самарскими молоканами. Между воскресниками, или молоканами, и субботниками, или иудействующими, – существенное различие: у первых искаженное учение христианское, у вторых неполное и искаженное учение еврейское, хотя как первые – не христиане, так и вторые – не евреи, в прямом значении этих понятий. Субботники, содержа Моисеев закон, имеют существенное отличие от других субботников, или жидовствующих, в том, что не ожидают Мессии (см. ниже).

Субботники, или жидовствующие

Есть субботники, которые, подобно евреям, ждут пришествия Мессии. Мессия, по их учению, соберет евреев в Палестину. Теперь Иудино и Вениаминово колена вместе с левитами рассеяны по лицу земли, а десять колен, согласно свидетельству Ездры, теперь спрятаны от Господа в неизвестной стране Арсареф. Мессия все эти колена соберет в Палестине и откроет там Свое еврейское царство, где Сам будет царем, а остальные народы сделает рабами евреев. Кто не покорится евреям, те на ногах своих истают. Сектанты считают себя пленниками и все вздыхают и плачут по Палестине. Они называют себя народом Божиим, иудеями, евреями, Израилем, пришельцами к Израилю, пришельцами к Закону Божию.

Всего удивительнее то, что жидовствующие – это коренные природные русские, отказавшиеся от Христа, от христианства, от русской национальности. Закон еврейский дал Бог, и дал его на вечные времена, говорят русские субботники, а христианство дано Христом, Которого субботники не признают Сыном Божиим; не признают они и Троичность лиц в Божестве. Не признавая Христа, отвергают субботники и Церковь Его; не признают они и св. икон. Воскресение мертвых жидовствующие хотя и признают, но определенного понятия о будущей жизни не имеют. Все чаяния субботников прикованы к земле, но не к небу. Они все обрезаны (мужской пол). Ссылаясь на примеры Авраама, Иакова, Исаака, Давида и других, жидовствующие допускают многоженство, и сразу иные из них имеют по две и по три жены.

Жидовствующие так проникаются еврейским духом, что отвыкают крестьянствовать, бросаются на легкую наживу, гешефтмахерство, шинкарство и пр. У каждой общины субботников – свой раввин, который выбирается всем обществом из лучших начетников. Субботники наблюдают все еврейские праздники и посты. Пред наступлением Пасхи во всех домах запасаются пресными лепешками на 8 дней. Пред

самой Пасхой очищают свои дома от всего кислого. В течение 8 дней Пасхи и опресноков они питаются ранее запасенными лепешками и горькими травами: луком, чесноком, перцем и редькой.

В празднуемый ими еврейский день Судный они печальны, ибо в этот день Бог изрекает суд над ними за их дела в течение года. Празднуют они и Пурим (жребий) в память подвига Мордохея, разрушившего коварства Амана. Субботу они наблюдают с заката солнца в пятницу до заката солнца в субботу: они не занимаются никакими работами, дают покой и скоту своему. Если кто был в дороге, то к началу субботнего покоя старается попасть на квартиру. Не удалось это, он останавливается и проводит сутки там, где застал его закат солнца. Относительно пищи жидовствующие строго держатся разделения животных на чистых и нечистых, но особенно нетерпимыми считаются свинья и рак. Эта секта существует и развивается в пределах Астраханской, Ставропольской и Тамбовской губ., на Кубани и в разных местах Кавказа.

Суслово согласие

Суслово согласие поповщинской секты выделилось из дьяконовщины. Оно получило свое начало в половине XVIII в. в стародубской ел. Злынке Черниговской губ. и по имени одного из последователей, Феодора Сулова, названо «сусловым». Сусловцы отличаются от дьяконовцев тем, что принимают к себе только тех священников, которые поставлены не малороссийскими епископами, ибо там существует обливательное крещение, а великороссийскими, и которые притом в состоянии доказать, что и рукоположивший их епископ имел на себе рукоположение, преемственно перешедшее на него в нисходящей линии от московских патриархов Филарета и Иосифа.

Сциентисты

Секта сциентистов, или «христианской науки», возникла в Америке в последней четверти прошлого столетия. Основательницей этой секты была Мария Бэкер Гловер Эдди, которая в 1866 г. начала проповедовать, что Бог открыл ей новую религию. В 1879 г. ей удалось уже устроить в Бостоне «общину матерей», в которой участвовали до 1000 женщин. Источником вероучения секты является не только Библия, которую Эдди толкует совершенно произвольно, но, главным образом, ее книга «Наука и здоровье», считаемая сектантами вдохновенной. Книга эта продается по очень дорогой цене, а так как ее купить обязан каждый новый член секты, то она принесла составительнице уже не один миллион.

Хотя секта сциентистов и носит название «христианской науки», но на самом деле учение ее и не христианское, и не научное. Оно не христианское, так как не дает места ни личности, ни делу Христа. Нет у них и учения о Св. Троице. Бог у них называется «отец-мать». Отвергнуты у них и догматы искупления, воскресения и Страшного суда. Члены секты называют себя «истинными детьми Божиими» и книгу Эдди «зерном Писания».

Научность учения сциентистов также весьма своеобразна. Они отвергают свидетельство всех пяти чувств. Все, что человек узнает этим путем, есть обман. Материя только кажется существующей, а на самом деле не существует. Бог наполняет все, и ни для чего другого места не остается. Точно так же не существует ни болезни, ни боли, ни целебной силы в медицине. Соблюдение гигиенических правил вредно, вредны или, по крайней мере, бесполезны и телесные упражнения. Болезнь и боль – это только наше воображение: стоит только убедить в этом больного, и они исчезнут. И боль, и болезнь бывают только у обыкновенных христиан, а у сциентистов они быть не могут, и поэтому сциентисты никогда не должны приглашать докторов.

Общины сциентистов распространены по всем крупным городам Америки, с каждым годом увеличиваясь в своем

составе. Возникновение и успех этой сумасбродной секты можно понять только как реакцию против материалистических течений нового времени.

Сютаевцы

Сютаевцев секта названа так по имени ее основателя – крестьянина Василия Сютаева. Она обнаружилась в 1887 г. Сютаевцы, проповедуя о духовном поклонении Богу, отвергают все таинства Православной Церкви и наружное поклонение Господу Богу и Его святым, не употребляют крестного знамения, не соблюдают постов; отвергая крещение, как бесполезное, и полагая, что принявшие сами собою окрестятся, если не будут грешить и станут жить по заповедям Христовым, сютаевцы некрещеным детям все-таки дают христианские имена.

В своем лжеучении о духовном поклонении Богу будучи последователями пашковщины, сютаевцы, однако, признают важное значение для угождения Богу за добродетельной жизнью. Вместе с этим они, как и толстовцы, отрицают власть, законы, суд, военную службу, присягу и т.п. Таким образом, секта сютаевцев представляет собой смесь пашковщины с толстовством. Местом первоначального распространения этой секты служила Тверская губ.

Телеши

Это один из мелких толков хлыстовства, допускающий общее сожитие мужчин и женщин. Свое название эта стадная секта получила оттого, что ее последователи, считая себя такими же безгрешными, какими были первые люди в раю, и уподобляя себя Адаму и Еве, совершают свои радения совершенно нагими, вместе как мужчины, так и женщины.

Титловщина

Это беспоповщинский толк, образовавшийся во второй половине XVIII в., составляют в сущности чистые федосеевцы. Они строго хранят предание Феодосия Васильева о поклонении кресту Христову с надписанием титлы Пилатовой на дщице четырьмя литерами: I.I.Ц.I., когда как московские и петербургские федосеевцы поклонение кресту Христову с таким надписанием отложили. Титловцы также строго наблюдают и другое предание Феодосия – очищать молитвою покупаемое на торжище брашно. Название титловцев, или титловщины, усвоено за ними потому, что они молятся и почитают только крест с титлою, почему и отделились от прочих федосеевцев, которые кресту с титлой не поклоняются. Титловщина существует в губерниях Новгородской и Петербургской.

Толстовцы

Общины, поставившие себе целью проводить в жизнь воззрения графа Л. Толстого (см. ниже, о Толстовстве) и имеющие характер как бы секты, начали появляться в некоторых местах только около девяностых годов прошлого столетия. Но многие из этих общин, состоявших из интеллигенции, существовали недолго и скоро распались. В девяностых же годах учение Толстого начало распространяться и среди простого народа, особенно в Харьковской губ. Виновником этого был князь Д. А. Хилков, который в 1885 г., оставив военную службу, поселился в своем имении в с. Павловках, Сумского у. Он приобретал доверие к себе со стороны крестьян главным образом благодаря своей щедрой материальной помощи своим последователям деньгами, скотом, лесом и даже землею. Сначала приняли новое лжеучение по преимуществу бывшие крепостные и дворовые Хилковых, а затем при их содействии многие из односельчан, так что в 1897 г. в одной слободе Павловках число толстовцев простиралось до 327 человек. Отсюда лжеучение толстовцев быстро распространилось по другим селам Сумского уезда и скоро перешло в другие уезды Харьковской губернии. Здесь выдающимися пропагандистами этого лжеучения были: ученик Хилкова, крестьянин Иван Муха, Петр Ольховик, братья Дудченковы, дворянин Бодянокий и др. Из Харьковской губ. лжеучение толстовцев перешло и в соседние губернии. В Воронежской губ. усердным пропагандистом этого лжеучения был богатый помещик В. Г. Чертков, в Полтавской – врач Волькинштейн (еврей) и др. Вероучение толстовцев первоначально не представляло строгого единства. Оно отличалось полной неопределенностью и разномыслием. Чтобы сохранить единство верования и миропонимания среди толстовцев, главари их составили особый катехизис, в котором лжеучение Толстого перемешано с верованиями духовборцев и молокан. У толстовцев нет богослужебных собраний, обрядов и песнопений, так как они в своем лжеучении больше значения

придают анархическим и социалистическим идеям, чем религиозным верованиям.

Трибожники

Эта секта явилась в конце VI в. Не понимая христианского учения о трех Лицах во едином Божестве, последователи ее признавали трех совершенно отдельных богов, как отдельных, напр., три какие-либо лица или неделимые человеческого рода, хотя у всех них одно естество. Это учение особенно распространил основатель секты, некто Филиппов, грамматик, живший в Александрии.

Тропарщики

Так называются те беспоповцы, которые в тропарях молятся за царя. Это согласие явилось в сороковых годах XVIII в., когда по доносу долгое время жившего в Выговской пустыни колодника Круглого о том, что в поморских скитах не молятся Богу за Государыню, послана была в Выгорецкий скит комиссия Самарина. Поморцы, узнав об этом, хотели было предать себя сожжению, а не желающие умереть предлагали разбежаться, но потом их учителя решили, что произвольное страдание, принятое без законной причины, не может быть спасительно, и положили, чтобы в тропарях и кондаках и везде, где напечатано имя Государыни, поминать. Слова: «благочестивый» и «православный», они заменили словом «державный». Тропарщики, кроме Поморья, есть в Саратовской губ. и в самом Саратове.

Ушковайзет

Ушковайзет секта явилась в 1875 г. в Архангельской губ., в Ухтинском приходе, Кемского у., куда занесена была из Финляндии четырьмя финляндцами – плотниками. Учение этой секты заключалось в следующем. Для достижения спасения достаточно одной веры. Веруй во Иисуса Христа, говорили эти сектанты, и спасешься. Истинно верующие только те, которые принадлежат к секте «ушковайзет», а прочие все, не принадлежащие к секте, – идолопоклонники и антихристы. Сектанты, прежде всего не признали таинства священства Православной Церкви. По их учению, слова Спасителя, обращенные к апостолам (Мф. 18:19, Иоан. 20:22), относятся одинаково к каждому верующему, и потому всякий из сектантов имеет право и обязанность проповедовать, как апостол, и каждый из них имеет Духа Святого. Таинство покаяния Православной Церкви, обязывающее грешника исповедовать свои грехи пред отцом духовным, сектанты заменили исповеданием своих грехов пред своими сектантами применительно, по их преданию, к словам ап. Иакова: «признавайтесь друг пред другом в проступках» (5, 16). Сектанты не почитали св. апостолов и святых угодников, св. мощей и св. икон, не соблюдали постов и не изображали на себе крестного знамения. Вообще сектанты говорили, что для верующего во Иисуса Христа не нужно никаких предписаний закона и никаких постановлений о таинствах и обрядах, а также не нужно устраивать и храмов. Сектанты называли себя именами: «ушковайзет», что значит с финского языка (тоже и корельского) – верующие, и – «ойкие криститту» т. е. истинные христиане. Православных сектанты называли словами: «паканот», т. е. язычники, и «эпяюмалайзат», т. е. идолопоклонники. И при своем возникновении эта секта была немногочисленна, сообщений же о ее дальнейшем распространении не было.

Фарисеи

Происхождение этой секты относится ко времени прекращения пророков среди иудейского народа, когда руководство религиозно-нравственной жизнью его перешло в руки так называемых «книжников». Свое название фарисеи (особенные, отделенные) получили оттого, что старались отличиться особенною ревностью к закону. С течением времени вокруг закона Моисеева в качестве дополнений и разъяснений к нему образовалось множество древних преданий, которые относились преимущественно к внешней, обрядовой стороне закона. Таковы правила о самом строгом, доходившем до мелочности, соблюдении субботнего покоя, о различии чистой и нечистой пищи, об умовениях, обрядах и т. п. Придавая всем отеческим преданиям и обычаям божественную важность наравне с законом Моисея, фарисеи составили из себя особый класс людей или общину для более удобного соблюдения их и стали чуждаться общения с остальным народом. Последний смотрел на них, как на людей особенных, как на строгих ревнителей закона, заботившихся о поддержании в народе веры и благочестия, и относился к ним с глубоким уважением; но под внешнею праведностью и обрядовою ревностью фарисеев скрывалось самое возмутительное лицемерие, самое холодное бездушие и самые безнравственные деяния, что и находило себе достойное обличение в речах Иисуса Христа.

Федосеевщина

Основателем этого толка беспоповской секты был Феодосий Васильев († 1711 г.), дьячок Крестецкого Яма, происходивший из рода бояр Урусовых. В конце XVII в. поселившись в Польше с братом и с семейством своим, он привлек к себе раскольников из разных мест России и устроил две обители – мужскую и женскую. Проповедуя ученикам своим общее учение беспоповщины, согласно с поморцами, Феодосий учил вместе с тем и несогласно с ними:

- а) на кресте Спасителя делать надпись: I. H. C. I.;
- б) брак, заключенный в Русской Церкви до перехода в их общество, признавать за брак законный и не расторгать;
- в) брашно, покупаемое на торгу, считать оскверненным и потому очищать молитвами и поклонами, чего поморцы не соблюдают;
- г) иноков, постриженных в Русской Церкви, не считать иноками и не дозволять им совершения треб.

Впоследствии учение Феодосия о браке было подвергнуто его последователями некоторым изменениям. На соборе 1752 г., называемом «Польским», брачные Федосеевцы разделены были на две партии – «староженов» и «новоженов». Первыми назывались вступившие в брак до перекрещивания (в секту), а вторыми – женившиеся после перекрещивания. Староженов решено было принимать на общественную молитву, но за чадородие подвергать отлучению. В отношении к новоженам правила польского собора были гораздо строже: решено было не принимать новожен на общее моление, не жить с ними в одной храмине и не сообщаться в ядении, не мыться вместе в бане, не принимать их на покаяние, хотя бы и перед смертью, крестить их детей, с обещанием разойтись; даже более: женщинам не помогать во время мук рождения и проч. На практике однако не исполнялись эти статьи, почему федосеевцы на соборе 1883 г. подтвердили постановления польского собора 1752 г., но и после этого собора (1883 г.) они допускают послабления относительно брачных. Это потому, что

главные члены их общества, московские купцы, – все почти «новожены», с которыми нельзя поступать по всей строгости правил, так как от них зависит материальное обеспечение федосеевцев, а также и пред начальством новожены служат щитом и прикрытием. По смерти Феодосия, в 1771 г., центром основанной им секты сделалось Преображенское кладбище в Москве, основанное купцом И. А. Ковылиным. С 1854 г. Преображенское кладбище приняло единоверие.

Федосеевцы польские

Это – федосеевцы в губерниях Ковенской, Сувалкской, Виленской и Витебской; они изменили обычные у федосеевцев правила относительно «новоженов» на следующие: новопоженившихся они не допускают до общения с собою в молении и в пище, пока у них родятся дети; однако на исповедь их принимают и приношения от них – свечи и ладан – приемлют, и молебны по их прошению поют; а когда у супругов дети родиться не будут, тогда велят им вынести шестинедельный пост (по их выражению «попрощаться в рабы») и по исполнении поста принимать их в общение, даже дозволяют становиться на клирос; если же по «прощании в рабы» опять явится чадородие, тогда назначают им снова нести пост. Московские федосеевцы принимают польских в свое сообщество не иначе, как только с исполнением шестинедельного поста.

Федосеевцы рижские

Они отличаются от прочих тем, что в тропарях поминают царя, и браки сводят в молельне с пением, при чем наставник благословляет брачных, говоря: «Бог благословит», а по окончании церемонии читает им поучение, положенное в Поревнике в чине венчания; потом, однако же, они отлучаются от совокупного моления, пока не вынесут пост. Отлучение брачных от общественной молитвы у них наблюдается очень строго. Московские федосеевцы и рижских не принимают в свое общество без исполнения шестинедельного поста.

Ферапевты

Так назывались сектанты – аскеты, к которым принадлежали преимущественно иудеи Египта. Ферапевты до изнурения предавались молитве и чтению закона. Пищей их был только один хлеб один раз в день и в малом количестве. По субботам у них происходили собрания для общей молитвы, а по пятидесятницам – для общей трапезы.

Филипповцы

Этот беспоповщинский толк назван так по имени основателя своего Филиппа, беглого стрельца. Недовольный поморцами за то, что они не хотели признать его начальником своего скита, он отделился от них и, поселившись в 15 верстах от Выгорецкого общежития, основал особый скит. Сам Филипп и некоторые из его последователей предали себя самосожжению в 1743 г., когда к ним пришла комиссия Самарина для расследования их учения. Содержа общее беспоповское учение, филипповцы имеют следующие особенности: а) чтут восьмиконечный крест без титла; б) иконам, кроме своих, не поклоняются; в) отвергают моление за предержавшую власть; г) поступивших в их толк супругов разводят на чистое житие, называя их братьями и сестрами; д) самосожжение и голодную смерть считают мученичеством за веру. Филиппово согласие существует в Москве, Петербурге, Угличе, Кимрах (Тверской губ.), Одессе и др. местах.

Филипповцы орловские

Это согласие первоначально появилось в Орле, почему последователи его и называли «орловскими». Они отделились от прочих филипповцев за производимую ими в праздники торговлю и за некоторые изменения в одежде, как-то: за ношение молодыми картузов, модных шапок, больших воротников у тулупов и смазных сапог. Филипповцы стали допускать в этом послабление, а орловские вздумали поддержать прежнюю строгость относительно покроя платья, почему и отделились от прочих филипповцев. Общество орловских филипповцев очень небольшое; есть часть их в Одессе.

Филипповцы нечадородные и чадородные

Этот толк выделился из прочих филипповцев по следующему случаю. Филипповцы приняли от федосеевцев обычай – «староженев», т. е. поженившихся до перекрещивания за чадородие не отлучать навсегда, а лишь некоторое время наказывать епитимией, постом и поклонами, и потом принимать в свое общение, не лишая их однодомовного сожития. В с. Кимрах, Тверской губ., наставники филиппова согласия возревновали против такого нарушения прежнего обычая и требовали от московских филипповцев, чтобы «староженев» после чадородия не принимать в общение без разлучения однодомовного сожития. Московские филипповцы не захотели исполнить это требование кимрских, вследствие чего в произошло у филипповцев новое разделение: кимрские московских филипповцев признали «чадородными», а московские кимрских «нечадородными». Эти последние есть, впрочем, и в Москве, – живут вместе с «чадородными» на Братском дворе.

Филипповцы, не молящиеся с приглашенными

Этот толк явился таким образом. У филипповцев существует обычай, когда кто несет пост к перекрещиванию, то такого не допускают к совокупному ядению, до общей же молитвы он допускается. Против этого обычая – допускать до совокупной молитвы – восстали некоторые из филипповцев и отделились от прочих. Этот толк существует во Владимирской губ., но ныне уже понемногу оскудевает.

ФОМИТЫ

Так называются несториане, по имени своего учителя Фомы, утвердившиеся в Индии. К особенностям этой ереси относятся: обряд очищения после прикосновения к умершим, заимствованный у евреев, празднование воскресного дня подобно тому, как евреи празднуют субботу, и не почитание икон.

Фотина ересь

Фотина (епископа сирийского) ересь состояла в том, что Христос был простой человек, одушевленный только словом Божиим. Она была осуждена на Втором Вселенском соборе.

Фталтолатры

Так назывались умеренные монофизиты, признававшие тело Иисуса Христа подобосущным нашему и по природе подверженным тлению.

Хехулиты

Хехулитов (т. е. веселящихся) секта появилась в Финляндии. Основателем этой секты считают пастора Лестадиуса, жившего в Финляндии и умершего 21 февраля 1861 г. Богослужебные собрания хехулитов состоят из пения псалмов Давида (особенно 1-го и 83-го) или духовных стихов, молитв и толкования Библии, в котором принимают участие все присутствующие мужчины и женщины. Обычным выражением повышенной религиозной настроенности хехулитов на этих собраниях служат плач, судорожные всхлипывания и восторженно-громкие выкрики, причем все это иногда является искусственным и деланным. Для совершения таинств, признаваемых ими только обрядами, хехулиты обращаются к священнику, ксендзу или пастору, смотря по тому, к какому кто из них принадлежит вероисповеданию. Но наряду с этим, как свойственная им характерная особенность, у хехулитов принято торжественное отпущение грехов, которое происходит в их богослужебных собраниях. Хехулиты думают, что покаяние и прощение грехов есть та дверь в царство небесное, о которой говорил Спаситель Никодиму ([Ин. 3:5](#)), поэтому желающий возродиться к иной благодатной жизни во Христе, по их мнению, основываемому на словах ап. Иакова ([Иак.5,16](#)), должен публично покаяться в собрании хехулитов и получить от них торжественное отпущение своих грехов; этот полученный при отпущении «благодатный дар» нужно затем «возгревать» в себе дальнейшими «покаяниями», потребность в которых каждому указывается свыше, иногда независимо от его воли и сознания. Отсюда хехулиты известны еще у простого народа под прозвищем «каюков» (от испорченного слова – кающийся). Самый обряд покаяния хехулитов состоит в том, что чувствующий на своей совести какую-либо тяжесть и испытывающий потребность покаяться открывает пред всем собранием с полной откровенностью свои грехи, после чего каждый из присутствующих, подходя к нему, кладет свою руку на его плечо и объявляет ему о прощении грехов

(приблизительно в такой форме: «по вере твоей», или – «именем Иисуса Христа», «прощаются тебе грехи твои»). Хехулиты утверждают, что они испытывают необыкновенную радость после полученного в собрании разрешения от грехов. Эта радость обнаруживается у них во взаимном целовании мужчин с женщинами и женщин с женщинами. Выражается она также в прыгании и скакании, причем эта форма обнаружения, по объяснению хехулитов, изображает приближение к идеалу бестелесности, так как, в порыве своего религиозного веселья, они склонны воображать себя легкими, как пух. Хехулиты не признают догмата почитания святых и призывания их в молитвах и восстают против присяги и клятвы именем Божиим. Они отвергают поклонение, лобзание, возжжение лампад и другие виды чествования свв. икон и креста, но многие из них имеют у себя в домах иконы, помещаемые в почетном углу; считают они также необязательным крестное знамение, но осеняют себя им, присутствуя при православном богослужении. Вообще секта хехулитов, будучи одним из многочисленных отпрысков, возросших на почве провозглашенной лютеранством свободы толкования Св. Писания, отличается характером не установившимся и мало определенным.

Хилиазм

Так называлось учение о наступлении на земле чувственного, тысячелетнего царства Христова. Оно основывалось в буквальном понимании слов Апок.20:2–6. Учения этого держались не только многие еретические секты, но даже некоторые отцы и учителя церкви.

Хлысты

Название «хлысты» или произошло от одного из религиозных обрядов этих сектантов, при совершении которых они хлыщут, бьют себя по телу прутами, прутьяки и подобными предметами, или же есть искаженное произношение «христовщина», а христовщиной эта секта называется потому, что она управляется «христами». Сами себя хлысты называют «людьми Божиими», в которых за их богоугодную жизнь обитает Бог.

Основателем хлыстовской секты, как полагают, был Данила Филиппов, или Филиппович, беглый солдат, крестьянин Костромской или Владимирской губ. Объявив себя воплотившимся «Саваофом» превышним «Богом» (в 1645 г.), он стал странствовать по Костромской, Владимирской и Нижегородской губ., распространяя свое лжеучение. Ревностным помощником ему в деле пропаганды был крестьянин Владимирской губ. Муромского у. Иван Тимофеев Суслов. В 1649 г. Данила Филиппов признал его своим «возлюбленным сыном, Иисусом Христом», и сообщил ему божество. Суслов, окружив себя «богородицей» и 12 «апостолами», деятельно и успешно распространял учение своего учителя во Владимирской и Нижегородской губ. Доверие к нему доходило до того, что ему поклонялись, как истинному Христу. Из Нижегородской губ. Суслов перешел в Москву и здесь распространял свое учение. Кроме народной массы, оно проникло и за стены московских монастырей (напр. женского Никитского, Ивановского и др.). Суслов имел собственный дом, который назывался «домом Божиим», «домом сионским», «новым Иерусалимом» и в котором собирались хлысты для молений. В 1699 г. прибыл в Москву и Данила Филиппов, но прожил неделю: в начале следующего 1700 г. он умер (вознесся, по сказанию хлыстов, на небо).

По смерти Суслова христом был признан один из стрельцов – Прокопий Лупкин, после стрелецкого заговора сосланный в Нижний Новгород. Он распространял ересь в Нижегородской

губ. и занес ее в Ярославскую. В 1716 г. вместе с несколькими последователями он был схвачен здесь и предан суду; но вскоре отпущен на свободу. С тех пор он окончательно поселился в Москве со своею женою Акулиной Ивановной, которую выдавал за «богородицу». У него, как прежде у Суслова, происходили большие собрания хлыстов, и сам он пользовался среди них почетом; при встрече ему кричали: «царь, царь»! крестились на него, кланялись ему в ноги и целовали руку. В 1732 г. он умер.

К этому времени хлыстовщина успела значительно распространиться по Москве. Она свила себе гнездо в 8 московских монастырях; некоторые из них сделались местом собраний и радений хлыстов; сборища бывали также и в домах некоторых мирян-хлыстов. В 1733 г. было произведено следствие о хлыстовской секте. Следствие обнаружило как распространенность, так и злобредность секты. Вожди ее были публично обезглавлены; другие сектанты, менее виновные, наказаны кнутом и сосланы в Сибирь; некоторые же после наказания плетью оставлены на прежних местах жительства. Следствие и казни не остановили распространения хлыстовщины. Кроме губерний Московской, Нижегородской, Костромской, Владимирской и Ярославской, секта появилась в Рязанской, Тверской, Симбирской, Пензенской и Вологодской; в Петербурге образовался хлыстовский корабль с лжехристами Иваном Феодоровым Чуркиным и после него Алексеем Ивановым и лжебогородицей Авдотьей Прокофьевой. В Москве явился свой лжехристос, юродивый Андриян Петров, крестьянин из Орловской губ. Он слыл за блаженного и предсказателя. Лжехристы объявлялись и вдали от столиц. Кроме указанных местностей, хлыстовщина тогда распространилась по всему Поволжью, по Оке и на Дону. В 1745 г. возникло второе следствие о хлестах, продолжавшееся до 1752 г.

К следствию было отыскано 416 человек, в числе которых были священники, монахи, монахини и др. Из них многие были сосланы на тяжкие работы, а другие были отправлены в дальние монастыри или препровождены на прежнее место

жительства. Особенно успешно распространялась секта в начале XIX ст., именно в царствование имп. Александра I, благоприятное для процветания мистических идей. Во второй половине XIX ст., как и в наше время, хлыстовство не только не ослабело, но продолжало и продолжает крепнуть и шириться. С особенною силою оно стало распространяться на юге России и преимущественно на Кавказе. Тарусское хлыстовское дело (1893–1895 г.) открыло много хлыстов в Калужской губ. В последнее же время значительно усилилось хлыстовство в Оренбургской и Самарской губ. Хлыстовство существует в настоящее время во многих губерниях Европейской России, Донской и Терской областях, а также в Закавказье.

Основным догматом этих сектантов служит теория перевоплощения. По учению хлыстов, Бог воплощался и может воплощаться неопределенное количество раз, смотря по надобности и по нравственному достоинству людей. При этом понятие о лицах божественных, воплощающихся в людях, совершенно исчезает. В лице Данилы Филиппова воплотился «Саваоф», в лице Ивана Суслова – «Сын Божий», на многих других накатывает «Дух – Бог». Воплощение «Саваофа» есть начало нового явления христов. Дальнейшие воплощения или явления идут почти непрерывно; за одним христом является другой христос. Иисус Христос не есть ипостасный, воплотившийся Бог, единственный Искупитель мира. Это один из христов, в котором пребывало божество, как пребывает и в последующих христах. Посему и возвещенное Им откровение, заключенное в книгах Св. Писания, сектанты не считают для себя обязательным, хотя прямо и не отвергают; главным источником для них служит учение их христов и пророков.

Отличительным учением хлыстов о человеке служит учение о предсуществовании душ и о душепереселении. Когда и как сотворены души, об этом хлысты ничего не говорят, а говорят только о том, что душа, в известном теле находящаяся, жила еще прежде неизвестно сколько времени и неизвестно в ком. По смерти тела душа становится или ангелом, или дьяволом, или чаще всего снова начинает скитаться по земле, переходит в животных, соответствующих ее настроению, или в нового

младенца, по телу тоже нечистого, пока он не сделается хлыстом. Живущие в брачной жизни переходят в свиней. Если душа попадет в тело хлыста, то в нем очищается и переходит по смерти в общество ангелов. В противном случае она переходит в число диаволов и идет на вечную муку.

Будущая жизнь, по учению сектантов, начнется страшным судом, который откроется по трубному гласу «саваофа Данилы Филипповича». Самый суд будет производить «христос Иван Тимофеевич». После суда настоящие «дольные небеса» распадутся и над землею явится «небо ново», где одни только сектанты станут наслаждаться блаженством.

Нравственное учение сектантов состоит в отрицании брачной жизни и умерщвлении плоти. В основе этого учения лежит дуалистическое воззрение, что дух есть начало доброе, а тело начало злое. Отсюда хлыстовское требование: плоть (т. е. естественные потребности телесной природы) должна быть умерщвлена всевозможными средствами для того, чтобы заключающаяся в ней душа могла беспрепятственно достигнуть своего назначения. Первый человек Адам согрешил именно угождением плоти: он впал в грех супружества. Отсюда вытекает хлыстовская заповедь: не жениться и жить с женою, как с сестрою. Отсюда вытекает учение, что не должно почитать плотских родителей. Отсюда также и презрительный взгляд на детей, рожденных от церковного брака; их хлысты называют утехою сатаны, щенятами, грешками и пр. Следуя заповеди своего основателя: «не женитесь, а кто женат, живи с женой, как с сестрой; не женимые не женитесь, женимые разженитесь», – хлысты со всею решительностью отвергают брак. неизбежным следствием этого является отсутствие деторождения, крайний разврат, в самом корне, в самой основе разрушающий семейные отношения, в которые вступают хлысты притворно в Православной Церкви для замаскирования своего отделения от нее.

Уродливости семейной жизни хлыстов, вытекающая с неизбежностью из отвержения сектантами законных браков, обуславливаются и положительным хлыстовским учением. То не грех, говорят хлысты, когда брат и сестра по указанию «духа»

сходятся на «духовные» сожительства; не грех, когда эти «духовные» сожительства будут и далеко не духовными; не грех, когда этим «духовным» браком брачуются и самые близкие родственники, не грех, когда эта «духовная» любовь примет и такие противонравственные, гнусные действия, как радения, свальный грех и пр. Плотское возбуждение, которое является, как следствие усиленного раздражения нервов после усиленного беганья «на кругу», кощунственно считается действием «накатившего» на сектантов «Св. Духа»... Дети, зачатые от этого греха, богохульно признаются зачатыми по наитию «Св. Духа», родившимися «не от крове, ни от похоти плотския, ни от похоти мужеския, но от Бога»; им усвоится название христосиков.

Таким образом, с заповедью о безбрачии ради воздержания у хлыстов соединяется разврат. Отвергая церковный брак, хлысты в то же время имеют духовных жен, которые даются им христами или пророками на радениях, якобы для забот о хранений целомудрия этими женами. Плотские связи между мужем и духовною женою, по учению хлыстов не составляют греха, ибо здесь проявляется уже не плоть, а духовная любовь, «христова любовь». Иметь связь с чужими женами значит «любовь иметь, что голубь с голубкою». Поэтому хлысты, не терпя брака, всячески оправдывают внебрачные сношения мужчин с женщинами и поощряют их.

Отвергая брак и допуская разврат, хлысты стараются не иметь детей. В случае беременности хлыстовки принимают напиток из ртути, селитры, пороха и купороса и этим вытраивают плод. Поэтому у многих хлыстов или совсем нет детей, или же последние рождаются чрезвычайно редко.

Хотя основатель хлыстовства Данила Филиппов и не дал своим последователям заповеди о неядении мясной пищи, но позднейшие лжехристы и лжепророки, измыслив учение о перевоплощении душ, запретили употребление этой пищи. В основе этого запрещения лежит, кроме необходимости умерщвления плоти, как зла, соединенное с верой в переселение душ опасение съесть тело какого-либо своего родственника или другого лица и оскверниться его греховною

нечистотою. В некоторых хлыстовских толках запрещается есть только свинину. Вино, чай, кофе, сахар, лук, чеснок, картофель, табак, по верованию хлыстов, создан «врагом», т.е. сатаной, а потому и не должны быть употребляемы.

Отдельные общины хлыстов называются кораблями. Во главе каждой хлыстовской общины (корабля) стоит свой кормщик, иначе называемый учителем, пророком, иногда христом. Он – блюститель веры и нравственности, неограниченный управитель и отчасти совершитель богослужения в своем корабле. С самого момента избрания на должность в него будто бы вселятся «Дух Святой» и потому весь корабль благоговеет пред ним: на него молятся, как на Бога, и исполняют все, что он ни прикажет. Кроме кормщика, еще бывает кормщица, иначе называемая пророчицей, восприемницей, богородицей. Она – мать корабля, принимает новых членов в него, вместе с кормщиком разделяет труд управления и преимущественно руководит радениями. Тот и другая вступают в должность с особыми обрядами. Прочие сектанты (братья-корабельщики), по степени их посвящения в тайны секты, разделяются на три разряда: одни посещают только простые беседы хлыстов, другие допускаются на обыкновенные радения, третьи производят годовые и чрезвычайные радения.

Собрания сектантов происходят в каком-нибудь потаенном месте, которое на время собраний оберегается особым караулом. В часы собраний комната освещается особою люстрою, в роде паникадила; кроме того, зажигаются лампы и свечи; вообще сектанты любят большое освещение. Являясь на собрания, они одевают особую белую одежду. Существенными частями их «богослужения» служат кружения, или радения, и пророчества. Радения бывают:

- а) одиночное, быстрое, непродолжительное, которое имеет значение приуготовительного действия,
- б) в схватку, – мужчины с женщиною;
- в) стенкою, т.е. рядом несколько человек;
- г) радение корабельное, т. е. беганье друг за другом;
- д) крестное, – парами накрест и

е) наконец – круговое, которое состоит в том, что все вдруг кружатся отдельно; каждый вертится по солнцу на своем месте с такую быстротою, что скорость оборотов подобна вихрю.

Радения, по учению хлыстов, имеют весьма важное значение. В них умерщвляют плотские страсти, и душа радельщика обращается к Богу; все мысли и чувства человека устремляются к миру горнему. Радеющий всей душой желает «в небо улететь» и оттуда «птицу райскую сманить», т. е. привлечь к себе благодать «Св. Духа». Эта благодать, как то было во времена апостолов, и изливается во время кружений на радеющих, и они начинают говорить «иными языки странные глаголы», которых и сами иногда не понимают. Эти «глаголы и суть пророчества».

Каков бы ни был вид радения, – все равно: вследствие насильственных и неестественных движений хлысты впадают в состояние сильнейшего нервного возбуждения или исступления и становятся способными к галлюцинациям. Они начинают болтать непонятные и бессмысленные слова, не употребляющиеся ни на каком языке. Когда лжепророк начинает говорить «новыми языками», то хлысты приходят в неописанный восторг; затем оказывается, что «Дух Святой» сошел и на весь корабль. Все вскакивают со своих мест, начинают прыгать и вертеться – и чем дольше, тем оживлённее, пока не доходят до сильнейшего исступления и затем в бессилии падают в кучу друг на друга, мужчины на женщин, женщины на мужчин. После этого тушатся свечи. Мужчины и женщины открыто при всех предаются ужасному проявлению половой разнузданности, которое народ обозвал «свальнею» или «свальным грехом». При этом не принимается во внимание ни родство, ни возраст. Впрочем, в последнее время хлысты сами начинают несколько стыдиться своего «свального греха», как составной части «богослужения», и он встречается на их радениях сравнительно реже, чем в прежние времена. Но разврат все-таки продолжается в других местах, при молельне и вне ее, в совместных ночевках, в хождении мужчин и женщин вместе в баню и т. п.

С точки зрения легкости совращений секта хлыстов – одна из опаснейших сект. Привлекши к себе сочувственное внимание, хлысты с величайшим искусством, с замечательной последовательностью начинают втягивать доверчивых в свои трясины. Тайны свои они открывают постепенно, пока мало-помалу ни завлекут окончательно человека в свои сети. При этом их радения имеют крайне заразительный и соблазнительный характер; кто раз попал в секту, тот редко возвращается из нее, а потону крайне опасно хлыстовство и по трудности возвращения из него.

В отношениях хлыстов к православным и Православной Церкви замечается крайнее лицемерие. Считая посещение православных храмов и участие в таинствах Православной церкви делом безразличным, они однако не только не воспрепятствуют, но даже советуют наружно принадлежать к Православной Церкви и оказывать усердие к храмам. Поэтому хлысты почти всегда первыми являются на церковные богослужения и вечерние собеседования в церквях; когда на этих собеседованиях священник заводит речь о мерзостях хлыстовства, хлысты первые начинают вздыхать и возмущаться этими мерзостями. Это все делается только для избежания подозрения в принадлежности к секте. На самом же деле хлысты относятся к Церкви не только холодно, но и враждебно, а к ее святыням вообще и к таинствам в частности в последнее время во многих местах относятся кощунственно. Точно так же хлысты иногда заповедают почитать иереев и весь причт церковный любить, потому что они – служители Бога Вышнего. В душе же они питают к ним непримиримую вражду, ненависть и презрение. Православный народ, по словам хлыстовских песен, «злой мир», «неверный народ», «злые люди», «тати», «злой князь мира» и т. д. Правительственные лица, это – «черные враны», «звери и притом кровожадные», «волки злые», «безбожные иудеи», «злые фарисеи» и проч.

Считая весь мир, все общество нехлыстов, погрязшими в грехах, хлысты всегда чуждаются этого «злого мира», смотрят всегда с какою-то подозрительностью на окружающих их. Пророки хлыстовские всегда побуждают своих последователей

быть готовыми к отчаянной борьбе с этим злым миром. И послушные ученики ведут брань с «неверным народом», не останавливаются ни перед подкупам, ни перед интригами. Указываются следующие внешние признаки, по которым можно опознать хлыстов:

- 1) народная молва, обстоятельно проверенная,
- 2) самочинные собрания по ночам,
- 3) легкость половых отношений, сопровождающихся нередко разрушением семейных уз и нескрываемыми прелюбодейными связями,
- 4) воздержание от мясной пищи и особенно свинины,
- 5) неупотребление спиртных напитков,
- 6) особенная любовь к сладостям,
- 7) внешний облик хлыста – истомленное, желто-бледное лицо, с тусклым почти не подвижным взглядом, гладко причесанная и обильно умащенная маслом голова у мужчин, белый платок на голове у женщин, вкрадчивая, проникнутая притворным смирением речь, постоянные вздохи, порывистые движения, нервные подергивания тела, своеобразная, как у солдат, походка,
- 8) присутствие в домах хлыстов картин мистического содержания (напр., укрощение бури на озере Иисусом Христом, картина страшного суда, рая с птицами и т. п.),
- 9) небывание на крестинах и на свадьбах, брезгливое чувство к акту рождения детей и к самим новорожденным,
- 10) почти повсеместное употребление для названий друг друга уменьшительных имен (см. выше, 1 прим. к 1053 стр.).

С конца XIX ст. и особенно в последнее десятилетие хлыстовство стало подпадать влиянию рационалистических сект, именно молоканства и особенно штундизма, а также толстовства, и дробиться на толки: старое и новое хлыстовство, мормоны, беседники, паниашковцы, телеши, марьяновцы, штундо-хлысты и другие более мелкие и нетипичные секты, как то: дурмановщина в Самарской губ., еленушкина секта в Псковской губ. и пр.

Хлысты-киселевцы

Родиной или очагом этой секты был г. Кронштадт, а потом и Оренбург (Петербургской губ.), куда в 1895 г. переселилась из Кронштадта некая мещанка Матрена Иванова Киселева, именуемая ее последователями «богородицей» Порфирией, «порфирию Царя царей». Отсюда в короткий промежуток времени новая еретическая язва широко распространилась по всей России, преимущественно благодаря нахальному и кощунственному прикрытию именем светильника нашей Церкви, достойнейшего о. протоиерея кронштадтского собора Иоанна Ильича Сергиева (19 окт. 1829 г. – 20 дек. 1908 г.).

Доброта и кротость, бескорыстие и сострадание ко всем скорбящим, ревностное служение Церкви Христовой, щедрая благотворительность, проявление особой помощи Божией чрез чудесные исцеления – были причиной того, что имя о. Иоанна стало известно всем не только грамотным, но и неграмотным русским людям. Народ назвал о. Иоанна «молитвенником русской земли», всегда жаждал видеть его в лицо, получить его благословение, присутствовать при совершаемых им богослужениях. Дальность расстояния не составляла препятствия для путешествия в Кронштадт. Портреты о. Иоанна, от художественной работы и фотографий до лубочного изделия коробейников, были распродаваемы не только по городам, но и по захолустным селениям, и редко можно найти дом благочестивого и верующего крестьянина, в котором бы не было портрета «кронштадтского батюшки». Многие, по неразумной ревности, но движимые благоговейным уважением к о. Иоанну, вешали его портреты рядом с иконами и возжигали пред ними лампадки. Другие думали, что о. Иоанн возносит Богу иные молитвы, чем те, которые они слышали в своих приходских церквях и искали случая приобрести их. Третьи желали иметь на память какую-либо вещь от о. Иоанна – просфору, свечу, ладан и т. п.

Вот этою-то популярностью о. Иоанна среди простого русского народа и воспользовались с одной стороны

развратные тунеядцы, обиравшие доверчивых людей (собирая пожертвования по всей России то «на рясу батюшке», то «на карету», то на «вселенскую свечу», то на церковь, которую он строил на родине, то на монастырь и т. п.), а с другой стороны – проходимцы с хлыстовской настроенностью и настоящие хлысты, которые уже в 1902 г. представляли собою правильно организованную секту-шайку. Вожаки ее, привлекая к себе именем досточтимого Кронштадтского пастыря его почитателей, во множестве стекавшихся в Кронштадт на богомолье и рассеянных по всей России, путем разного рода обманов обирали их, не гнушаясь мошеннически выманивать у иных даже их последние средства. С 1906 г. они усилили пропаганду своего лжеучения путем печати, начав издавать еженедельный журнал «Кронштадтский Маяк», с приложением многочисленных брошюр. В этих книжках о. Иоанн называется ими «селением Божиим», «жилищем Св. Троицы – Бога Отца, Сына и Святого Духа», Которые в нем почивают; говорится, что «в батюшке Кронштадтском явился во плоти Бог, он оправдал себя в Духе, показал себя ангелом и в народах проповедан» и т. п. Есть также известия, что эти сектанты на своих собраниях причащаются хлеба и вина из чаши с изображением о. Иоанна, считая это печатью, по которой о. Иоанн, кощунственно признаваемый ими воплотившимся Триипостасным Богом, узнает в день Страшного суда своих последователей и спасет их.

Кроме обожествления личности о. Иоанна, эти сектанты боготворят вышеупомянутую Матрену (называемую ими Порфирией) Киселеву и пять главных ее сподвижников: крестьянина Назария Дмитриева (называемого сектантами «старцем» или «отцом» Назарием), «болящего Матфея», именуемого «Псковским», Василия Феодорова Пустошкина и Михаила Иванова Петрова. Матрена (Порфирия) Киселева (умершая 12 нояб. 1905 г.) признается сектантами за «великую праведницу», имевшую дар пророчества и прозорливости, действовавшую по внушению Духа Божия, говорившую по благодати Духа Святого на разных языках, потрудившуюся для Бога более равноапостольных жен, молящуюся за своих

почитателей и обладавшую «божественною» полнотою; она именуется в их сочинениях «госпожею ее от мира сего», «дщерью Царя Небесного», «непоколебимым столпом Церкви», «мученицею» и даже «богородицею»; прославляется сектантами в особых слагаемых в честь ее песнопениях; изображается на иконах, при чем иконам этим воздается равное со священными изображениями поклонение; самое место погребения Киселевой (в Ораниенбауме) служит предметом особенного почитания сектантов, оставшиеся после нее вещи и песок с могилы имеют для них религиозное значение. Крестьянин Назарий Димитриев, именуемый сектантами «отцом» или «старцем» Назарием, почитается ими за Христа, Василий Феодоров Пустошкин – за «духа святого», Матфей, именуемый «Псковским», – за архангела Михаила, а все вообще вышеназванные пять сподвижников Киселевой признаются за «небожителей», «богоносцев», «святых», «столпов Церкви», «сподвижников Христа», коим при вторичном их пришествии все цари и князи мира сего поклонятся и коим так же, как и Киселевой, подобает воздавать и действительно воздается иконное почитание.

Вместе с этим, почитая и себя уже святыми и озаренными свыше, киселевцы отвергают спасительное таинство покаяния и указуемый св. Церковью путь благочестия, вне которого невозможно достигнуть спасения. Признавая, вопреки слову Божию (Евр. 13:4), сожителство законных супругов грехом, они разлучают их друг от друга, поощряя в то же время «духовные супружества», совместные общежития мужчин и женщин, ведущие к распутству. Они распространяют также выдумки о скором Суде Божиим и уверяют, будто им открыты уже и год, и месяц второго пришествия Христова. Прельщая доверчивый народ этими предсказаниями, ничего общего со словом Божиим не имеющими (Мф. 24:23–27, 36), киселевцы убеждают простодушных распродавать свое имущество, а сами, забрав себе их деньги, увлекают обобранных ими в свои притоны и держат в рабстве, предаваясь на вымогаемые деньги угождению плоти во всех ее видах, о них же срамно есть и глаголати.

В целях более широкого распространения этого богохульного учения означенные сектанты стремятся связать свое лжеучение с именем почитаемого в православном народе русском почившего пастыря о. Иоанна Сергиева Кронштадтского, называя себя по его имени иоаннитами, и тем обманно представляя, будто бы почивший пастырь был сообщником и родоначальником их лжеучения, несмотря на то, что о. Иоанн при жизни своей многократно обличал их ложные притязания на близость к нему, обличал их богохульные суеверия и проклинал их вожаков. Пропаганду своего еретического, кощунственного и богохульного учения эти сектанты ведут преимущественно путем литературным, во множестве распространяя среди православного русского народа, чрез особых книгонош, разного рода брошюры и сочинения, в коих, выдавая себя за истинных будто бы последователей Православной церкви Христовой, дерзают проповедовать от имени сей церкви свое лжеучение. Вообще они, сначала вводя тонкую прелесть в души легковверных, затем стремятся отвести их от заповедей Божиих к следованию своим безумным басням, а потом и порокам, и представляют собою тех еретиков и обманщиков, которые давно изобличены в слове Божиим (Мф. 24:23–27, 1Тим. 4:1–3, Иуд. 1:4, 7–8, 2Пет. 2:1–3, 13–15). В 1912 г. Св. Синод, принимая во внимание угрожающий для мира Церкви характер пропаганды этих сектантов, определил:

1) сектантов, так называемых «иоаннитов», впредь именовать в официальных церковных актах и в миссионерской полемике с ними «хлыстами киселевского толка» или просто «хлыстами-киселевцами», по имени главной основательницы Матрены (у сектантов – Порфирии) Ивановой Киселевой, умершей в 1905 г.,

2) Матрену (Порфирию) Иванову Киселеву, Назария Димитриева, Василия Феодорова Пустошкина, Матфея – по прозванию Псковского (умершего) и Михаила Иванова Петрова, коим по преимуществу воздается кощунственное, богохульное и еретическое почитание, объявить основателями и распространителями хлыстовщины киселевского толка, а

Николая Иванова Вольшакова (умершего), Иванова Артамонова Пономарева, Ксенофонта Виноградова и Илью Алексева – главными распространителями лжеучения названной секты;

3) в часовне, где погребена Матрена (Порфирия) Киселева, безрассудно принимавшая при жизни божеское поклонение, воспретить всякие церковные молитвословия, как заупокойные, так тем более читаемые там разными женщинами акафисты, относимые к ее личности;

4) журнал «Кронштадтский Маяк» с приложениями к оному и изданные редакцией названного журнала, особенно за подписями Н.И. Большакова и В. Ф. Пустошкина, брошюры: «Правда о секте иоаннитов», «Как нужно жить, чтобы богатому быть и чисто ходить», «Прошло красное лето, а в саду ничего нет», «Голос истинной свободы», «К свободе Призвал нас Господь», «Ключ Разумения», «XX век – о кончине мира и страшный суд», «Той земли не устоять, где начнут уставы ломать» или «Церковь Христова в опасности», «XX век отчего разрушались царства», «Еще днем закатится солнце», «IV Всероссийский православный съезд и современные ревнителю православия», «Подражайте в вере Божией о. Иоанну Кронштадтскому», «Мысли последователей о. Иоанна Кронштадтского», «Наши стражи благочестия», «Суд иоаннитов» и все другие брошюры, проводящие те же взгляды, а равно кощунственный «акафист» И. А. Пономарева предать осуждению, как содержащие в себе и защищающие кощунственное, богохульное и еретическое учение секты хлыстов киселевского толка;

5) вменить в обязанность духовенству, миссионерам и миссионерским учреждениям, сверх означенных в определении Св. Синода от 4–11 дек. 1908 г. за № 8814 п.п. 4 и 6 мероприятий³⁰⁹, в деле вразумления хлыстов киселевского толка употреблять те меры, которые одобрены Св.Синодом для вразумления вообще хлыстов, а в предотвращение распространения учения хлыстов киселевцев иметь неослабный надзор за книгоношами этой секты и пресекать всеми законными способами их вредную деятельность и

6) сверх того, обратиться ко всей Российской православной пастве с посланием от имени Св. Синода, в каковом послании выяснить гибельность лжеучения хлыстов-киселевцев и призвать к покаянию тех, кто поддался его обольстительному влиянию; о чем, во всеобщее известие по духовному ведомству, напечатать в «Церковных Ведомостях».

Христовщина

Так называлось согласие беспоповщинского толка, в котором простой мужик представлял лице Христа и принимал поклонение, а 12 других невежд выставляли себя 12 апостолами.

Часовенные

См. Поповцы, управляемые уставщиками.

Чернобольцы

Основателями этого согласия поповщинской секты были три простые и почти безграмотные мужика: Иларион, по прозванию «коровьи ножки», Никифор Иларионов и Павел Григорьев. Переселившись в Стародубье с Ветки, они начали говорить, что: «в Стародубских слободах пропала вера и спастись невозможно, потому что слобожане живут вблизи еретиков, хохлов и москалей, с которыми перемешались и общались». В 1775 г. со многими мирянами и инокami, оставив Стародубье, они удалились в принадлежавшее Польше местечко Чернобо́ль (Киевской губ., Радомысльского у.), которым владел пан Хаткевич, основали там свою церковь и монастырь и сделались известными под именем чернобо́льцев. Чернобо́льцы –

- а) отвергали присягу;
- б) не поклонялись восьмиконечному кресту, если на нем не было изображения распятого Спасителя;
- в) твердо верили в близость кончины мира;
- г) не молились за Государя и за всю Высочайшую Фамилию по формам, изданным от Св. Синода;
- д) приходящих к ним с паспортами не принимали и, едва встречали где паспорт, рвали его, говоря, «тут-де печать антихриста».

Из Польши они ушли в Добруджу, на устье Дуная; по прошествии 7 лет, австрийский император Иосиф II позволил им переселиться в Австрию. Здесь они заняли урочище, известное под именем «Белой Криницы», на Дунае, где и смешались с другими старообрядцами и все вместе носили название «Липован». Имя «Чернобо́льцев» мало-помалу стало исчезать, хотя строгое фанатическое настроение оставалось у всех липован.

Читающие

Читающих секта быстрое распространение получила в Ревельском уезде. Учители этой секты свои беседы обыкновенно совершают в сильно нагретых комнатах, температура которых превышает 28 градусов по Реомюру. Среди такой жары молитва обязательно производится в коленопреклоненном положении. Возбужденные жаркою температурою и теснотою, молящиеся лежат плашмя на полу. Случается, что, вследствие жары и испорченного воздуха, некоторые впадают в обморочное состояние; тогда остальные предаются восторгу и с радостью заявляют, что душа этого ослабевшего до обморока человека достигла блаженства.

Шалопуты

Слово «Шалопуты» (т. е. люди шального пути) – название народное, сами же сектанты называют себя «духовными христианами» или «братьями духовной жизни». Шалопуты – те же хлысты, только с некоторыми довольно значительными от них отклонениями. Основателем шалопутства был крестьянин Борисоглебского у., Тамбовской губ., Порфирий Катасонов, около 1875 г. объявивший себя «живым богом» и пользовавшийся большим влиянием на своих последователей. После его смерти, в 1886 г. главарем всего шалопутства считался эйский мещанин Р. П. Лихачев, также носивший название «живого бога». Шалопуты не признают бытия Бога, как ипостаси, как лица. Божество, по их учению, наполняя собою все существующее, вселяется в некоторых людей или для постоянного, или для временного пребывания. Первого удостоиваются немногие и лишь под обязательным условием строгого исполнения заповедей, даваемых их начальником и 40 дневного поста. Переселение божества в плоть человека началось с Моисея, продолжается и поныне. После Моисея божество переселилось в Иисуса Навина, а затем, переселяясь то в одну, то в другую плоть, вошло в Иисуса Христа. Он был, по учению сектантов, простой человек. Дева Мария научила его правильно веровать в Бога и благочестивой жизни. Это и значит, что Мария родила Иисуса Христа. После этого он 40 дней постился, это значит – распял свою плоть, и тогда уже в него вселилось божество и он воскрес, т. е. сделался праведником. Иисус Христос набрал себе учеников и составил для них заповеди. Мария и Иисус Христос умерли, плоть их истлела, и божество перешло в учеников Иисуса Христа, а после их смерти вселилось в их последователей. Был значительный промежуток времени, когда божество оставило мир и не вселялось в плоть. Тогда оставшиеся верные собрались вместе, положили на себя усиленный пост, по окончании которого все взойшли на гору и своею усиленною молитвою умолили и упростили божество снова сойти на землю. Божество вселилось в начальников

шалопутской секты. По мнению сектантов, всех переселений божества будет 24, что видно из IV гл., 4 ст. Апокалипсиса. При последнем старце последует кончина мира, которая будет состоять в прекращении зла и господстве добра; последнее тогда уже будет царствовать вечно. К особенностям шалопутской секты относится наименование «богородицами» не только женщин, но и мужчин, ибо, говорят шалопуты, и последние «рождают словом», т. е. научением других людей. Равным образом и «христом» может быть не только мужчина, но и женщина, ибо божество одинаково может вселяться как в мужчин, так и в женщин. Шалопуты отвергают таинства: крещение, причащение, брак и священство; отвергают также второе пришествие, страшный суд и воскресение мертвых. Не признавая буквальное понимание Евангелия, они упоминаемые в нем события объясняют приточно, иносказательно, а все остальное содержание его толкуют в духовном смысле. Нравственное их учение выражается в следующих правилах: не есть мясного, не пить водки, жить в чистоте (удалении от супружеского сожития), не произносить скверных слов, слушать старшего брата общины, жить в любви и единодушии со всеми верующими, повиноваться мирской власти по правде, собираться на молитву в установленное время. Молитвенные собрания шалопутов бывают двух видов: одни совершаются после обеда каждый воскресный день, а другие устраиваются в ночное время. Воскресные собрания состоят из чтения избранных мест Нового Завета и из апокрифических повестей. Чтение сопровождается разъяснением и пением. Ночные собрания, или радения, называемые у шалопутов «скиниєю Божию» (Апок. 21:3), «апостольскою, пророческой литургией», и «тайною вечерью», почитаются ими за самое богоугодное действие. Помимо чтений и пения, здесь бывает исповедь перед старшим и радения. Последние состоят в том, что во время пения некоторые выходят на середину комнаты, и, как бы озаренные духом, пророчествуют, предсказывая кому-либо из верных его будущее или раскрывая факты из его прошлого. Другие же в это время со слезами на глазах ломают руки, кривляются, в конвульсиях падают на землю, что считается

найтием «Св. Духа». После собраний для пользующихся почетом бывает ужин, называемый «вечерью любви». Свального греха у шалопутов, кажется, не бывает. Шалопуты распространены, кроме Тамбовской губ., в станицах Кубанской области и в области Войска Донского, в Ставропольской, Полтавской, Екатеринославской, Харьковской, Воронежской, Херсонской, Таврической, Курской губ.; есть они и в Петербургской и др. губ. В последнее время шалопутство подпало под сильное влияние штундизма, молоканства и толстовства.

Шведенборгиане

Основателем этой секты был Эммануил Шведенборг. Основным убеждением Шведенборга было то, что нет решительного разделения между миром материальным и духовным, земным, надземным и подземным, что в том и в другом мире существуют одни и те же законы и отношения, что души людей, выходящих из земной жизни – умирающих, сбрасывают с себя лишь грубую земную оболочку, но сохраняют тонкое духовное тело, с которым и переселяются в разные небесные сферы, поднимаясь все выше и выше по степени своего развития или упадая ниже и ниже по степени закоснелости в грубых и злых страстях, – откуда и происходят ангелы и демоны (особых же ангелов и демонов, как духов бесплотных по природе, по представлению Шведенборга, нет). На этом основывается возможность сообщения между миром материальным и духовным, между душами людей живущих и умерших. Кроме того, по учению шведенборгиан:

1) Св. Писанием и источником вероучения должны считаться лишь книги Ветхого Завета, а из Нового только Евангелие и Апокалипсис;

2) догматы. о Св. Троице должно понимать не в смысле Троичности Лиц, но в смысле «тройственности обнаружений одного Божества»;

3) искупление состояло в том, что единый Бог, сошедши на землю и приняв человеческий образ, вступил в борьбу с духами преисподней, которые было покорили людей своей власти, и покорил их; этим Он облегчил для людей самодеятельное обращение и обновление;

4) первородного греха нет, но склонность ко греху есть во всяком человеке и отсюда необходимость искушения чрез Христа;

5) таинства суть сопутственные божественным влиянием знаки и средства, предназначенные к тому, чтобы служить поддержкой при возрождении;

6) второе пришествие Господа и начало «Новой Церкви» будет не в лице, а в духе, посредством откровения духовного смысла Его св. слова; подготовить это пришествие и послан был на землю Шведенборг, по уверению его самого и его последователей;

7) царство небесное имеет три отдела: один для добрых духов, другой для ангелоподобных и третий для ангелов; по мере усовершенствования духи переходят из одного отдела в другой. Секта эта распространилась во второй половине XVIII века.

Штундизм

Эта секта, появившаяся у нас в шестидесятых годах XIX столетия, значительно распространилась сначала на юге, а затем проникла и в другие места Европейской России и в Сибирь. Начало штундизму, или «братству штунды», было положено в первой половине XVIII столетия в Германии, где он и особой секты не составлял. Члены этого братства собирались для чтения слова Божия и благочестивых размышлений в особые послеобеденные часы, преимущественно по праздничным дням, и отсюда получали название штундистов (от немецкого слова *stunde* – час); но естественно, что собиравшиеся для благочестивых бесед последователи разных вер привносили и свои вероисповедные особенности: лютеранин – лютеранство, кальвинист – кальвинство, анабаптист – свое учение о перекрещивании.

Обычай устраивать штундовые собрания был занесен в Россию немецкими колонистами, поселившимися в 1817 г. в черноморских степях. Первым насадителем штундизма среди природного русского населения был реформатский пастор (с 1824 г.) немецкой колонии Рорбах, Херсонской губ., Карл Бонкемпфер. Первые из русских, принявшие штунду и сделавшиеся главными распространителями оной, были: крестьяне Херсонской губ.: Михаил Ратушный и Иван Рябошапка (служившие у немцев – штундистов), – затем крестьяне Киевской губ.: Яков и Павел Цибульские, Герасим Балабан, Яков Коваль и др. В восьмидесятых годах прошлого столетия штундизм охватил уже весь юг и центральные губернии России.

Впрочем, в это время штундизм еще не принял определенной сектантской организации. В нем царило еще несогласие и относительно вероучения, и относительно культа. Многие из увлекшихся лжеучением штунды еще не разрывали тогда своих отношений с Православной Церковью, хотя уже и относились весьма критически к учению и установлениям ее. Штундисты выделились в отдельную секту и разорвали всякую связь с Православной Церковью только тогда, когда слились с

баптистами, от которых получили и свою вероисповедную систему и свой богослужебный строй. Как символ своей веры, они приняли во всей полноте «изложение веры», составленное в 1849 г. на первой генеральной конференции немецких баптистов в г. Гамбурге. Это изложение отпечатано в 1906 г. на русском языке. Приняв баптистское вероучение в устройство общины, штундисты отказались от прежнего названия и стали называть себя русскими баптистами, а в литературе ради точности они, обыкновенно, называются штундобаптистами.

Возникнув на почве протестантизма, штундобаптизм разделяет все заблуждения последнего. Штундобаптисты считают за единственный источник богопознания книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета и усвояют каждому последователю своей секты неограниченную свободу в понимании и толковании Св. Писания. Они отвергают таинства, обряды и посты, содержимые Православною Церковью, почитание креста, поклонение свв. мощам и иконам, призывание Божией Матери, ангелов и святых, поминовение умерших. Хотя штундобаптисты отвергают православную иерархию, но из числа своих членов они избирают старцев (пресвитеров), учителей (проповедников) и служителей (диаконов), которые при молитве рукополагаются старцами. Старцы председательствуют в собраниях общин и управляют ею, учителя проповедуют в богослужебных собраниях; те или другие безразлично могут совершать крещение и вечерю (см. о ней ниже) и должности эти могут соединяться в одном лице. Служители являются их помощниками.

Богослужение штундобаптистов, не имея никакого установленного чина, состоит в чтении и толковании Св. Писания, а также пении песен из их сборников: «Гусли», «Духовные песни», «Голос веры» и др. Крещение них совершается только над взрослыми и в отношении ко всем переходящим к ним из православия у них положено перекрещивание (*анабаптизм*). В воспоминание страданий и смерти Христа и в знак общения с Ним верующих штундобаптисты совершают, «преломление хлеба» или «святую вечерю», на которой должны присутствовать все члены этой

секты, живущие в известной местности. По учению штундопапистов, «святая вечеря» есть «благодатное установление», которое «состоит в том, что определенным на то в церкви лицом, при изречении слов установления оно и после торжественной благодарственной молитвы, преломляется хлеб, который так же, как и вино, вкушается членами церкви». Большею частью «святая вечеря» совершается у штундобаптистов по лютеранскому служебнику.

Вообще, штундобаптисты это – те же протестанты, различие между ними состоит лишь в том, что протестанты (лютеране) признают крещение младенцев необходимым, а русские штундобаптисты, как и их родоначальники баптисты, отрицают необходимость совершать крещение младенцев. Штундисты, не принявшие баптистского «вероизложения», стали известны под именем «духовной штунды», «младоштундистов», «штундопашковцев» или «евангелических христиан». Не имея для себя никакой опоры и руководясь только субъективным пониманием Евангелия, они пошли широким путем отрицания почти всего христианского вероучения. Свое отделение от штундобаптистов они выразили полным отрицанием и того небольшого подобия христианских таинств, которое удерживают штундобаптисты в своих обрядах крещения и причащения.

Некоторые из младоштундистов увлеклись воззрениями духоборцев и графа Л. Толстого, вследствие чего стали совершенно равнодушными к религиозным вопросам, предпочитая им политику и переустройство русской государственной жизни. С 1905 г. штундизм под видом баптизма и евангельского христианства с поразительной быстротой стал распространяться по всему лицу земли русской от Юга и Кавказа до далеких окраин Сибири. Все так называемое «Евангельское движение в России», появившееся сначала под именем штундита, в 1907 г. на конференции в С.-Петербурге объединилось в один «Всероссийский Евангельский Союз», который поставил себе задачею распространение «евангельского» учения в русском народе путем устной проповеди и «евангельской» печати и проведение этого учения в жизнь посредством просветительных и благотворительных

учреждений. Детальную разработку этих задач взяли на себя «Союз русских баптистов» и «Евангельский христианский союз». «Союз баптистов» выделил из себя: «распорядительный комитет», «союзную школьную комиссию», «союзную финансовую комиссию» (под управлением последней находятся кассы: союзная касса, ссудная касса – под постройку молитвенных домов и благотворительная касса).

Миссионерское дело выделено в особое «миссионерское общество», отделы которого образованы во всех губерниях. Миссионерское общество имеет свой фонд и управление, которое заботится об образовании молодых людей для проповеднического служения и назначает по своему усмотрению годовых, полугодовых и месячных проповедников. Для приготовления миссионеров немцами – штундистами открыты (в Лодзи и Ревеле) богословские семинарии, где науки преподаются на русском языке. В г. Харькове ими учреждено конфессиональное училище для детей – сирот. Для подготовки миссионеров они также устраивают периодические миссионерские курсы. Для просвещения детей ими всюду устраиваются детские воскресные молитвенные собрания, на которых дети приучаются к проповедничеству. В селах для взрослых сектанты открывают воскресные школы для обучения грамоте, а также «истинам веры».

Всякая штундистская община не менее 25 человек обоего пола имеет рукоположенного проповедника. Большие общины управляются церковными советами, во главе которых стоят пресвитеры, благовестники и диакон. Для поддержания в общине дисциплины все постановления церковных советов авторизуются областными конференциями, которые устраиваются периодически. Во главе другого течения штундизма, слившегося с пашковцами, стоит «Евангельский союз». Подобно союзу баптистов, он свое главное внимание обратил на миссионерское дело. В С.-Петербурге и Москве им открыты особые кружки («Юношеский кружок евангельских христиан», «Кружок верующих девиц» и т. п.), С целью объединения и укрепления «верующих» и воздействия в христианском духе на «неверующих» христиан; в разных частях

городов этими кружками устраиваются каждый воскресный день так называемые «призывные собрания». В 1905 г. в С.-Петербурге основаны «Христианский студенческий союз» и «Кружок курсисток». Эти организации, помимо деятельности среди товарищей, устраивают для рабочих собрания на фабриках и заводах; для детей рабочих устраиваются воскресные школы. Для гимназистов, реалистов и прочей учащейся молодежи сектанты устраивают особые собрания. К городским юношеским организациям примкнуло немало молодежи из провинции; в некоторых пунктах последней образованы особые кружки. Для приготовления миссионеров «Евангельский союз» также устраивает периодические миссионерские курсы.

Пропаганда штундизма ведется в России весьма планомерно и систематически. В городах, местечках и больших селах сектантские миссионеры с хором певчих устраивают миссионерские наезды и открывают «призывные собрания», оповещая предварительно население афишами и небольшими печатными объявлениями; они организуют летучие отряды проповедников с хором певчих и посылают их на пароходы (особенно при усиленной навигации, во время Нижегородской ярмарки); они командируют особых благовестников по два, которые ходят из села в село и, поселившись в какой-либо местности, пропагандируют в частных домах; из городов сектанты двинули целую армию проповедников в села; горожане часто приезжают на места своих прежних жительств и пропагандируют среди своих родных и знакомых, обильно снабжая их своей литературой.

Особенно вредными пропагандистами являются книгоноши библейского общества и проповедники штундизма под видом странников. Сектанты стараются поместить своих проповедников всюду: в разных общественных учреждениях, где бывает много служащих, на фабриках, заводах, в разных мастерских, артелях столяров, маляров, портных, кузнецов, железнодорожных бригад и т. п. На интеллигентные семьи сектанты действуют чрез горничных, кухарок, лакеев, дворников и кучеров. Наибольшим злом являются сектантские

молитвенные собрания, особенно «призывные собрания», предназначенные специально для православных. Сектантские проповедники выходят с проповедью на базары и ярмарки, с Евангелием в руках и завязывают религиозные споры, произносят обличительные проповеди, а потом приглашают слушателей к себе на собрания.

Молитвенные дома штундисты обставляют прекрасно: по стенам вывешены изречения Св. Писания; для молящихся поставлены рядами скамьи. При входе на собрание гостям дают в руки Евангелие и «Гусли» (сборник песен), во время проповеди и пения указывают, как ими пользоваться. Во время молитвы – импровизации сектанты предлагают всем «преклонить колена». Пение у штундистов поставлено весьма хорошо: в больших общинах оно сопровождается аккомпанементом фисгармонии. Иногда употребляется граммофон.

Немало людей совращается в штундизм вследствие оказываемой сектантами православным денежной помощи. Для этой цели на юге учреждена особая «Центральная касса помощи православным». При устной пропаганде сектанты в то же время распространяют в народе в огромном количестве штундистскую литературу, которою и наводняют православные приходы. У сектантов издается несколько журналов: «Христианин», «Братский Листок», «Баптист», «Радостная весть», «Сеятель», «Ежедневное Библейское чтение». Штундисты имеют свои книгоиздательства на севере и на юге; немало распространяется ими изданий Гамбургского международного трактатного общества. Сектантами издается «отрывной календарь», по внешнему виду не отличающийся от других подобных изданий; но на оборотной стороне его листов печатаются тенденциозные заметки, направленные против православия.

Для постоянной поддержки в членах общины воодушевления и для подъема религиозного духа штундисты установили почти непрерывное посещение общин иногородними, иногда и иностранными проповедниками. В настоящее время ни один православный приход не застрахован

от вторжения в него незваных гостей – сектантов. Планомерность, поразительно упорная настойчивость и энергия, с какой ведется пропаганда, показывают, какой серьезный, сильный и опасный враг Православной Церкви – штундизм. В лице его наше сектантство мобилизует все свои силы, чтобы дружным натиском поколебать вековые устои Православной Церкви.

Штундомолокане

Секта штундомолокан, именующих себя «христианами евангельского вероисповедания», «пресвитерианами», образовалась в восьмидесятых годах прошлого столетия, путем перерождения молоканства донского толка в штундизм. Центром и средоточием этой секты служит Таврическая губерния, где эта фракция известна под именем «новомолюканства». В других местах секта эта известна под разными другими наименованиями: «евангелизма», «штундоевангелизма», особенно под именем секты «евангеликов». В иных местах их прямо называют «штундистами».

Вероучение секты изложено в «Кратких правилах веры христиан евангельского вероисповедания, пресвитериан», составленных и изданных в печати З. Д. Захаровым, жителем с. Астраханки, Бердянского у., Таврической губ. Это вероучение штундомолокан представляет собою смешение элементов учений штундистов и молокан, с огромным преобладанием первых учений (штундистских). От молоканства в секте штундомолокан осталось лишь учение, допускающее крещение детей. Унаследовав практику крещения детей от молокан донского толка, штундомолокане изменили молоканству и последовали за штундизмом в решения вопросов о том, как совершать крещение и какое значение оно имеет.

Молокане донского толка крестят в три погружения; штундомолокане стали крестить чрез единократное погружение; молокане донского толка признают крещение за таинство, штундомолокане за простой обряд, служащий лишь «внешним знаком» прощения грехов и принятия в церковь. Все остальное учение: о грехе, об оправдании единою верою, о средствах достижения благодати, о крещении, о причащении, как таинстве, в котором воспоминанием смерти Господней достойно вкушающие становятся общниками тела Христова и крови Его, о недопущении детей до причащения, наконец, отвержение молитв за умерших, раскрывается, как чисто штундистское, при

чем одни вероучительные положения определяются в смысле более близком к штундобаптизму, другие в смысле более близком к штундопашковцам.

Особенностью вероучения штундомолокан является учение о необходимости в церкви рукоположенных пресвитеров, как посвященной иерархии в церкви. Ему они придают настолько существенное значение, что ради этого сами себе и усвоили наименование «евангеликов», «пресвитериан». Богослужебный культ штундомолокан – тот же, что и всех прочих штундобаптистов и штундопашковцев. Штундомолokane так же отличаются склонностью к пропаганде своего вероучения, как и штундобаптисты и штундопашковцы.

Штундохлысты

Благодаря влиянию на хлыстов пашковщины и штундизма среди них образовался в конце восьмидесятых годов прошлого столетия новый толк хлыстовства – штундохлысты, представляющий собою смесь рационализма с мистицизмом. Единственным источником вероучения штундохлысты признают не Св.Писание, а озарение Св. Духом, говорящих чрез их пророков, так же как и у хлыстов. От штундистов они заимствовали отрицательное отношение к обрядам и установлениям Православной Церкви, а от хлыстов учение о плоти, как злом начале, радения, свободное отношение полов, отрицание брака, неупотребление мясной пищи и пр. Штундохлысты распространены в губерниях Херсонской, Таврической, Самарской и Ставропольской, а также в областях: Донской, Кубанской и Уральской.

Шэкеры

Эта секта выделилась из квакеров в 1744 г. в Манчестере. Последователи ее не признают авторитета государства, не говоря уже о начальствующих лицах: живут в общении имуществ, по большей части безбрачно, строго соблюдая целибат (т. е. безбрачие); отвергают учение о Божестве Иисуса Христа и о Троичности, не признают ни первородного греха, ни искупления, совершенного Иисусом Христом, ни будущего воскресения плоти, ни всеобщего суда, ни вечных мучений грешников; твердо держась непосредственного внутреннего озарения, не уважают Св. Писания. У них действительного от христианства осталось только одно пустое название.

Язычествующие

Так назывались еретики, примешивающие к христианскому учению языческие воззрения.

Янсенисты

Общество янсенистов образовалось во Франции и Голландия по следующему поводу. В сороковых годах XVII века почитатели незадолго перед тем умершего голландского богослова, ипернского епископа Корнилия Янсения, издали в свет его сочинение «Блаженный Августин». Иезуиты нашли в этом сочинении мнения, противоречащие их нравственным учениям, и сделали на него донос папе. Папа наложил запрещение на сочинение Янсения и осудил в нем, как еретические, несколько положений, представленных ему иезуитами в извращенном и преувеличенном виде. Янсенисты стали защищаться, и между ними и иезуитами возгорелась жаркая полемика, в которой как нравственные понятия, так и образ действий иезуитов представились в очень непривлекательном виде.

Во главе янсенистского общества стоял профессор Сорбонны Арнольд, проживавший у сестры своей – настоятельницы женского монастыря близ Парижа – в Порт-Ройал. Порт-Ройал сделался главным убежищем янсенистов и всякой оппозиции иезуитизму. Один из членов Порт-Ройальского общества – замечательный ученый и писатель Паскаль – нанес особенно сильные удары иезуитам в своих так называемых провинциальных письмах, изданных под псевдонимом Луи Монтальта.

В начале XVIII века полемика эта дошла до высшей степени напряжения, после издания янсенистом Кенелем комментариев на Новый Завет. Многие из лиц высшего французского духовенства, в том числе архиепископ парижский кардинал Нойаль и знаменитый проповедник Боссюэт, отнеслись с сочувствием к этому изданию. Но иезуиты выхлопотали по поводу его у папы решительное отлучение от церкви всем янсенистам и подвергли их тяжелым преследованиям. Янсенисты, впрочем, этого отлучения папского над собою не признали и продолжали считать себя истинными членами католической церкви. И доселе каждый раз

с избранием для своего общества нового епископа, проживающего в Утрехте, они посылают папе избирательную грамоту на утверждение: и папы каждый раз отвечают на эти представления новыми отлучениями.

Впрочем, как ни желают янсенисты оставаться верными католицизму, в их обществе, в течение довольно продолжительного разъединения с другими католиками, образовалось некоторое отдаление от католического духа; у них нет полной преданности католической догматике и обрядности, менее исключительности и нетерпимости, чем у других католиков, более стремлений к развитию внутренней нравственной стороны христианства, при значительном расположении к мистицизму.

Дополнение к VII-му отделу

Преимущественно философские и некоторые религиозные и другие противные христианству и православию учения, направления и мнения

Антиномизм

Антиномизм есть учение, которое старается оправдать нарушение нравственного закона, или беззаконие, во имя будто бы высших принципов. Он представляет собой особую систему нравственности взамен той, которая основана на Законе Божьем. То, что попирает Закон или волю Божию, в антиномизме стремится само занять место добра, обещая освободить людей от предрассудков и от всяких идеалистических теорий и дать полное удовлетворение человеческим потребностям. Примыкая всегда к либеральному движению, антиномизм умеет удивительным образом сочетаться и с консервативными и даже реакционными партиями, которые, стремясь к своим консервативным целям, попирают в то же время закон как вредную им помеху, во имя будто бы высших целей. Индивидуальный антиномизм допускает различие между низшею, обыкновенною, для масс обязательною, нравственностью и высшею, свойственною только отдельным избранным личностям, – различие, притом, в том смысле, что эти избранные личности не обязаны исполнять общих для всех требований закона и, следовательно, имеют право грешить.

Такое учение встречается еще в древности в некоторых гностических сектах. Различие между высшею и низшею нравственностью, подобно этим гностикам, делают, и потому могут быть причислены к антиномистам и все те, которые, отрицая основное нравственное требование равенства всех пред законом или, что то же, его общеобязательность, – не общей нравственной мерой меряют так называемых гениев, которые утверждают, что, напр., для гениального полководца, поэта, артиста и т.п. извинительны такие слабости, как неверность в супружеской жизни, упущения по служебным обязанностям и т.п. Наконец, к этой же категории антиномистов нужно отнести всякого, кто злоупотребляет христианским учением о благодати ради угождения плоти, особенно же тех сектантов древнего и нового времени, которые извиняют и даже

оправдывают разврат. *Общественный* антиномизм является в виде антиномизма сектантского и социалистического.

Сектантский антиномизм встречается в учении анабаптистов, отрицающих авторитет власти, различие между богатыми и бедными и т.п. Социалистический антиномизм отвергает всякое значение установленных Богом порядков в человеческом обществе и стремится ниспровергнуть семью, государство и Церковь. Он проповедует так называемую эмансипацию плоти, т.е. полную свободу в удовлетворении телесных источников и влечений, и заносит свою разрушительную руку на брачный союз. Провозглашая «свободную любовь», он трактует брак, как вредное и отвратительное учреждение. Он утверждает, что страсти полезны, законны и святы, что половой инстинкт не должно сдерживать, что искренность брачных отношений поддерживается лишь взаимной страстью супругов и, где страсть угасла, там нужно расторгать брачные отношения и давать место новым. Таким образом, это учение оправдывает плотские влечения и страсти и узаконяет господство животных инстинктов и влечений над высшими духовными стремлениями и требованиями человеческой природы; при этом значение духа человеческого забывается и попирается ради того, что есть чисто животного в человеческой природе. *Политический*, или *дипломатический*, антиномизм измыслил два рода этики: одна пригодна будто бы только для частной жизни, в которой нравственные требования должны безусловно исполняться всеми людьми и права ближнего должны сохранять полную свою неприкосновенность, а другая имеет обязательное значение для деятелей на поприще государственном.

С точки зрения этой морали, основанной на правиле: «цель оправдывает средства», бывают такие обстоятельства и положения, когда необходимо нарушить чьи-либо права, отступить от трактатов, изменить данному слову или клятве, или дать клятву, не думая её исполнить. Все это допускается, коль скоро без этого нельзя добиться осуществления каких-либо целей или выполнить какой-либо великий политический план. *Иезуитский* антиномизм представляет собой особую систему

нравственности. Правда, иезуитство, по-видимому, не имеет ничего общего с антиномизмом, так как волю Божию, оракулом которой для иезуитов служит римский папа, оно признает законом для себя и все делает *ad maiorem Dei gloriam* (т.е. во имя Божие и к славе Божией), но на самом деле иезуитские богословы стремятся и достигают того, что верующие под видом исполнения нравственного закона, в сущности, привыкают только нарушать его; этой антиномистической цели иезуиты достигают через особые измышленные ими приемы (см. о них ниже).

Атеизм, или безбожие

Это такое извращение мыслей, по которому отвергают самое бытие Творца и Промыслителя мира и человеков – Бога. Так как идея Божества неразлучна с существом нашего духа, так как она глубоко запечатлена в разумной природе нашей и весь окружающий нас мир и судьбы жизни человеческой громко говорят нам о Боге, то не без основания сомневаются некоторые, чтобы были когда-либо собственно безбожники. Но, с другой стороны, так как идея эта сама по себе необъятна для нашего разума и её развитие и прояснение не иначе возможно, как при помощи нашего же духа и зависит от свойства и степени умственного и нравственного нашего образования, то нельзя отвергать возможности, в некоторой степени, и этого ужаснейшего заблуждения. По ложным началам, замечаемым в основании этого заблуждения, безбожников разделяют на теоретиков и практиков.

Атеизм бывает *теоретический*, когда он вытекает из философской или научной, вообще мыслительной деятельности, стремится обосноваться на философских началах и оправдать себя научными данными и рассудочными доводами³¹⁰ (Пс. 9:25, 32; Пс. 13:1; Рим. 1:22; 2Кор. 10:5; 2Петр. 3:4), и *практический*, когда человек самой жизнью своей, преступной и безобразной, мало-помалу приводится сначала к забвению о Боге, а потом и к дерзкому отрицанию Его (1Кор. 15:34; Филип. 3:19; Тит. 1:16).

Психологически вполне возможны и действительно бывают случаи, что человек, никогда не читавши безбожных сочинений и не слыхавши безбожных речей, но долго ведя жизнь развращенную, настолько помрачает и обезображивает образ Божий в своей душе, что последний как бы совсем изглаживается в ней; мысль о Боге посещает Его все реже и реже, и, наконец, и самое напоминание о Боге становится для него тягостным и неприятным; недостаток любви к Богу постепенно превращается в неприязнь к Нему, усыпление совести и омертвление духа и сопровождающее их забвение

Бога переходит, особенно под влиянием дьявола³¹¹, в безрассудное по упорству и слепое отрицание Бога или даже и в яростное, совершенно уже безумное, богохульство. Забывая Бога, но не имея возможности забыть Его окончательно и совершенно, – так как о Нем напоминают и природа, и люди, и история, и собственное существование, – нося в своей душе хотя и смутное, но тем не менее мучительное предчувствие и ожидание страшной кары за преступную жизнь, – нераскаянный грешник усиливается заглушить этот мучительный страх, уверяя себя, что все кончится с концом земной жизни, что на небе нет карателя нечестия, нет Бога (Пс. 13:1–5; ср. Пс. 52:2–6). Так как отрицательным безбожием следовало бы называть совершенное отсутствие Бога в человеке, а между тем в действительности такого состояния не бывает, бывает же только большее или меньшее отчуждение человека от Бога и от истинного боговедения и от богопочитания или, что то же, от религии, – то отрицательное безбожие точнее можно было бы назвать полубезбожием не в строгом смысле слова.

Причинами современного полубезбожия служат: противорелигиозный и материалистический дух времени, легкомысленное увлечение новоявившимися противорелигиозными учениями и тщеславное желание не прослыть людьми отсталыми, отсутствие какого бы то ни было религиозного воспитания и развития, влияние настоящих безбожников, открыто стать на сторону которых часто, впрочем, не решаются эти мелкодушные и слабохарактерные люди³¹².

Вегетарианство

Под именем вегетарианства (от латинского слова vegetare – произрастать) разумеется направление в воззрениях современного общества, представители которого считают единственной естественной пищей человека продукты растительные. Общества вегетарианцев возникли в Англии в половине прошлого столетия (в 1847 г.), затем в Америке и на материке Европы. В настоящее время во многих государствах Западной Европы и в Америке вегетарианские общества, ассоциации, кружки и т.п. исчисляются целыми сотнями и тысячами, и вегетарианские столовые, рестораны, отели, обслуживающие исключительно интересы и потребности вегетарианцев, а также и литературные произведения, пропагандирующие вегетарианство, с каждым годом увеличиваются все более и более. Заметным становится распространение вегетарианства и у нас в России. В защиту своего учения вегетарианцы приводят такие данные:

- человек принадлежит к разряду существ плодоядных, а не всеядных и плотоядных;
- растительная пища содержит все необходимое для питания и может поддерживать силы и здоровье человека в той же степени, как и пища смешанная, т.е. животного-растительная;
- растительная пища лучше усваивается, чем мясная;
- мясное питание возбуждает организм и сокращает жизнь, а вегетарианство, напротив, сохраняет и удлиняет её;
- человечество по самому существу вещей влечется в более или менее отдаленном будущем к вегетарианству вследствие так называемой экспекторации (состоящей в постепенном уменьшении числа скота, вызываемом увеличением населения и уменьшением пастбищ).

Само по себе признание подобных оснований и других культурно-исторических данных, приводимых учеными и мыслителями в пользу вегетарианства, а равно и выполнение соответствующих этому признанию требований вегетарианского пищевого режима, конечно, не представляет собой чего-либо

противохристианского; так как с христианской точки зрения о принципиальном – запрещении человеку питаться только одной растительной пищей не может быть и речи. Но многие обосновывают вегетарианство на том, что животные – «наша родня», «наши братья», а потому люди, убивая животных для пищи, совершают «самое возмутительное и гнусное братоубийство». Очевидно, в данном случае духовный мир человека низводится на степень животных и признается тождество животного с человеком. Опирающиеся на таком основании вегетарианцы являются поборниками материализма, и такое тесно связанное с их атеистическим учением вегетарианство является не только противохристианским, но и противорелигиозным.

Вместе с этим иные из вегетарианцев, отвергая всякую солидарность с Православной Церковью, ставят употребление растительной пищи в основу нравственности, выводят из него все высокие нравственные качества, утверждая, что «растительная пища сама по себе создает много добродетелей». Так, в противоположность учению Спасителя, что «не входящее во уста оскверняет человека, но исходящее из уст», и что скверна исходит от сердца (Мф. 15:18), один из указанных сторонников вегетарианства писал: «Если бы христиане отказались от употребления в пищу крови и мяса, – тогда в короткое время ослабели бы, а может, и совсем перестали бы существовать между ними взаимные смертоубийства, дьявольские распри и жестокости». Но как бы такие вегетарианцы ни были уверены в том, что «их система поражает самый корень зла и обещает выгоды не утопические», однако от того, что люди перестанут есть мясо, не водворится на земле рай, Царство Божие. Христианство тем и отличается от разных утопических теорий, что ясно различает идеал и действительность и, указывая человеческим стремлениям конечную цель в идеал, в то же время никогда не теряет из виду и действительности. А в этой действительности и невозможно полное осуществление идеального счастья; нужды, горе и ссоры всегда будут спутниками в нашем настоящем состоянии, так как причина этих несчастных состояний не внешняя, не случайная и

преходящая, а глубочайшая, внутренняя, заключающаяся в повреждении грехом самой природы человека.

Таким образом, корень всех бедствий лежит гораздо глубже, чем думают указанные вегетарианцы, и то средство, на которое они полагаются, одно, само по себе, не может уврачевать зла: средство слишком для того мало, поверхностно и незначительно. То правда, что воздержание вообще и, в частности, неупотребление мясной пищи обуздывает наши страсти и похоти плотские, дает большую легкость нашему духу и помогает ему высвободиться из-под владычества плоти и покорить её себе. Но полагать воздержание от животной пищи в основу нравственности, выводить из него все высокие нравственные качества и утверждать, что вегетарианская «система поражает самый корень зла», противно истинному христианскому учению. Само собою разумеется, что не может быть терпима в недрах св. Церкви проповедь о необходимости употребления только одной растительной пищи и в том случае, когда запрещение вкушать мясо опирается на соответствующие еретические воззрения, как это последнее мы встречаем среди некоторых «сожженных в совести своей» «лжесловесников» древнего и нашего времени (см., напр., о манихеях и хлыстах). «Аще кто», говорится в 51-м правиле свв. Апостол, удаляется от мяса «не ради подвига воздержания, но по причине гнушения, забыв, что вся добра зело», тот «или да исправится, или да будет отвержен от Церкви»; по 2-му правилу Гангрского собора, «аще кто с благоговением и верою ядущего мясо (кроме крови, идоложертвенного и удавленины) осуждает, аки бы, по причине употребления онаго, не имеющего упования, да будет под клятвою» (см. также Ал. 53, 63, Анк. 14, Вас. Вел. 76). Как видно из этих правил, св. Церковь считает нетерпимым пребывание в её ограде отказывающихся от вкушения мяса по побуждениям, не соответствующим достоинству её истинных чад, и строго осуждает также и тех, которые порицают других за употребление животной пищи, будто бы служащей препятствием ко спасению.

Таким образом, употребление одной только растительной пищи может быть даже преступлением, подвергающим суровой

каре членов св. Церкви, если основой невкушения ими мяса служит склонность их к затемнению чистоты, а тем более, конечно, к утрате Христова учения. Но соблюдение растительного пищевого режима может основываться исключительно только, напр., на признании, что «путь к здоровью, силе и бодрой старости ведет чрез огород, плодовый сад и пшеничное поле», и вообще невкушение мяса может быть вне всякой связи с какими бы то ни было несогласными с истинным христианством воззрениями и побуждениями. Такое вегетарианство, как было уже замечено выше, не включает в себе ничего противного св. вере. Мало того. Как известно, невкушение мяса издревле является строго охраняемым св. Церковью установлением, обязательным для избравших иноческий подвиг в течение всей их жизни и для остальных членов св. Церкви соблюдение того же самого установления обязательно в определенные периоды церковного года (в многодневные и однодневные посты). Но эта последняя обязательность не является вместе с тем повелением в остальное время непременно вкушать мясо, а лишь разрешением употреблять этот род пищи.

Ни в Ветхом, ни в Новом Завете не устанавливается обязательность вкушения мяса как обычной пищи. Самое разрешение на животную пищу было дано людям Господом Богом после потопа (Быт. 9:2–4); до того же времени люди, согласно заповеди, данной Господом нашим прародителям в раю (Быт. 1:29), питались исключительно растительной пищей. Вообще, решение вопроса о вегетарианстве, взятом вне связи его с еретическими и антихристианскими воззрениями, может быть, согласно разработке этого вопроса в нашей современной церковной литературе, формулировано так: «лучше питаться растительной пищей, как наиболее естественной и согласной с нравственной природой человека, и «могий вместити да вместить», а если кто не в состоянии воздержаться от мясной пищи, то он имеет на это разрешение, и никто не в праве его в этом укорять» (см. Быт. 3:17–19; 18:8, 27; 4:25; Исх. 12:1–23; Лев. 11; Втор. 14; Тов. 6:6; Мф. 14:19–20; 15:2, 2: 36–37; Мк. 3: 20;

Лук. 10:8, 24:42–43; Ин. 6:2; Деян. 15:19–20, 28–29; Рим. 14;
1Кор. 8, 10:23–31; 1Тим. 4:1–5).

Дарвинизм

См. Эволюционизм.

Деизм

Деисты хотя признают бытие Бога, как существа личного, но в то же время ограничивают Его деятельность в отношении к миру только актом первоначального создания мира. За исключением этого момента, мир будто бы представляет вполне самостоятельное целое. Деизм понимает библейское выражение, что Бог после творения «почил от дел Своих», в смысле перехода божественной деятельности в состояние бездеятельности в отношении к миру. После сотворения Бог и мир противоплагаются как две независимые субстанции; Бог остается в неизмеримой дали праздным и безучастным зрителем сотворенного им мира; в мире все существует и совершается по своим, хотя вначале и данным от Бога, но затем абсолютно независимым от Него, естественным законам; будучи сотворена однажды, вселенная для своего правильного, закономерного и целесообразного развития и не нуждается во вмешательстве вообще и, особенно, в сверхъестественном вмешательстве в ее область со стороны Творца.

Что касается человека, то и он, по учению деизма, сотворен так, что, правильно пользуясь данными ему естественными способностями и силами, может достигать своего назначения в мире. Человек в состоянии познать все, что ему нужно ведать, поэтому он не нуждается в сверхъестественном откровении, хотя в религии вообще, – в благоговейном почитании Бога, как своего Творца и всемогущего Творца мира, – имеет нужду. Деизм исключает из религии все, что не сходится с понятиями рационализма, и, главным образом, всякое сверхъестественное проявление Божественного могущества и Божеской благодати – чудеса, пророчества, и признает достаточной для человека одну естественную или так называемую рациональную религию, которая обязательным для веры человека провозглашает только две истины: истину бытия Божия и бессмертия человеческой души. Представителями деизма были английские и французские ученые конца XVII и начала XVIII в.: Герберт, Болингброк, Тиндаль, Вольтер, Руссо и др.

Детерминизм

По учению некоторых философов, все действия человека, даже кажущиеся нам свободными, безусловно определяются (*determino* – определяю), как неизбежные следствия, независимыми от них причинами, будут ли эти причины заключаться во внешнем ему бытии (природа, Божество) или в его собственной природе. Так как свобода воли предполагает относительную самостоятельность человека и способность его к независимому от внешних влияний самоопределению, то, очевидно, к отрицанию её (детерминизм) неизбежно приводят все философские учения, отвергающие самостоятельное существование души и признающие все существующее проявлением одного какого-либо бытия³¹³.

От строгого философского материалистического и идеалистического детерминизма должно отличать детерминизм религиозный, иначе называемый фатализмом. Так, религия древних греков признавала существование рока или судьбы, как темной, непостижимой, безличной силы, которая определяет жизнь людей и противостоять которой не в силах не только люди, но и самые боги. На востоке, а позднее на западе, было распространено мнение, что все главные события исторической и частной жизни людей неизменно предопределены течением звезд (детерминизм астрологический).

Сюда же относится верование магометан, что Бог, в силу вечного решения Своей воли, неизменно определил судьбу каждого человека, даже до малейших обстоятельств его жизни. В христианском мире сюда относится отрицающее нравственную свободу учение Кальвина и др., по которому Бог безусловно и неизменно предопределил одних к вечному блаженству, других к вечному осуждению.

Евдемонизм

Наивысшим благом и принципом деятельности евдемонисты почитают удовольствие. Как на главное основание своей теории защитники евдемонизма указывают на тот всеобщий факт, что не только люди, но и все живые существа поставляют удовольствие высшей целью своей жизни; стремиться к удовольствию, избегать страданий – есть всеобщий, непреодолимый закон природы. Отсюда евдемонисты выводят заключение, что удовольствие есть единственная, нормальная цель человеческой деятельности, высочайшее его благо и единственное мерило добра. На этом основании они и отождествляют удовольствие с добром, благом человека, равно как неудовольствие – со злом.

Иезуитизм

Иезуитизм содержит в себе и индифферентизм, и фарисейство, и фанатизм; а потому он есть величайшее нравственное зло. Преданнейшие слуги папы и ревнители его власти, иезуиты выработали целую практическую систему, дабы поступки человеческой совести направлять разнообразно, смотря по требованию обстоятельств. Основным правилом иезуитского ордена служит безусловное подчинение высшим и всех генералу ордена. Иезуит не знает, что такое добро само по себе; высшая доблесть у него – послушание; следовательно, можно делать все, даже преступление, если в этом нужно выполнить долг послушания. Поставив для себя задачу в том, чтобы сохранить в целостности римско-католическую форму христианства и подчинить этой форме, если можно, весь мир, иезуиты чудовищным образом попирают нравственный божественный закон во имя закона же.

Преследуя свою цель – подчинить волю католика внешнему, якобы непогрешимому, божественному авторитету в лице папы и сделать из неё вполне послушное орудие папской воли, иезуиты стали заботиться не о том, чтобы духом евангельского закона возбудить и усилить нравственное чувство в римских католиках до того, чтобы при его помощи и при свете Слова Божия они могли чувствовать и ясно сознавать, что в каждом акте их деятельности есть добро и что зло, что составляет их обязанность и что – грех, а о том, чтобы ослабить, угасить это чувство и заменить его различными внешними предписаниями, которыми бы, однако же, наилучшим образом достигалась цель ордена.

Ввиду этого, иезуиты все свое внимание направили на то, чтобы предусмотреть каждый возможный случай в жизни человека и выработать для его поведения подробные, точные и обстоятельные правила (казуистика). Но так как вытравить нравственное чувство из природы человеческой оказалось делом непосильным, даже для иезуитов, и так как они видели, что благодаря этому чувству люди, не одушевленные истинной

любовью к Богу и к ближним, находят для себя внешний закон игом тяжелым и неудобноносимым, а одушевленные удаляются и от самих иезуитов, и от их цели, то богословы этого ордена и стали стремиться к тому, чтобы верующие под видом исполнения нравственного закона, в сущности, привыкли нарушать его, но не подозревали бы этого и всегда были покорны им. Приемы, к которым прибегали и прибегают иезуиты для произведения такой метаморфозы с христианской нравственностью, т.е. чтобы люди, нарушая нравственный закон, были убеждены, что в точности исполняют его, состоят в следующем:

1) Предлагая верующим положительные евангельские требования или заповеди, они заботятся не о том, чтобы эти верующие понимали и исполняли их согласно с духом евангельским и по образцу, указанному Христом, но о том, чтобы так или иначе извинить их нарушение, а равно облегчить и упростить их исполнение. Относительно, напр., гражданских законов они прямо учат, что их «можно не исполнять», если, напр., большинство сограждан не исполняет или совсем не принимает их или, по-видимому, не намеревается принять.

2) Говоря о положительных запрещениях евангельского закона или о грехах, иезуитские богословы заботятся, главным образом, о том, чтобы как можно больше расширить область так называемых простительных грехов, т.е. таких грехов, которые, по иезуитским понятиям, не требуют очищения чрез таинство покаяния и потому не могут считаться грехами в собственном смысле. К числу таких грехов относятся: суетные помыслы, желания и вожделения, не переходящие в дела, расточительность, леность, невоздержность в еде и питии, алчность к деньгам и т.п. Но и то, что они признают тяжким или смертным грехом, требующим покаяния и удовлетворения, у них легко превращается в простительный грех, коль скоро к нему может быть применено одно из восьми условий, совершающих это превращение; напр., «если согрешивший усматривал злость как бы в дремоте или если он, согрешив, после того внимательно обсудил дело и убедился, что не впал бы в грех,

если бы поступок его с самого начала представился ему в настоящем его виде» и т.п.

3) Приучают прямо ко лживости, утверждая, что можно, не греша, скрывать правду и говорить что-либо в одном смысле и в то же время подразумевать про себя другой смысл (мысленные ограничения); напр., по иезуитской морали, «присяга вяжет совесть в том лишь случае, когда присягающий действительно имеет про себя намерение присягнуть, если же он, не имея такого намерения, произносит лишь формулу присяги, то он не считается присягнувшим и не вяжется присягою» и т.п. Еще более тонкую и развращающую сердце нравственную ложь проповедуют иезуиты во всех тех случаях, когда считают нужным то порицать, то извинять одно и то же преступление, смотря по тому, с каким намерением преступник совершал его или с какой точки зрения он смотрел на объект своего преступления; напр., прелюбодейная связь не ради прелюбодеяния, а ради чадородия не есть что-то нравственно недозволенное, так как чадородие есть не злостная, а добрая цель. Неудивительно теперь, почему все то, что на языке простых смертных называется убийством, воровством, клеветой, предательством и проч., на языке иезуитов называется «законным ограждением своей жизни, здоровья, чести и имени» или превращается в «законное самовознаграждение». Равным образом ясно теперь, что известный, осуждаемый всеми здравомыслящими людьми, принцип – *цель освящает или оправдывает средства* – считается и должен по праву считаться принципом собственно иезуитским, хотя он, так сформулированный, нигде не встречается в их сочинениях и хотя они на словах обыкновенно отказываются от него.

4) Самый же обыкновенный и употребительный способ полнейшего извращения нравственного закона, практикуемый иезуитами, состоит в так называемом пробабиллизме, или правдоподобию. Сущность пробабиллизма заключается в следующем правиле: «Кто в своих действиях руководствуется правдоподобным мнением (*opinio probabilis*), тот может быть спокоен, ибо ни в каком случае не грешит. Правдоподобным

признается всякое мнение, основанное на доводах сколько-нибудь уважительных, т.е. если имеет за себя авторитет нескольких мужей благочестивых, мудрых и опытных или даже одного такого мужа». Вся ложь и безнравственность пробабиллизма заключается в том, что он, во-первых, учит католиков сообразовать свои действия не с нравственным законом Божиим, а с мнениями оо. иезуитов, и притом с мнениями только похожими на правду или правдоподобными, во-вторых, уверяет, будто человек, следующий какому бы то ни было правдоподобному мнению, хотя бы было много других правдоподобных мнений, даже прямо противоположных ему (т.е. считающих известное действие грехом смертным), и в том числе немало правдоподобнейших, «ни в каком случае не грешит, потому что действует в пределах правдоподобия». Он может погрешить только в том единственном случае, когда будет следовать мнению, осужденному папою. Насколько пробабиллизм сам по себе безнравственен и вреден, можно видеть из того, что нет такого порока, начиная с грубейших и кончая самыми утонченными, нет той слабости, для которой бы иезуиты не придумали благовидного оправдания и поблажки.

Иллюминатство

Так называлось одно из масонских обществ. Оно было основано в 1776 г. в Ингольштадте (в Баварии) профессором канонического права Вейсгауптом. Возникнув на общих началах мистического учения о внутреннем просвещении человека свыше (illuminatio) и подобно другим масонским обществам первоначально имевшее филантропические цели, иллюминатство стало стремиться к влиянию на политические дела в Европе, вступило в сношения с иезуитами и, усвоив их начала, заводило повсюду политические интриги и потому, естественно, возбудило скоро против себя сильные преследования.

Индифферентизм, или безразличие в вере

Под именем индифферентизма разумеется такой взгляд или такое направление духа относительно веры, по которому с одинаковым равнодушием смотрят на все верования, всем усваяя равное значение, и потому не стараются познать истинную веру, чтобы утвердиться в ней и по ней направлять свою жизнь и деятельность. Индифферентизм этот является на разных степенях развития и в разных видах.

Одни равнодушно смотрят на различие христианских вероисповеданий, считая неважным, к какому бы кто ни принадлежал исповеданию, лишь бы только был христианином. Другие считают противным здравому разуму ограничивать благодеяния веры пределами одних христиан и целые миллионы людей осуждать на погибель; существенные члены веры – бытие Божие и будущая жизнь – есть, говорят, у всех народов; и потому, в какой бы вере кто не жил, в языческой, или магометанской, или христианской, по их понятию, все равно, религии все равны и требовать от всех одной веры несправедливо. Иные, наконец, простираются и еще далее, не считают обязательным и того, чтобы все непременно были верующими. В деле веры всё, говорят, надобно предоставлять крайнему каждого разумению и доброй воле; зачем стеснять свободу совести? Довольно любить и уважать в человеке человека, а вера и неверие должны быть безразличны³¹⁴.

Среди нефилософов и неученых близки к индифферентистам те, которые, по недостатку твердого и широкого образования, по слабости ума и лени, сами не исследовали и не решали вопроса о бытии Божьем, но совершенно равнодушны к религии и не имеют её, а вопрос о бытии Божьем замалчивают, склоняясь, однако, больше в сторону сомнения и непризнания, нежели признания бытия Божия. Огромное большинство среди них состоит из жалких в своем скудоумии и слабости, полуученых или недоученных людей. В конце концов, одни из них, напыщенные знанием «последних слов науки», мало-помалу становятся на сторону

неверия, другие, под влиянием страха, ввиду приближающейся смерти или же вследствие падения теорий, которым они поклонялись, и поворота в духе времени, возвращаются к вере.

II раздел. Преимущественно философские и некоторые религиозные и другие противные христианству и православию учения, направления и мнения

Коммунизм

Коммунизм проповедует принудительное общение имуществ, отрицая все виды частной собственности. Распространяя принцип коллективизма, т.е. общности не только на производство и распределение, но и на самое пользование произведенными продуктами или на их потребление, и подчиняя все это общественному контролю, коммунизм тем самым уничтожает индивидуальную свободу даже в мелочах обыденной жизни³¹⁵. По учению коммунистов, для счастья человечества общим достоянием всех насильственно должно быть все, до жен и детей включительно, так чтобы никто и ничего не мог назвать своим.

Проповедуемое общение имуществ коммунизмом не следует смешивать с тем общением имуществ древних христиан, о котором говорится в Деяниях свв. Апостолов. Упоминаемая здесь иерусалимская община христиан была религиозно нравственной, а не экономической, и общение имущества в ней не было правилом обязательным для всех, а добровольным пожертвованием во имя Христова людей достаточных, и совершенно зависело от воли каждого; так что здесь не было и тени какого бы то ни было принуждения, и в то время, когда они жертвовали, другие могли оставаться при своем имении и распоряжаться им по своей власти (Деян. 5:4). Но и указанное общение имуществ было явлением исключительным для Апостольской Церкви: оно практиковалось лишь в Иерусалимской Церкви, другие же, основанные апостолами, общины такого опыта не делали, а в них каждый давал по достатку своему (Деян. 11:29–30, 12:12), сколько позволяло ему состояние (1Кор. 16:1–3; ср. 2Кор. 8, 9).

Будучи не всеобщим требованием христианства, указанное добровольное отречение от собственности в основе своей имело стремление к высшему совершенству (Мф. 19:21) и совершенную христианскую любовь, связующую души и сердца людей в одно, плодом каковой любви и было совершенное бескорыстие первых христиан. Имея одно сердце и одну душу,

они свое самоотречение добровольно простирали не только на пожертвование своим имуществом, но всегда готовы были отдать даже и свою жизнь ради спасения ближних. Будучи естественным выражением исключительно высоких внутренних переживаний первых христиан, указанное общение имуществ в Иерусалимской Церкви представляло собой кратковременное явление, упразднившись в ней по мере ослабления производшей его причины. Что такое общение имений могло быть только временной мерой, а не новым постоянным строем жизни христиан, видно из того, что это было общение потребления, а не производства, что христиане продавали средства производства, обращая их в средства потребления, и что, следовательно, сам собою должен был наступить момент, когда все оказалось бы проданным и потребленным.

Таким образом, в жизни первых христиан не было намека на тообщение имуществ, которое проповедуется коммунизмом, а была только живая, деятельная любовь между верующими, которая не отказывала нуждающимся ни в чем. Коммунизм, уничтожая личную собственность, вместе с этим уничтожает всякую возможность частной благотворительности, потому что собственностью общины частное лицо не вправе распоряжаться; а общение имуществ в апостольское время своим основанием имело именно частную, свободную и бескорыстную благотворительность во имя любви и братства о Христе (Деян. 4:32–37; 5:4; 1Тим. 6:17).

Сводя вопрос о благе и счастье людей к материальной сытости или несытости, коммунисты материальную бедность считают не только величайшим, но и единственным коренным несчастьем в жизни человеческих обществ, с устранением бедности мечтая установить в жизни человеческой счастье. Кроме уничтожения личной собственности, коммунизм вместе с тем подрывает и узы семейственных отношений, устанавливая, при отсутствии всяких форм брака, самые непринужденные отношения между полами и проповедуя необходимость воспитания детей обществом, вне семейного круга. Хотя не все социалисты – коммунисты, но все коммунисты – социалисты, потому что коммунисты стремятся к самой радикальной

реформе экономического быта, к абсолютному уничтожению частной собственности; коммунизм относится к социализму, как род к виду. (См. антаномизм и социализм.)

КОСМОПОЛИТИЗМ

Разумея под отечеством весь мир и всеобщее какое-то гражданство, космополитизм не допускает никакой особенной любви к своему отечеству; космополиты мечтают о каких-то общих интересах человечества и внушают – всех обитателей земли, всех стран и народов, любить совершенно равною – любовью; они говорят о себе, что они не привязаны к стране, к месту, к лицам; что для них весь мир – отечество, все люди – братья. Нечего и говорить, что такой космополитизм не имеет для себя основания ни в естественном настроении людей, ни в истории, ни в религии³¹⁶ (Деян. 17:26; Мф. 15:24, 10:5–6, 23, 27; Лук. 19:40–44; Ин. 19:25; 1Тим.5:4; 2Пет. 1:7) и резко отличается от того заповедуемого Евангелием всеобщего человеколюбия, по которому каждый христианин, живя и действуя в своем отечестве среди своего народа, делами правды и любви к своему народу свидетельствует истину своей любви к целому человечеству, не питая ненависти ни к какому народу и ни к какой стране, но, подобно благодетельному самарянину, когда открывается случай и возможность, распространяя свою любовь и на других людей, без различия их происхождения, звания, состояния, религии и пр.

Масонство

Название масоны, или франкмасоны (каменщики или свободные каменщики), связано было с выдуманной легендой, будто это общество ведет свое начало от мудрецов, строивших соломонов иерусалимский храм; в средние века владельцами этой мудрости были рыцари тамплиеры; а в новое время преемниками их являются франкмасоны – свободные каменщики. Но достоверным считается лишь то, что масонский союз образовался из братства вольных каменщиков, или строительных товариществ, возникших в Германии в XII или XIII в., благодаря которым достиг высокого развития так называемый готический стиль.

Занимаясь возведением громадных зданий, преимущественно храмов, длившимся целые годы, артели рабочих и художников, поселявшиеся близ построек в лачужках (ложах), вступали между собой в тесное общение и выработали однообразную организацию, упорядочивающую их взаимоотношения, разрешение возникавших между ними споров, прием в свою среду новых членов и т.п. Эта товарищеская организация занесена была немецкими каменотесами в Англию, Францию и Италию. С течением времени её рамки были расширены задачей умственного и нравственного развития членов товарищества и их умственного образования. С конца XVI в. в распространившиеся в Германии и Англии строительные ложи стали приниматься «сторонние каменщики», лица, не принадлежавшие к строительному цеху, люди богатые и ученые.

В XVII в. строительные товарищества стали приходить в упадок, а к началу XVIII в. почти прекратили свое существование. Тогда-то некоторые английские просвещенные «сторонние каменщики», воспользовавшись оболочкой строительных товариществ, и образовали масонский союз символических строителей духовного дела. Поэтому масоны символы и обряды для своего общества заимствовали от строительного мастерства; эмблемами высших идей были у них

разные пилочки, молоточки, круги, треугольники, многоугольники и т.д. Общество было разделено на многие отделения, называвшиеся ложами и управлявшиеся особыми мастерами, во главе которых стоял великий мастер.

Вступление в общество окружено было таинственными обрядами и заклетами. Принимаемого, или посвящаемого, вводили в ложу с завязанными глазами; в минуту снятия повязки с глаз братья приставляли к груди его острия мечей, требуя страшной клятвы о хранении тайны ордена; неожиданно сильно ударяли – младший надзиратель масштабом по шее, старший надзиратель – наугольником в левую грудь, а мастер молотком по голове. В позднейшие времена эти обряды в некоторых ложах приняли характер настоящих трагических представлений. Комната обивалась черным сукном; вместо стола устроился жертвенник, на котором ставились человеческие скелеты с надписью: *memento mori*; показывались раскаленное железо, разные провалы и пропасти и другие ужасы. По вступлении в члены общества каждый должен был постепенно проходить разные степени, по мере своего усовершенствования в мудрости и добродетели; в каждой степени сообщали ему новые тайны и новые обряды.

В основу масонского учения вошел деизм, или естественная религия разума, изложенная в сочинениях английских деистов Шефтсбёри († 1713 г.), Коллинза († 1729 г.) и Толанда († 1722 г.). Для противодействия религиозным распрям, так долго угнетавшим Европу и приводившим к кровавым религиозным войнам, масонство, подобно деизму, выставило идею самой широкой веротерпимости и на началах этой веротерпимости хотело создать одну религию, одно братство между людьми, основанное на учении о Свободе совести, братской любви и равенстве между людьми. В стороне были оставлены все догматические и вероисповедные разности как в христианской, так и других религиях; от поступающих в масонство требовались только основные начала всякого религиозного учения – вера в Бога, бессмертие души, воздаяние за гробом и начала нравственного закона. Требования нравственного закона ставились выше всего в масонском

учении, или, лучше сказать, они составляли главным образом религиозное учение.

Так как основу нравственного закона составляет любовь к ближним, выражающаяся в делах благотворительности, то вся религиозно-нравственная деятельность масонства получила характер филантропический и самые общества масонские часто имели вид филантропических обществ. С религиозным индифферентизмом, легшим в основу масонского учения, естественно соединялся и совершенный индифферентизм в национальностях и политических учреждениях; в масонские общества могли быть принимаемы члены из всех стран, без различия национальностей и политических доктрин. К первоначальным целям – заботиться о нравственном воспитании людей и их внешнем благосостоянии, счастии и довольстве, с течением времени присоединились разные стремления и занятия, перешедшие из прежних средневековых обществ, как то: «испытание натуры вещей» и чрез то приобретение силы и власти к исправлению людей; занятия алхимией, или искусством превращать разные металлы в золото и драгоценные камни; занятие магией, или искусством вызывать духов для того, чтобы узнать будущее; стремление отыскать философский камень, или средство продолжить жизнь человека на несколько сот лет; разного рода хитрости и обманы для выманивания денег и приобретения богатств и, наконец, политические интриги, внесенные в масонство иезуитами. Ко всему этому присоединялось «сохранение и предание потомству некоторого важного таинства, будто бы от самых древнейших веков и даже от первого человека, до нас дошедшего, от которого (таинства), может быть, судьба человеческого рода зависит, доколе Бог благоволит ко благу человечества открыть оное всему миру; но, чтобы открыть это таинство, надобно заботиться о нравственном усовершенствовании себя».

По месту происхождения различалось масонство «аглицкое», которое было первоначальной и вместе самой простой формой, «шведское», «берлинское» и проч.; по характеру и целям в масонстве различались: «тамплиерство»,

или система строгого наблюдения, «циннендорство» – система слабого наблюдения, «розенкрейцерство», «иллюминатство». Последнее название указывает на связь масонских обществ с мистицизмом. С тридцатых годов XVIII столетия масоны появились в России и к концу царствования имп. Елизаветы считали в своих рядах «людей разного чина» и между ними многих из высшего общества.

В царствование имп. Екатерины II масонство распространилось еще более; к половине восьмидесятых годов XVIII столетия оно проникло даже в Тобольск и Иркутск; во всех более или менее важных городах существовали масонские ложи. Московский кружок открыл широкую общественную деятельность. Покровительствуя молодым талантам, заводя школы, он снял на откуп университетскую типографию, которой, после этого, вместе с другими выпускались мистические книжки и журналы. В некоторых из этих изданий проводились масонские взгляды, в иных учение других мистиков; очень многие были направлены против вольнодумства. Издававшиеся масонами книжки продавались по дешевой цене, а в учебные заведения рассылались даром. Кроме того, в Москве была устроена масонами публичная библиотека. Наряду с широкой просветительной деятельностью масоны устраивали больницы, открывали аптеки и помогали на большие суммы бедным. Но все это делалось не под покровом св. Церкви, с которой масонство далеко расходилось, так как оно исповедовало не православную веру, а мистический теизм, чуждый всех вероисповедных догматов, стремилось к мистическому слиянию с Божеством в высшей мудрости и нравственности помимо Церкви, считая себя выше последней, принимало в себя на одинаковых правах членов всех вероисповеданий.

Поражавшие своей таинственностью и фантастичностью странные орденские церемонии, своеобразные символические знаки, термины и телодвижения, полное пренебрежение положительными опытными знаниями, затемняемыми магией, алхимией и тому подобными бреднями, – все это имело своим последствием то, что в обществе и литературе многие высказывались против масонства; в народе же имя «фармасон»

(переделанное из «франкмасон») сделалось бранным словом. С 1785 г. начались против них репрессивные меры. Наконец, своими таинственностями и сношениями с заграничными собратьями масоны навлекли на себя подозрения политические, и в 1791 г. ложи их были запрещены. В царствование имп. Павла I Новиков, глава масонов, заключенный ранее, был освобожден, а некоторые из масонов получили важные должности и сделались близкими ко двору.

Имп. Александр I также отнесся к ним сочувственно. С дозволения правительства в Петербурге и других местах открывались в значительном количестве новые масонские ложи; закрывались лишь те, кои учреждались самовольно и уклонялись в политику. Но все-таки масонство не имело тогда прежней силы. В 1822 г., по случаю размножения масонских лож с политическими тенденциями, последовал решительный указ о закрытии всяких тайных обществ и вместе всех масонских лож.

В настоящее время масонство или франкмасонство существует во всех государствах Европы и Америки. Все ложи каждой отдельной страны составляют гроссложу, или главную ложу, которая во внутреннем управлении своем пользуется полной свободой. Во главе каждой ложи стоит «мастер стула». Провинциальные ложи подчинены гроссложам. В Англии имеются три главные ложи: Соединенная ложа в Лондоне (имеющая более 2000 лож). Шотландская ложа в Эдинбурге (имеющая более 500 лож). Ирландская ложа в Дублине (имеющая около 400 лож); во Франции главная ложа – Grand Orient de France (имеющая более 200 лож); в Германии работает более 400 лож. Существуют франкмасонские ложи и в других государствах Европы, а также в Северной и Южной Америке. В Соединенных Штатах находится до 8000 франкмасонских лож. К членам масонских лож принадлежат лица всех классов общества, национальностей и вероисповеданий.

Целью франкмасонского союза служит развитие якобы «гуманитарных стремлений в человечестве» и способствование к созданию «правильного человеческого общества без различия религии и национальности». Но напрасно думать, что масоны,

особенно современные, просто филантропы, благотворители, мистики. Филантропия не нуждается ни в тех страшных клятвах, какие требуются от вступающих в среду масонов новых членов, ни тех странных обрядов, какими сопровождается посвящение в мастера ордена.

Главная задача масонов – уничтожение религии и, особенно, христианства во всем человечестве и ниспровержение всех христианских законодательств. Соответственно этой задаче они и стараются развращать христиан, поддерживать философов, мыслителей и писателей, которые подрывают христианство, возбуждать недовольство народа против правительства, устраивать и поддерживать все политические беспорядки и революции. С целью желаемого ими воздействия на подрастающее поколение они стремятся захватить в свои руки школы, вытравить у детей всякое религиозное, нравственное и патриотическое чувство, тщательно вычеркивают имя Божие из учебников, а когда это неудобно, то нарочито сочиняют учебники, в которых ни слова нет о Боге, о Церкви, о преданности царю, о любви к отечеству.

Мечты масонов клонятся к тому, чтобы все дело воспитания детей забрать в свои руки и поставить непреодолимые преграды религиозным влияниям на детскую душу. «Пока мы, – как заявляют об этом французские масоны, – не изменим радикально мозг наших сограждан, пока мы не дадим совершенно другого направления умственности французских детей, франкмасонство должно считать себя еще ничего не сделавшим; поэтому надо всеми мерами добиваться проведения закона, которым возбранялось бы формально родителям, родственникам и опекунам воспитывать своих детей в какой-либо религии под страхом лишения их родительского, родственного и опекунского авторитета и легальной власти и отобрания детей и поручения таковых, за счет виновных, государству».

Что касается современного положения масонства в России, то официально в ней масонских лож не существует; но распространение среди русского народа масонских идей и

стремлений, как утверждают некоторые, широко ведется путем скрытой пропаганды.

Материализм

Материалисты признают одно только вещество, как нечто реальное, и отрицают все духовное, как нечто несуществующее. Впрочем, положение о вещественности всего не разделяется всеми материалистами. Менее поверхностные из них не решаются утверждать, что духовные явления вещественны; по их учению, материя служит только первопричиной всех явлений, в том числе и духовных, хотя последние отличны от вещественных предметов и явлений. В отличие от грубого материализма, более философский материализм не отрицает в известном смысле и реальности духовных явлений, но смотрит на них или как на продукт развития материи, или как только на следствия ее организации, подобные явлениям электрического тока, вызываемым вследствие прикосновения двух материальных тел. Общие пункты учения всех материалистов следующие:

а) производство всего из материи, как из первоосновы и первопричины всякого бытия (*монизм*);

б) отрицание самостоятельной причины духовных явлений – субстанциальности человеческой души и её бессмертия.

Все жизненные явления материализм пробует привести к физико-химическим свойствам вещества; всюду на место Всемогущего Творца вводит «химическое сродство», действие водорода, кислорода и пр. Во всем он находит лишь внешнее механическое сцепление фактов и явлений и на всю вселенную смотрит, как на совокупность вещей, имеющую в себе самой причины, которые мы называем законами. Находя в мире только материю и бессознательную, неразумную, механическую силу, отрицая самую возможность премирного бытия и допуская существование только одного видимого мира, материализм, тем самым, отрицает бытие Бога и ведет к самому решительному безбожию. Таковыми были среди язычников, у классических народов, материалисты: Левкипп (в конце VI и начале V века до Р. Х.) и Демокрит (около 460–360 гг. до Р. Х.), Эпикур (341–370 гг. до Р. Х.) и Лукреций (98–55 до Р. Х.), в новое время, среди

христианских народов, – французские энциклопедисты XVIII столетия и материалисты-естественники середины XIX столетия.

Вместе с этим, материализм разрушает самые основания, на которых утверждается истинно нравственная жизнь. Свобода воли (см. детерминизм), сознание долга, совесть, нравственное чувство – отрицаются материализмом. Человек, по учению материалистов, есть не что иное, как «только сумма родителей и кормилицы, места и времени, воздуха и погоды, звука и света, пищи и одежды». Добро и зло не есть дело свободного самоопределения, а есть результат необходимо действующих физических, физиологических и социальных условий. Пороки и преступления суть не что иное, как только обнаружения ненормального состояния мозга, нервной системы и потому невменяемы.

Таким образом, материализм уничтожает различие между добром и злом, между добродетелью и пороком и нравственную вменяемость поступков. Материалисты знают только то благо, которое имеет основание в личном ощущении; они признают господство одного животного инстинкта и внешней материальной силы; для них вечный закон жизни, переносимый ими из области жизни материальной в сферу самых высоких нравственных явлений, есть борьба за существование и личное наслаждение и, следовательно, всеобщая вражда, насилие и взаимоистребление, утверждение блага и счастья одних на страдании и уничтожении других. Один из крайних материалистов всеми буквами написал, что «хороши обман, воровство, грабеж и убийство, коль скоро они ведут к богатству и наслаждению». По свидетельству истории, в жизни практической материалистические воззрения всегда приводят к самым губительным для нравственной и общественной жизни последствиям.

Мистицизм

По учению мистика немца Якоби (1743–1819), ни природа, ни разум не могут вести нас к познанию о Боге. Природа не столько открывает, сколько скрывает Бога, так как в ней мы видим только бессознательное сцепление причин, действующих без начала и конца. Разум человека, вращающийся в среде бытия и познания условного и ограниченного, также может приходить только к началам условным. Если мы захотим ограничиться только рассудочным познанием, то последовательно придем к отрицанию бесконечного и сверхчувственного, ибо из соединения условного с условным по законам рассудка может быть выведено только условное; с нашим рациональным мышлением мы никогда не можем выйти из области бытия посредствованного, т.е. из связи естественных и механических причин. Единственный источник познания о Боге есть внутреннее чувство, способность непосредственного созерцания Божества. Бог непосредственно близок нам в нашем собственном духе, точно так же как природа близка и присуща нам в нашем собственном теле. В Бога мы веруем потому, что видим, созерцаем Его, хотя, конечно, не телесными очами.

Таким образом, по учению мистиков, идея о Боге не может быть следствием одного только наблюдения над природой или самостоятельной деятельностью разума, что существование её в нас предполагает воздействие на наш дух высочайшего, соответствующего этой идее существа – Бога; но, полагая в основание своего учения эту верную мысль, мистики, вместе с тем, впадают в крайность: они отрицают всякое значение участия разума в деле Богопознания и преувеличивают значение в этом отношении внутреннего чувства и созерцания.

Вот почему история мистицизма и представляет нам не только глубокомысленных философов, но и многих мечтателей и визионеров, в защиту своих фантазий ссылавшихся на Божественное откровение, будто бы ими полученное. Первыми пропагандистами мистицизма на Руси явились масоны; из них наиболее деятельным был А. Лабзин. С 1803 г. он выступил с

целым рядом переводов, а в 1806 г. начал издание мистического журнала «Сионский вестник». Мистицизмом начали увлекаться даже такие влиятельные лица, как кн. А. Голицын и М. Сперанский; сам Государь заинтересовался им. Кружок мистиков усилился с 1810 г. Феслером, который был вызван на кафедру философии в Петербургскую академию и, прослужив в ней 5 месяцев, перешел в комиссию законов; а с 1812 г. английскими методистами, приехавшими в Петербург. К тому же события 1812–1814 гг. породили религиозную настроенность в обществе. Всюду по городам стали появляться мистические кружки, куда собирались для чтения мистических книг, бесед, духовной молитвы и других мистических упражнений.

Как модное направление, мистицизм нашел себе выражение в беллетристике, в живописи и архитектуре. На первых же порах своего существования мистицизм встретил противодействие со стороны представителей Православной Церкви, выразившееся в появлении некоторых литературных произведений с опровержением мистицизма. Но в первое время, когда сочувствие в обществе мистицизму было очень сильно, это противодействие не могло развернуться свободно и не имело должного успеха.

Решительное противодействие началось с 1824 г., когда особым указом запрещено было печатать книги религиозного содержания без дозволения духовной цензуры и сделано было распоряжение: отобрать из библиотек учебных заведений все книги, содержащие учение, противное правой вере. В 1825 г. такое распоряжение сделано Св. Синодом касательно учреждений и лиц духовного ведомства; вместе с этим предписано наблюдать, чтобы впредь не распространялись религиозно-нравственные книги, изданные без разрешения духовной цензуры и рукописные.

Натурализм

Под натурализмом понимается такой образ мыслей, по которому все сотворенные вещи, их происхождение, порядок и продолжение происходят от самой природы, и мир существует, поддерживается и управляется сам по себе, собственными силами, без верховного Существа. В этом смысле натурализм имеет такое же значение, как и материализм, и ведет к безбожию.

Другие, противопоставляя натурализм сверхъестественному откровению, понимают под ним такое верование, которым допускается, что в деле религии достаточно одних естественных показаний и не нужно никакого сверхъестественного откровения. Но и в этом смысле он не много представляет отрадного. Он признает только то, до чего человек может прийти собственным разумом; а так как разум человеческий слаб и ограничен и подвержен многообразным заблуждениям, то натуральная религия и в древние, и в новейшие времена представляет нам самые скудные познания и – более противоречий и заблуждений, нежели здравого учения, если только отделить от неё то, что заимствовано ею из сверхъестественного Откровения, которое она отвергает. В таком смысле натурализм сходен с рационализмом, или справедливое – с деизмом.

Нигилизм

Нигилизмом (от nihil – ничто) называется такое направление или учение, которое утверждает, что ничего нет выше чувственного, что вся жизнь и действительность ограничивается только явлениями. Это – нигилизм как бы теоретический. В нравственном отношении нигилизм отрицает существенное и вечное значение добра, правды и доблести и колеблет высшие основы общежития. Нигилизм, как прямая доктрина, развивался преимущественно в XIX веке и явственно высказался в немецкой философии не только у Фейербаха (1804–1842), но, отчасти, и у Шопенгауера (1788–1860) и Гартмана (род. в 1842 г.).

У нас нигилисты явились в первой половине XIX века вследствие наплыва к нам с Запада атеистических и материалистических идей. Эти люди стояли на точке зрения всеобщего безусловного отрицания; для них не было ничего святого, ничего внушающего уважение; все, пред чем люди привыкли преклоняться, за чем утверждена вековая давность, – все это они считали пустяками, все без разбора стремились ломать и отрицать, над всем ругаться и глумиться. Сами себя нигилисты считали такими людьми, которые относятся ко всему с критической точки зрения, которые не склоняются ни пред какими авторитетами, которые не принимают ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип. Не признавая никаких авторитетов, нигилисты считали необходимым развенчивать существовавшие авторитеты, ломать их, бросать в них грязью и глумиться над ними, чтобы через это «избавить людей от умственного раболепства».

Отвержение авторитетов доходило у нигилистов до какой-то мании; они стыдились даже разделять с кем-нибудь свое мнение. Сражаясь против авторитетов оружием сарказма и безусловного отрицания, нигилисты сражались и против принципов и говорили, что все начала знания и все теории – «чистый вздор и обман робкого сознания». Источник всему – наши телесные ощущения. Мозг наш постоянно воспринимает

внешние впечатления, и эти случайные впечатления – определяющая сила наших воззрений и стремлений. Все идеалы, какие обращаются в человечестве, – это просто галлюцинации, это страшные призраки нашей мечты, сдавливающие собою свободное сознание человека и не позволяющие ему правильно жить на белом свете. У всех идеалистов, по нигилистическому воззрению, мозг расстроен до того, что с ними и о них не стоит толковать.

Нигилизм не признавал ничего в мире, кроме материи, кроме атомов, входящих между собою в то или другое соотношение, и этим соотношением образующих то или другое явление; человек, по их воззрению, не имеет ничего особенного в существе своем против природы не только органической, но даже неорганической. «Люди, – проповедовали нигилисты, – те же лягушки», «кроме мяса и мозга», ни в ком другого ничего нет. Началом деятельности нигилистов служило чувство самосохранения или эгоизм в его грубом, пошлом виде, – эгоизм животный, не знающий чувства любви духовной. Искусство, поэзия, художники, поэты – все это, по воззрению нигилистов, «ерунда», все это «гроша медного не стоит»; эстетическое чувство, или чувство красоты, по их понятиям, есть нечто напускное.

Нечего и говорить, что нигилисты враждебно относились и к религии. Отрицая бытие Бога и бессмертие души, они считали религию вещью, «годною только для детского воображения», и не могли говорить о ней без иронии. Им казались жалкими суеверами или лицемерными ханжами те люди, в которых они замечали проявление религиозного чувства. Нигилисты ничего не хотели знать о каких-либо святых возбуждениях. В них незаметно и живого голоса совести: их раскаяние могло быть вынуждено не нравственной потребностью, а общественным конфузом или неудачей, поставившей их в глупое положение. Нигилисты не находили нужным сохранять и нравственную стыдливость, считая стыд признаком слабости, и проповедовали мораль личного влечения и нравственную распущенность. Брак, по нигилистическим воззрениям, – не что иное, как «непонятные узы», «предрассудок».

Предвзвудком они считали и родственные связи; к проявлениям сердечных родственных чувств относились с насмешкой и презрением и в отношении к своим родным проявляли плотскую бесчувственность. Как результат распущенности и понижения духовной природы, отличительную черту внешнего обращения нигилистов с людьми составлял цинизм. Этот цинизм выражался не в одних словах, но при всяком удобном случае тотчас переходил и в дело.

Нигилисты преднамеренно всегда старались выставить себя сторонниками бесстыдного пренебрежения всякими приличиями в своих разговорах, обращении, поступках и даже в одежде. Вообще, отрицание составляет характеристическую черту русского нигилизма. «Ни за что серьезно не приниматься, а только ругаться» – так определяли нигилизм сами его представители. Отсюда ясно, что отрицание нигилистов всецело разрушающее. Исход или результат его – пустота и безотрадное ничтожество. Нигилистам чуждо все положительное, и они наполнены одним злым презрением ко всему, одним беспощадным глумлением, не щадящим никого и ничего.

ОПТИМИЗМ

По учению оптимизма, главным представителем которого служит немецкий философ Лейбниц (1646–1716), совершенство мира есть необходимое следствие совершенства его Творца. По Своему всемогуществу и свободе Бог, по мнению Лейбница, мог избрать какой угодно из бесчисленного множества возможных миров; но по Своей абсолютной мудрости и благости Он должен был избрать только наилучший между ними. Таков и есть настоящий мир.

Сколько бы ни было зла в мире, каждый другой возможный мир заключал бы его еще больше, и если зло вообще существует в мире, то это от того, что и самый совершенный мир немыслим без зла; если бы не существовало зла, и мир не был бы наилучшим. Если же нам кажется, что существование зла противоречит совершенству мира, то это зависит от того, что мы по своей ограниченности не можем понять и обозреть всего мирового плана, где все на своем месте необходимо и все совершенно соответствует одно другому. Само по себе зло не может искажать совершенство мира потому, что, в сущности, оно не есть что-либо положительное, не есть какая-либо действующая, реальная сила, но состоит только в недостатке или лишении (*privatio*) добра, подобно, напр., тому, как темнота есть только недостаток света или холод – недостаток тепла. Зло есть только обратная сторона добра, отрицательный момент в развитии добра, необходимый для полного и всестороннего осуществления идеи добра.

Такой взгляд оптимизма на настоящий мир, как на самый наилучший из возможных миров, противоречит понятию о совершенстве Творца. Отображения совершенств Творца вполне возможны бесконечно многие и в бесконечно многих степенях и формах мирового бытия, – и Бог был бы ограничен в Своем могуществе, если бы не мог создать никакого мира лучшего, чем настоящий, и в Своей природе, если бы обязан был избрать для создания только один наилучший мир. Признать справедливым то, что при существовании зла мир

может быть совершенным, что зло необходимо для осуществления добра, которое состоит не в чем ином, как в борьбе со злом и победе над ним, что поэтому существование зла составляет неизбежное условие самого совершенства, добра, – значит противоречить нравственному сознанию, которое считается вполне мыслимым, и такой идеальный порядок вещей, где это совершенство достигается путем свободного саморазвития разумных существ, без необходимости борьбы с действительно существующим злом.

Невозможно, наконец, согласить существование зла в мире с совершенством последнего, считая зло как отрицание добра. С одной стороны – недостаток добра в том случае, где оно по нравственному закону должно бы иметь место, – есть зло; с другой – опыт показывает, что в нравственном мире существуют не только такие явления, которые обнаруживают недостаток или слабость нравственной воли в человеке, но и такие, в которых обнаруживается положительно злая его настроенность. Таковы, напр., все преступления, совершаемые под влиянием порочных страстей. Будучи несостоятелен теоретически, оптимизм ведет к пагубным последствиям и в нравственной жизни.

Если в мире нет зла и если то, что считается злом, необходимо для мировой гармонии, то единственное ограждение нравственности – сознание различия между добром и злом – должно быть уничтожено. Вследствие этого всякий, погрязая в пороках, может быть вполне уверен, что он не только поступает безразлично, но даже делает добро, содействуя совершенству мира. Эгоистические стремления людей не будут встречать препятствия к своему удовлетворению, и человечество должно будет представлять ужасную картину борьбы индивидуумов за личные интересы.

Пантеизм

Пантеизм (всебожие) есть такое мировоззрение, которое все существующее, как духовное, так и материальное, сводит к феноменальным видоизменениям самостоятельной субстанции, которую называет он божеством. По учению философа Спинозы, еврея по происхождению (1632–1677), «Бог есть внутренняя причина вещей»; это основное положение пантеизма выражает ту мысль, что указанная причина не есть что-либо внешнее по отношению к миру, но внутренне присуща ему; все явления мира физического и духовного относятся к ней как акциденции к своей субстанции, как бываемое к сущему. Божество, сообразно с таким пониманием, пантеизм называет большей частью не существительным, а прилагательным в среднем роде: «бесконечное», «бессознательное», «абсолютное» и проч. При решении космологических вопросов пантеизм или божество превращает в мир (*панкосмизм*), или мир – в божество (*акосмизм*).

Отрицая бытие личного Бога и загробную жизнь, пантеизм не допускает ни откровения людям со стороны Бога, ни молитв и жертв со стороны людей Богу и вообще никакого нравственного и интеллектуального отношения между Богом и человеком; пантеисту не о чем просить Бога, не за что благодарить Его и не на что надеяться; он может разве только восхвалять Его, но и то, с его точки зрения, без надежды быть услышанным. Составляя, как и прочие вещи, только преходящий и случайный момент в жизни абсолютного, человек не может быть ни самостоятельным, ни свободным, ни ответственным за свои действия. С существом безличным и бессознательным, каково «абсолютное» пантеизма, он не может ожидать от него никакой помощи в деле нравственного развития.

Пессимизм

Пессимизм, главными выразителями которого служат немецкие философы Шопенгауер (1788–1860) и Гартман (род. в 1842 г.), представляет противоположное оптимизму воззрение на качество мира. Эти философы отнеслись к жизни с неслыханным презрением и озлоблением; в жизни мира они видят одну сплошную ошибку и бессмыслие.

По учению Гартмана, высшей, идеальной целью мирового процесса может быть только счастье или блаженство, особенно тех существ, которые способны ощущать и сознать его. Но жизнь полна бедствий и скорбей; сумма горя и страданий безмерно превышает сумму радости как в жизни отдельных лиц, так и всего человечества. Если же человек, несмотря на это, стремится к счастью, то он обманывает себя иллюзиями. Таких иллюзий Гартман указывает три.

Первая состоит в надежде на возможность личного счастья в этой жизни; но опыт скоро и решительно разрушает эту иллюзию. Вторая заключается в надежде на будущую загробную жизнь, в которой человек достигнет того блаженства, которого лишен в настоящей; но, отвергая личное бессмертие души, Гартман считает обманчивой и эту надежду. Третья иллюзия состоит в ожидании, что если не отдельные лица, то все человечество путем прогресса достигнет счастливого состояния на конце своей всемирно-исторической жизни; но прошедшая история человечества не подтверждает этого ожидания; не видно, чтобы мир делал успехи в счастии и нравственности; благосостояние человечества даже и не приближается; многие неудобства в жизни, конечно, устраняются цивилизацией, но люди от этого не делаются счастливее, так как возникают все новые и новые потребности, и человек становится более и более чувствительным к страданиям; вообще, с развитием сознания не уходят, а возрастают несчастья. Общее заключение отсюда то, что существование мира находится в прямом противоречии с предполагаемою философами целью его – счастьем, что небытие мира лучше, чем его бытие, и что

действительная цель, к которой идет мир, есть уничтожение его, а вместе с ним зла и страданий, составляющих необходимую принадлежность самого существования мира.

Таким образом, пессимизм ошибочно определяет зло, как исконное и необходимое явление в мире, имеющее основание для себя в самой сущности мирового бытия. Корень зла пессимизм видит не в грехе, а в самом желании бытия, присущем людям наравне со всеми другими живыми существами, и радикальное освобождение от зла считает возможным только под тем условием, если бы могло абсолютно уничтожиться в людях самое желание жизни и бытия.

Так как, по воззрению пессимистов, жизнь человеческая бессодержательна извне и бессмысленна изнутри, так как мир людской есть царство случайностей и заблуждений и, кроме разочарования, человек ничего добиться не может, то ему советуется искать счастья в покое смерти и озаботиться вообще о возможно скором прекращении жизни на земле, отказавшись от любви, брака и рождения детей. Шопенгауер, находя, что «жизнь человека, подобно маятнику, качается взад и вперед между скукою и страданием, а потому и не стоит сломанной булавки», – призывает «все человечество надеть себе петлю на шею».

Позитивизм

Во главе его стоят французский философ Огюст Конт (1795–1857), английский мыслитель Джон Стюарт Милль (1806–1873) и английский философ Герберт Спенсер (1820–1904). Огюст Конт, выходя из принципов французского сенсуализма и английского реализма, признавал действительным только такое знание, которое воспринимается в чувственном опыте и допускает эмпирическую проверку. Все, что не может быть разложено на чувственные ощущения и не допускает экспериментальной проверки, он признавал за фикции, построение которых относил на счет фантазии.

Обозревая с своей точки зрения историю науки и мысли, Конт возвестил свой пресловутый «закон развития», в силу которого религиозное и метафизическое миропредставление признаны были хотя и неизбежными, но временными и теперь совершенно устарелыми ступенями умственного развития. Посему всякие религиозные понятия и философские «сущности» суть не больше, как стародавние фикции, которые должны быть совершенно изъяты из обращения современного человека как в науке, так и в жизни. На этих началах Конт построил и свою знаменитую «классификацию», в которой все явления мировой жизни, не исключая биологических, психологических и социальных, пытается объяснить на почве математики, физики и химии.

Это была проповедь, сливающаяся в своих выводах со всеми оттенками современного неверия. Джон Стюарт Милль и Герберт Спенсер прямо признают Высочайшее Существо непознаваемым; и отсюда их учение о Боге получило название *агностицизма*. Многие позитивисты непоследовательны, отступают от начала своей философии, в частности, и по вопросу о богопознании. Так, Джон Стюарт Милль не только рассуждает о Боге, бессмертии души и откровении, но даже допускает, что человек может иметь представление о Боге, как существе бесконечном и абсолютном, сам, хотя, быть может, и предположительно признает бытие Бога и Творца. По его

мнению, о бытии Бога и Его свойствах мы можем доходить путем аналогии. Герберт Спенсер также допускает бытие Существа Высочайшего, которое он называет «Непознаваемым», «Силой» и другими именами.

Впрочем, не следует упускать из виду, что позитивисты, как и вообще скептики, в одних местах своих сочинений допускают то, что в других отрицают. Вообще воззрение на Высочайшее Существо выражается у них до крайности неопределенно; так что трудно сказать, признают они бытие Его или отрицают, и как понимают Его.

В действительности же более последовательные позитивисты, как напр., Огюст Конт, от безбожников отличаются разве только тем, что не говорят прямо и дерзко, что Бога нет. Отринувши истинную религию, позитивисты стали выдумывать вместо нее поклонение всему, что есть лучшего в человеке, – человеческому разуму, человеческим добродетелям, поклонение идеальному человеку. В лучшем смысле позитивисты, как Джон Стюарт Милль, стоят на распутьи между верой и неверием; сердце в лучшие минуты жизни влечет их к вере, а односторонне направленный рассудок и заимствованное или выработанное учение направляют их в сторону неверия. Словом, позитивисты – ни верующие, ни неверующие, но почти все они гораздо ближе к последним, нежели к первым.

Рационализм

Рационализм (от латинского слова *ratio* – разум) не составляет какой-нибудь философской системы, не имеет и какого-нибудь однохарактерного типа, но вообще означает только такое отношение внутренней жизни к своим теоретическим и практическим вопросам, когда решение их представляется только приговорам разума. Таков самый общий смысл рационализма. Хотя в религиозной области должно употребление разума и необходимо, и спасительно для самой веры, способствуя возвышению и очищению религиозной жизни, но так называемый рационализм в религии есть односторонность, пагубная для религиозного духа.

Враждебно относясь ко всему христианству и ко всякой религии вообще, рационализм поставляет разум человеческий верховным и единственным решителем религиозных и всяких других вопросов, отрицает все таинственное и чудесное в религиозной области, и хотя иногда сочувственно относится к христианской морали, но отвергает все положительное в области христианской догматики и обрядности. Рационалисты утверждают, что есть одно только откровение – через разум человеческий, и потому отвергают важность положительного авторитета в деле религии и все сверхъестественное домостроительство Божие о спасении и благе человечества.

Вообще, задача рационализма – вытеснить из сознания не только веру, но изгладить, если бы это оказалось возможным, и самое имя Бога. Направление, поставившее своей задачей в области вероучения измышлять новые толкования его истин, удаляющиеся от истинного, прямого и постоянного их значения, известно под именем *неологизма*.

Рационализм бывает весьма различных степеней – крайний и более умеренный. Учение это, распространившееся из Англии во Францию, Германию и другие страны, во второй половине XVIII века выразилось преимущественно в форме материализма и в форме деизма (см. выше). Свои нападения на религию и Церковь рационалисты XVIII века выражали не столько в каких-

нибудь серьезных систематических разборах религиозных учений, сколько в отрывочных, поверхностных, но, тем не менее, язвительных глумлениях, остротах, кощунстве, брани и тому подобных выходках.

Распространившись первоначально среди высшего общества, это направление стало на Западе проникать и в средние, и низшие классы народа и во Франции уже к концу XVIII века дошло до таких крайностей, что во время французской революции была даже сделана попытка совсем отменить христианское учение и провозгласить так называемую религию разума, – что, впрочем, тогда было скоро оставлено, потому что в большинстве народа оказалось еще довольно остатков приверженности к христианству.

В настоящее время рационализм заявляет о себе в разного рода настроениях, губительных для жизни церковной, государственной, общественной и семейной. Под влиянием рационализма презираются авторитеты, отвергается власть родительская и всякая другая, нарушается повиновение старшим, разрываются супружеские связи, открыто существуют и нагло заявляются незаконные сожития, и дело доходит до намеренных выкидышей, отравления детей, самоубийств и убийств. Вообще нет области в жизни человеческой, где бы не отпечатлел рационализм своего страшного зловредного влияния.

Скептицизм

Скептицизмом собственно называется направление философии, подвергающее сомнению начало и возможность знания. Сомневаться – вообще значит, при рассматривании предмета, находить и для противной стороны его столь важные основания, что нельзя иметь полной в нем уверенности, пока не будем иметь решительных на то оснований. Такое сомнение происходит от нашей ограниченности, по которой мы не иначе можем доходить до предметной истины, как после долгих изысканий. И оно не только предосудительно, но и весьма полезно для нас. Наше убеждение в истине тем делается тверже, чем более мы ее рассматривали и чем более видели силы и убеждения в ее основаниях пред основаниями противной стороны; без этого мы не можем быть свободными от заблуждения даже и тогда, когда бы и истинное что-нибудь приняли в наше сознание, потому что не познали его, как истинное, а приняли по предубеждению, по одной слепой вере.

Многие сообщаемые нам познания происходят от нечистого источника, иные заключают противоречие в самих себе, другие противоречат уже познанным нами несомненным истинам. В таких случаях нельзя не усомниться; здесь сомнение есть средство обезопасить себя от заблуждений и сохранить душевный мир. Сами апостолы внушают нам «не всякому духу верить, а испытывать духов, от Бога ли они, и все испытывать, и доброго держаться» (1Сол. 5:20; 1Ин. 4:1). Но, кроме этого полезного сомнения, бывает и вредное сомнение. Таков абсолютный скептицизм.

В области религиозной он отрицает даже и самую возможность богопознания. Такого рода скептики были в Древней Греции, каковы Пиррон и софисты. Другой вид скептицизма, скептицизм относительный, допускает только чувственное познание, но отрицает возможность познания бытия сверхчувственного, отрицает, вообще, всякое познание, кроме добываемого посредством внешнего опыта, отрицает

метафизику. Ясно, что и относительный скептицизм не допускает возможности богопознания.

Представителями относительного скептицизма в прошлом столетии был Юм (1711–1776), к которому отчасти примыкает и Кант (1724–1804). Скептицизм, который по самому существу своему разрушает самые основания всякой истины и всякой веры, вреден и пагубен. Такой скептицизм есть не что иное, как склонность или злонамеренное старание не соглашаться на истины веры и нравственности и подвергать все сомнению, без всяких здравых оснований, или по одним мнимым основаниям – не для того, чтобы дойти до истины, но чтобы отвергнуть всякую истину, привести её в сомнение и сделать недоступною³¹⁷.

Социализм

По обычному словоупотреблению, социализмом (от латинского слова *socius* – союз, общество) называется направление, стремящееся к коренной и насильственной реформе общественных и, преимущественно, экономических отношений, без всякого внимания к тому порядку, который сложился веками. Выставляя своим исходным пунктом неравномерное распределение земных благ и объясняя только одной этой причиной бедность, лишения и страдания большинства, социализм обещает одарить все человечество счастьем, водворив для него на земле «рай».

Самой популярной социалистической теорией в настоящее время считается марксизм, объединивший в себе все другие социалистические доктрины и дерзновенно выступивший в мировой истории с проповедью своего «нового откровения» и с горделивой решимостью произвести переоценку всех ценностей жизни. Творцом этой теории, присвоившей себе наименование «научного социализма», был известный немецкий экономист и политический деятель, сын крещеного еврея, Карл Маркс (1818–1883), и отчасти его друг и сотрудник, соплеменный ему Фридрих Энгельс³¹⁸ (1820–1895). Учение этих двух, как их называют социалисты, «великих теоретиков научного социализма» представляет собой целое мировоззрение, обнимающее все стороны человеческой жизни, так что нет такой области в деятельности и мысли человека, которой бы оно не коснулось и на которую бы не старалось наложить свою печать.

Отличительной особенностью этого мировоззрения служит признание необходимости переворота не только в экономической области, но, по выражению самих социалистов, и «во всей юридической, моральной, философской и религиозной надстройке». Сущность такой всесторонней коренной перестройки жизни человечества составляет введение на принципе общности или коллективизма (каковое наименование употребляется для обозначения и самого социализма во всей совокупности его идей) права неотчуждаемой в руки частных

лиц общественной собственности на все орудия производства и землю и организация исключительно чрез посредство общества производства и распределения продуктов³¹⁹. Несовместимое с сохранением существующего строя жизни, как выражаются некоторые социалисты, «перенесение имущественных прав с отдельных личностей на более или менее широкие группы должно считать той характерной чертой, которая отличает социалистов от реформаторских партий, стремящихся к улучшению современного порядка с сохранением основ его».

Более расплывчатое и неопределенное понимание социализма вносит путаницу понятий, ибо дает возможность смешивать в одну группу с социалистами лиц, лишь сочувствующих социальным преобразованиям, а на самом деле между этими понятиями существует коренная разница. Социальные преобразования имеют в виду законным и справедливым путем ослабить резкость неравенства человеческих состояний, прийти на помощь к действительно вопиющей нужде, лишениям и страданиям и достигнуть посильного облегчения всех этих зол; социализм же, выступая непримиримым врагом современных устоев порядка, проповедует разрушение всех учреждений, на которых покоится современная культура.

Социализм есть прежде всего, как выражаются и сами его последователи, «уничтожение частной собственности». Признавая это одно из самых основных общественно-государственных установлений злом, корнем всяких экономических бедствий, социалисты и считают необходимым свое переустройство общественной жизни начать «немедленным и неуклонным обращением всякого имущества частного, имущества государственного, – в имущество общее». По совершении такой «экспроприации» право на всякую собственность постоянно должно принадлежать только целому обществу, а каждому отдельному члену последнего должно быть предоставлено лишь «право потребления».

Так как при существовании семьи и семейных отношений, служащих самыми сильными побуждениями для приобретения личного владения, невозможно уничтожить частную

собственность, то социализм является также врагом брачного союза и семьи. В его царстве мужчина и женщина могут между собою сходиться и расходиться свободно, сколько и когда угодно, и все обязанности по воспитанию происшедших от таких сожительств детей и все права ими распоряжаться исключительно принадлежат обществу. Но такое «право свободного сожительства» и лишение родителей всяких прав на детей не только не имеет ничего общего с брачным союзом, но даже составляет нечто прямо противоположное ему, превращая, по выражению некоторых, землю «в великий публичный дом»; а потому о семье в социалистическом строе не может быть и речи.

Отрицает социализм и современное государство, уверяя, будто бы оно есть не более, как организованное господство одного класса над другим. Стремясь уничтожить это государство, социализм мечтает захватить государственную власть в руки одного класса, «пролетариата», и начать устраивать социалистический строй посредством «диктатуры пролетариата». Вопрос о дальнейшей участи государства социализм очень запутывает для общественного понимания.

Несомненно, что социалисты, захватив власть, волей-неволей непременно принуждены будут или вечно держать в своих руках государство, или же их строй будет разрушен, как только они выпустят власть. Но они уверяют, что их классовое «пролетарское» государство немедленно прекратит свое существование, как только ими посредством его существующий общественный строй будет заменен социалистическим. Этот новый строй, изображаемый и самими социалистами туманными чертами, будет представлять собою какое-то невообразимое самостоятельное сплочение производительных групп, которые самим процессом производства будут построены в некоторую организацию. Во всяком случае, будет ли существовать неосуществимая, отрицающая всякую власть, туманная социалистическая организация власти или, что несомненное, останется в силе деспотически-властная «диктатура пролетариата», – социализм и в отношении государства, как в отношении семьи и собственности, создает нечто, не имеющее

ничего общего с теми основами, на которых само человечество жило и развивалось.

С полной ясностью разрешается в социализме вопрос об упразднении религии вообще и христианства в частности. Правда, некоторые социалисты заявляют, что они будто бы «уважают всякое религиозное убеждение», что признают «совпадение христианского учения» с их «целями», что готовы дать в обещаемом ими новом строе жизни место религии, как делу частных лиц; но такие заявления есть ни больше, ни меньше, как только лукавая тактика. Этим способом они хотят лишь успокоить тех, кто в глубине души сохранил еще преданность религии, так как такие люди, наклоняясь в пользу социализма, его стремлением будто бы к действительному улучшению общественных отношений и неясно представляя об его разрушительном походе против основ человеческой жизни, особенно ужаснулись бы, если от них прямо потребовали бы порвать связи с религией.

В действительности же социализм – принципиальный противник всякой религии и, особенно, христианской. Об этом ясно свидетельствуют и дословные выражения тех социалистов, которые не делают тайны из своей ненависти к религии и часто позволяют себе дерзкое богохульство. «Мы не верим, говорят они, ни в какого Спасителя»; «святой дух нашего времени», призывающий нас «не к смирению и самоотвержению», а «к священной войне, – это наука, знание, это социализм»; нет «утопии более утопической», как вера в «Триединого Бога, в вочеловечение Бога, бессмертие и вечное блаженство»; «над угрозой вечными мучениями за гробом нужно смеяться, а указание на небесное блаженство следует презирать»; «со смертью все кончается», и в том, «что теперь называют религиозной областью», – «мы стремимся к атеизму». При таком отрицании религии и, особенно, христианства социализм заранее всячески старается «освободить совесть от религиозных призраков», довести своих последователей до признания, что «упразднение христианства прямо-таки необходимо», так как «христианство и социализм враждебны друг другу, как огонь и вода».

Вообще, социализм стремится отнять у людей то, что для них свято, близко и дорого, с чем они сжились целыми поколениями в продолжение многих веков. По его учению, весь существующий общественный строй является настолько одряхлевшим и совершенно отжившим, что здесь уже нельзя ничего ни починить, ни исправить путем реформ, а требуется полное и коренное разрушение его и всего того, на чем он держится и что с ним связано. Поэтому с точки зрения социализма, и является необходимым ниспровергнуть существующие общественные и экономические отношения, вытравить религиозные верования, уничтожить установившиеся в обществе права, всякие отличия и привилегии власти, знатности, богатства, всякого рода привязанности, родственные узы, перевернуть вверх дном весь порядок, все развитие, все законы истории и затем на развалинах разрушенного утвердить какой-то даже отчетливо не признаваемый и самими социалистами новый порядок общественных отношений и жизни человечества.

Само собой должно бы быть ясным для всех социалистов, что такой их опустошительный поход против коренных основ установившегося порядка человеческой жизни, как дело чрезвычайное, требует и средств тоже чрезвычайных. Хотя необходимость этих средств и отрицается некоторыми социалистами, но это только в теории, к тому же противоречащей истории и фактам действительности. Во всяком случае, на практике социализм, как живая реальная сила, вдохновляющая деятельность своих приверженцев, проявляется в активной борьбе и в деле достижения своих целей допускает насилие. Современные вожаки пролетариата прямо рекомендуют ему быть в «боевом состоянии», искусственно подогревая в себе «нравственное возмущение», без которого ими считается невозможным подъем рабочего класса на высшие ступени материального благополучия. Но раз злоба признается главным фактором в борьбе обездоленных классов «за существование», а затем и за свои экономические и политические права, то социализму остается лишь как можно более разжигать в массах зависть, ненависть и вражду.

Выставляя своим девизом: «чем хуже, тем лучше», – социалисты, вместе с тем, признают допустимость хотя бы и самых крайних мер, так как, по их выражению, «кто хочет подняться вверх, тот не должен стесняться в средствах». Они сами считают своим правом, даже более, своей обязанностью поднимать народные страсти против состоятельных людей, не считаясь с тяжестью последствий, ожесточения социалистических масс. Показателем того настроения, в каком могут воспитываться эти массы, служит и текст социалистических песен. Все они насыщены именно призывом к «боевой готовности», стремятся пробудить и укрепить, путем «железной партийной дисциплины», «волю к действию», проникнуты фанатической верой в грядущее торжество социализма, жадной «эмансипации» (освобождения) от капиталистов и капитала, чувством ненависти к имущим и т.п.

Для достижения своих целей социализм готов огонь этой ненависти перевести на весь пролетариат и тем подготовить всемирный социалистический пожар, необходимый для разрушения существующего строя жизни. Чтобы затуманить общечеловеческое сознание, не мирящееся с таким насильническим и всепожирающим пожаром, чтобы использовать свойственное человеческому сердцу сострадание к бедным, слабым, беззащитным, оскорбляемым и обременяемым всякого рода житейскими тягостями, социалисты уверяют, что этот «пожар» необходим для блага человечества, что только таким способом возможно расчищение сорной почвы для построения нового здания, для водворения на земле будто бы царства всеобщего счастья с развевающимся над всем человечеством пленительным знаменем свободы, равенства и братства. Но, не говоря уже о том, что никакими, хотя бы и самыми высшими, целями не может быть оправдываемо пользование преступными средствами, обещания социализма, признаваемые им осуществимыми, – бессильны одарить человечество истинным счастьем.

Основой социализма только и может быть и действительно служит материализм, которым и пропитаны социалистические воззрения, как атеистическим элементом, способным вытеснить

господствующие авторитеты во всех областях, а потому и необходимым для социализма. Вследствие этого сущность социалистического мирозерцания состоит в признании исключительного значения за материальной стороной жизни и в отчуждении ее от высших интересов. Социализм переставляет центр тяжести в человеческой жизни, все, так сказать, её притяжения с неба на землю и исключительно на землю. Для него вся область сущего исчерпывается пределами земного и его царство всецело и вполне от мира сего. Соответственно такому общему пониманию и направлению жизни, социализм ставит своей окончательной целью создание «земного рая», понимаемого им в смысле равенства всеобщего довольства, внешнего, материального и чувственного благополучия и, прежде всего, всеобщей сытости. Иной цели, кроме той глубоко односторонней, которая способна удовлетворить животный инстинкт, социализм не предполагает, потому что не знает и не хочет знать для человека никакой другой цели в этой жизни. Для него вполне достаточно, если человек будет пользоваться одними лишь земными благами жизни (см. Лук. 12:19).

Считая все премирные надежды только детской иллюзией, строя свои расчеты на замене жизни вечной тленными соблазнами жизни временной, социализм старается убедить человечество, что ему нечего ждать, кроме благ мира, что все люди не должны более стремиться к чему-нибудь другому, кроме улучшения кратковременного земного существования. Но, как известно, материальное благо не может быть конечной целью человеческой жизни. Хотя человек и не может жить без хлеба, но и «не о хлебе едином жив будет» он (Мф. 4:4). Одно внешнее благополучие, как бы полно оно ни было, неспособно удовлетворить человека.

Желания человеческие идут в бесконечность: им нет предела. Ветхозаветный мудрец все имел, что хотел, в смысле обладания земными благами, но жажда души его оставалась неудовлетворенною. При исполнении всех своих желаний он только мог сказать: «все суета и томление духа» (Екк. 2:11). Даже обладание всеми сокровищами мира, при неимении благ духовных, не только не может дать человеку никакого счастья и

довольства, но и поведет его к гибели (Мф. 16:26). Отсюда удовлетворение одних только материальных интересов, хотя бы и во всей их полноте, о чем так старается социализм, является ни чем иным, как только крайним извращением истинного смысла и назначения человеческой жизни. Но социализм не в силах осуществить даже и свой идеал низменного счастья, идеал тупой сытости и физического довольства. Для этого довольства необходим постоянный источник соответствующих материальных средств, т. е. труд, тяжесть которого для человечества, по непреложному закону (Быт. 3:19), тем обременительнее, чем шире полнота обещаемых социализмом земных благ. Кроме того, всеобщее и равномерное пользование такими благами в проектируемом социалистами «земном рае» может быть обеспечено лишь несокрушимыми преградами не только для хищнических присвоений, а и для всяких иных способов захвата кем-либо в ущерб другим в свою пользу лучшего или в большем количестве. Но привлечение людей к труду, хотя бы и самому легкому, при уничтожении социализмом частной собственности, беспрепятственное для каждого равномерное пользование земными благами при свойственном природе человека стремлении как можно больше, сравнительно с другими, отпить из чаши земных наслаждений, – все это возможно лишь под условием искоренения присущего человеческой природе эгоизма.

Напрасны какие бы то ни было надежды на упразднение этого эгоизма и порождаемых им вражды, насилия и неправды принципами свободы, равенства и братства, которыми социалисты так силятся пленить своих последователей и о которых так стараются при всяком случае ораторствовать с особым воодушевлением. О попрании требований этих принципов социалистами в настоящее время – ясно свидетельствует их «боевая» тактика с её деспотической «партийной дисциплиной» и весь тот направленный ими к достижению своих целей образ действий, о котором было сказано выше. Но и в обещаемом социалистами «земном рае», под прикрытием святотатственно похищенных ими у христианства принципов свободы, равенства и братства,

вследствие искажения социалистами истинного смысла этих принципов, может развиваться один лишь эгоистический расчет со всеми порождаемыми им последствиями. Под свободой (сущность которой полагается христианством в свободе внутренней, свободе от греха, в отсутствии препятствий к развитию человеческой личности соответственно заложенному в ее природе идеалу совершенства, в каковом понимании своем она представляется вполне совместимой с внешним порядком и законностью, с иерархическим делением людей на управляющих и управляемых и с подчинением одних другим в делах, касающихся внешней стороны человеческой жизни) социализм понимает отсутствие внешних стеснений человеческой деятельности, независимость от всяких ограничений. Но такая безусловная свобода, являясь ничем не сдерживаемым личным произволом и будучи лишена всякого этического значения, исключает собой возможность проповедуемого социализмом равенства между людьми, так как абсолютная свобода одной личности не может терпеть рядом с собой такой же свободы другой личности; а потому осуществление этой свободы для одних неминуемо поведет за собой рабство для других.

Равенство (сущность которого христианство полагает в признании равенства всех людей в Боге, во Христе, в отношении к личности, в одинаковой для всех людей возможности нравственного усовершенствования еще здесь, на земле) социализм понимает в смысле уравнивания всех людей во всех отношениях через поставление их в одинаковые внешние условия жизни, путем уничтожения имущественных, классовых и прочих различий, с упразднением всех особенных прав и преимуществ и с изглаждением даже всяких их следов, в какой бы то ни было форме. Но упразднение имущественного, общественного и всякого другого различия между людьми, корнящегося на различии их физических и духовных свойств, на разности их дарований, способностей, прилежания и т.п., неосуществимо в жизни, как противное самой природе. При своей противоестественности социалистическое уравнивание людей является и противным справедливости. «Нет яда, как

говорит один философ, более ядовитого, чем учение о равенстве, ибо оно проповедуется как бы во имя самой справедливости, между тем как оно конец справедливости»: равнять неравных – явная несправедливость.

Самое стремление к водворению на земле неосуществимого социалистического абсолютного равенства, к тому, чтобы каждый был, «как все», делая неизбежными крайние меры насилия, ведет к бесчеловечной тирании, всегда являющейся в той или другой степени врагом человеческого прогресса. При господстве же деспотизма, направленного к низведению всех людей на один уровень и через то к подавлению личного интереса и всех выступающих за пределы этого уровня проявлений индивидуальности, не только о развитии прогресса и цивилизации, но даже и о сохранении уже достигнутых ими результатов, конечно, не может быть и речи.

Социалистическое братство основано исключительно только на солидарности материальных интересов (а не на простирающейся до самопожертвования взаимной бескорыстной любви, как христианское братство); сами социалисты сознательно заменяют слово «брат» словом «товарищ», и их братство, как товарищество, если и может существовать, то только до первого столкновения указанных интересов. Во всяком случае, лежащий в основе этого братства холодный расчет не в состоянии вдохнуть в социалистов тот живительный дух, который делает человека всегда готовым на всякие жертвы для своих братьев. Как основанный на общности интересов, принцип социалистического братства является началом, обезличивающим человека, и при своем последовательном проведении в жизнь ведет к господству большинства над меньшинством, к насилию над личностью и, в конце концов, к принижению последней до духовного уровня большинства.

Сказанного достаточно, чтобы видеть, что выставляемые социализмом на своем знамени высшие идеи свободы, равенства и братства при господстве социализма поведут совсем не к тому, что составляет их пленительность для человечества, а совершенно к противоположному: свобода

завершится рабством, равенство превратится в тиранию, а братство в нравственное одичание. Действительно, социализм, всегда действовавший во имя всеобщего счастья и всевозможных свобод человечества, хотя на первых порах и подавал своим приверженцам большие надежды, но, когда созревали его плоды, в результате оставалось одно горькое разочарование в этих надеждах и убеждение, что обещания свободы, равенства и братства, под прикрытием которых социализм открывал свои действия, всегда приводили к противоположным следствиям: подавлению личности, деспотизму, безначалию, бесчеловечию и варварству. Иначе и не может быть в виду полной непригодности тех средств для противодействия господству среди людей эгоизма, на которые так рассчитывает социализм. По его учению, причины всех социальных зол, от которых страдает человечество, лежит во сне, в существующих учреждениях, в действующих законах, в упрочившейся организации общества, в повсюдной неравномерности распределения материальных благ, а потому будто бы указанная причина может быть совершенно упразднена одними внешними земными средствами.

Последователи «научного» социализма с особенной настойчивостью уверяют, что если средства производства и потребления будут распределены иначе, если не будет личной собственности и все будет принадлежать обществу, то исчезнет среди людей всякий эгоизм, все станут жить и работать для всех, а не только для себя, невозможными будут ни классовая борьба, ни взаимная ненависть между людьми, ни угнетение слабых сильными, ни какие бы то ни было преступления, так как все это является исключительно несовершенством общественного строя, порождением несправедливости и нищеты. «Измените только эти внешние обстоятельства, говорят социалисты, преобразуйте жизнь человека, – и вы с удивлением увидите, как в одно мгновение изменится он и внутренне и сразу проявит свою ангельскую природу». Но, как известно, хотя притеснения, чрезмерный труд, голод, холод и т.п. являются благоприятной почвой для преступности, однако можно и в положении нищего и раба сохранить свое человеческое и

христианское достоинство и остаться негодяем и злодеем, как бы ни изменялись к лучшему внешние условия жизни. Одни эти условия не в состоянии сделать из человека что угодно, месить его, как тесто, так как человек – не безвольный продукт окружающих его обстоятельств и условий. Отсюда, само собой, вытекает и ложность того положения социализма, что стоит только изменить внешние условия, чтобы затем изменились и внутренние свойства человека, что с изменением этих условий сами собою рушатся опоры зла, и оно в корне будет подавлено.

Мало того. Социализм, оставаясь тем, что он есть по своему существу, имеет право говорить не о подавлении своим господством зла, а наоборот, только о предоставлении злу полного простора. В самом деле, основной задачей социализма служит устройство человеческой жизни и общественных отношений на чисто *экономической* основе, т.е. на солидарности материальных интересов. Но, как известно, при наличности материального интереса, всегда и повсюду неминуемы рознь и борьба. Это лежит в самой природе интереса, как одного из проявлений эгоизма и корысти, а так как для социализма, при возведении им материального благополучия на степень верховной цели жизни, перемещение с почвы чистой экономики равносильно самоуничтожению, то при господстве социализма борьба за лучшее существование, борьба интересов остается печальным и неустранимым законом жизни. Но где борьба, там кипение страстей, там ненависть, вражда, злоба, притеснения, насилия, – словом, там проявление эгоистически-низменных склонностей человеческой природы. О размерах и степени этого зла излишне и распространяться.

Социализм, как мы видели, является самым рьяным поборником атеизма и, следовательно, в его «царстве» дается полный простор для безнравственности, так как вне Бога, вне религии не может быть необходимых основ для морали, и неподкупный голос истории ясно свидетельствует, что нравственное сознание народов повсюду коренится не на другом чем-либо, а именно на религии. Таким образом, принципом социализма, соответственно сущности его учения, может быть только принцип внешней материальной силы, тот

принцип, который господствует в мире животных и которому социалистическое содержание, отрицающее все духовное и приравнивающее человека к животным, старается дать господство в жизни человеческой, словом – тот же безусловно гибельный для блага человечества принцип, который проповедуется материализмом и атеизмом, но только прямо и открыто. Вообще, социализм, превращая материальный интерес из служебного в господствующий, из зависимого в самостоятельный, из средства в цель, подчиняя, тем самым, все стороны человеческой жизни интересам желудка, отвергая весь богатейший в мире христианский цветник учреждений, нравов, идей и идеалов, всем этим совершенно иссушает источник зиждительных сил для культуры и цивилизации и ведет людей к одичанию, а своим стремлением устроить их земную жизнь не только помимо Бога, но и против Бога, он неизбежно влечет человечество к его полной гибели.

Вполне справедливо сказал один английский ученый (Вильям Лекки), что «настанет день, когда одним из удивительнейших памятников людского безумия будет считаться факт, что подобное учение могло быть признаваемо передовым и прогрессивным». К глубочайшему сожалению, этот день еще не настал, и социализм все еще продолжает выставлять своим основанием высшие гуманные идеи, а своею конечной целью их осуществление, прельщая тем самым массы людей, особенно простодушных и неопытных, неспособных проникать в истинный смысл этого пагубного учения и предвидеть те результаты, которыми господство социализма неминуемо завершится. По сравнению со всяким другим отрицательным учением, сила социализма, по выражению некоторых, «заключается в том, что в нем – не все ложь, не все – заблуждение, но есть отчасти и правда, есть и относительная истина, и этой-то своей двойственностью, этим невероятным сплетением правды и лжи, истины и заблуждения он представляет величайший соблазн для человечества и, особенно, для необразованной и изнемогающей под бременем труда и лишений части его».

Преувеличенно рисуя картины повсюдного ослепительного богатства и сказочной роскоши меньшинства и ужасающей

бедности большинства, указывая на бессердечную эксплуатацию рабочих капиталистами, на скудность заработка рабочих, на тяжелые условия их труда, на вредные условия фабричной жизни, при которых жены рабочих теряют облик матери семейства, дочери делаются жертвами проституции, сыновья — хулиганами и т.п., на изнурительность труда народных масс, на притеснения слабых сильными, выставляя при этом себя единственно истинным другом человечества и, особенно, всех труждающихся и обездоленных, бедных, слабых, беззащитных, оскорбляемых и обремененных всякого рода житейскими тягостями, социализм, всем этим возбуждая сочувствие к зависящим от бедности страданиям и бедствиям человечества, легко привлекает к себе колеблющиеся умы и чувствительные сердца и, особенно, впечатлительную молодежь. С особенной яркостью оттеняя, крайне преувеличивая и искаженно освещая отрицательные стороны жизни и с полной развязанностью выставляя их, как нарочитую «систему для угнетения человечества господствующими классами», для «порабощения народа» и его «эксплуатации», социализм этой ложной основой вводит в заблуждение своих поклонников, склоняя их к огульному осуждению частной собственности, семьи, общества, государства, христианской церкви и поселяя в них стремление не к ограничению неизбежных во всякое время во всех областях жизни частичных несовершенств, злоупотреблений и отклонений от нормы, а к полному разрушению и ниспровержению самых вышеуказанных установлений.

По суждению одного из наших писателей (И.А. Гончарова), даже и сам социализм, при отрицании души и ее прав на бессмертие, проповедуя «какую-то правду, какую-то честность, какие-то стремления к лучшему порядку, к благородным целям», не замечает, «что все это делается не нужным при том, указываемом им, случайном порядке бытия, где люди, по его словам, толпятся, как мошки в жаркую погоду, в огромном столбе, сталкиваются, мнут, плодятся, питаются, греются и исчезают в бестолковом процессе жизни, чтобы завтра дать место другому такому же столбу», что в таком случае «не стоит

работать над собою, чтобы к концу жизни стать лучше, чище, правдивее, добрее», что «для обихода на несколько десятков лет» достаточно запастись «такою честностью, которой синоним – ловкость, столькими зернами, чтобы хватило на жизнь, иногда очень краткую, чтобы было тепло, удобно».

Еще менее замечают всю эту несообразность поклонники социализма, особенно, его неопытные прозелиты, увлекаемые его громкими и пышными фразами, его внешнею благовидной стороной, его прикрытием идеями общественного блага и социальной справедливости, его обещанием водворить на земле «рай». Но «не собирают смокв с терновника» (Лук. 6:44), а терновник, подобный социализму, который не может дать основ ни для нравственности, ни для общественности, ни для личности и её свободы, ни для государства, ни для разрешения и социально-экономических вопросов, порождает, как уже было сказано нами выше, только одни смертоносные для человечества плоды. Не в человеческих учениях, произрастающих на почве глубокого материализма, решительного атеизма и крайней вражды к Богооткровенной религии, должно искать надежных руководящих начал для устройства нашей земной жизни, а там же, где содержатся непоколебимые истины и неизменные правила для вечной жизни, неразрывно связанной с нашим временным настоящим бытием, т.е. в христианстве³²⁰.

Только одно христианство и может помочь слабому, обуздать сильного и способствовать общественному благосостоянию. Не иные, как только христианские, начала должны лежать в основе всех социальных разумных законодательных мероприятий и реформ; этими же началами должны быть проникнуты и все, кого касаются вводимые в жизнь улучшения порядков общественных отношений. Всякие благодетельные преобразования могут создать лишь внешние условия – этих порядков, но внутренний оживляющий их дух может дать лишь одно христианство. Только на почве учения Христова и возможно устранение противоречий между личным и общественным интересами, сохранение свободы личности и

ограждение общественного блага, достижение, так называемого, «социального умиротворения».

Напрасно утверждают некоторые, что христианство будто бы относится безучастно к крайним и резким проявлениям неравенства человеческих состояний и к действительным лишениям и страданиям огромной массы людей, отрицая возможность и необходимость посильного облегчения их и при настоящих условиях жизни, что христианство печется только о спасении души человека, не придавая значения внешней его жизни со всеми её порядками и не давая собою опор для улучшения социальных условий жизни. Напротив, христианство, как ни одно из человеческих учений, признает силу и глубину наших скорбей и лишений, выясняя истинную причину их и указывая единственно целесообразные средства к облегчению всех труждающихся и обремененных. Согласно с христианским учением, источник всех земных бедствий людей должно искать не в существующем устройстве человеческих обществ, не в организации отношений между властью и подданными, капиталистами и рабочими, богатыми и бедными, а в поврежденной грехом человеческой природе, уклонившейся от своего назначения, нарушившей общение с источником всякого блага и счастья – Богом. Пока испорченная грехом человеческая природа не будет совершенно восстановлена, пока не восстановятся в ней вполне правильные отношения к её собственному назначению и к Богу, т.е. пока не откроется для человечества «новое небо и новая земля, в которых правда живет» (2Петр. III, 13), до тех пор всегда будут в жизни людей лишения, бедствия и страдания. И чем дальше люди будут уклоняться от Бога, чем слабее в них будет дух Христова учения, тем больше будет зла в мире, как бы ни были идеальны социальные условия жизни.

Отсюда само собой следует, что в деле помощи страждущему человечеству, во всех стремлениях к улучшению общественной жизни, во всех социальных реформах, самое неотложное и коренное – это все то, что способствует проникновению всех людей истинным взглядом на смысл и значение их земного бытия, что ведет их к нравственному

улучшению, духовному преобразованию всей, отравленной грехом, человеческой жизни. Соответственно этому, рассматривая земную жизнь, как преддверие вечности, материальные блага, как условие к нравственному усовершенствованию, бедность, как воспитывающее в христианских добродетелях ниспосылаемое Богом средство (1Цар. 2:7), все «печали и вздыхания», как неизбежное следствие греховной порчи человеческой природы, и глубоко сочувствуя скорбям и лишениям бедных и несчастных людей, христианство старается открыть для них источник утешения и возможного счастья, независимо от внешнего положения, в их собственном духе – в мире совести, в успокоении духа, в разумном и примирительном взгляде на земные лишения и страдания. Только из христианства, как неиссякаемого и всеобъемлющего источника света и жизни, трудящаяся масса и может почерпнуть силы для трудолюбия и довольства своей участью, для терпеливого перенесения неизбежных в положении каждого рабочего трудов и разных невзгод.

Высотой своего учения о превосходстве души над тестом, вечной жизни над временной, неба над землею, добра над чувственным счастьем, духовных благ над материальными – христианство успевает утверждать во многих своих истинных последователях такое высокое нравственное настроение, что они даже в самых скорбях и лишениях находят для себя источник надежд и блаженства (2Кор. 4:8–9, 16–18; 2Кор. 5:10). За это учение социалисты заподозревают христианство в том, что оно намеренно делает это, – из угождения людям сильным и богатым внушает бедным и слабым примирение со своим положением, намеренно обольщает людей проповедью о наградах жизни будущей, чтобы подавить и заглушить в них всякие стремления к улучшению своего состояния в настоящей жизни и тем закрепить за ними гнет сильных и богатых.

Но эта клевета на христианство легко рассеивается тем, что оно, призывая бедных и слабых к успокоению и усовершенствованию в добродетелях довольства своей участью, кротости, смирения, терпения, упования на Бога, вместе с тем постоянно проповедует богатым, что они должны

всячески облегчать положение бедных, и внушает сильным, что они должны употреблять свою силу на защиту и поддержку слабых. Вот – единственно надежный, исключаящий всякое послабление и потворство страстям человеческим, путь к улучшению положения бедных и несчастных людей. Это путь – покорности воле Божией и следования заповедям Господним, путь неустанной борьбы с грехом, с тем злом, которое внутри человека, путь отречения от излишней притязательности со стороны бедных и самоотвержения со стороны богатых, путь беспредельного милосердия, деятельной взаимной братской любви (1Кор. 13: 4–8), обильно изливаемой Духом Святым в сердца всех истинных последователей Христа (Рим. 5:5).

На этом пути уже совершенно нет места для ненасытимости, алчности и жестокосердия богатых, для зависти и ненависти ко всякой власти, авторитету, материальному благосостоянию со стороны бедных, для классовой борьбы, для всеобщей вражды и злобы, для споров о разделе хлеба земного, для желаемого социалистами объединения готовой на все «огромной толпы с сверкающими глазами и крепкими кулаками», для каких-либо возмущений, революционных выступлений, бешеных атак против основ общегосударственного строя, для насилий и внешних переворотов, ведущих лишь к гибели (Мф. 26:52).

Но этот путь не только не исключает мирных социальных реформ, а неминуемо ведет к улучшению общественных порядков и отношений, делая нравственно обязательным для всех, – для отдельных людей, для целых обществ и государств, – усиленно и со всевозможным усердием, полной готовностью и искренностью, способствовать облегчению участи слабых и бедных, ограждать их от злоупотреблений их общественным положением со стороны сильных и богатых. И если бы нравственное обновление, внутреннее перерождение отдельных людей, для которого каждому так обильно даются христианством все потребные благодатные средства (2Петр. 1:3), неуклонно и без перерыва шло вперед, если бы все люди, по возможности, всегда старались быть не слышателями только, но и исполнителями христианского учения о любви, то

всепроникающее начало этой любви побуждало бы их непрестанно стремиться все к большему и большему совершенствованию общественных порядков и отношений (см. 1Кор. 12:12–27) и под её всепобеждающей и животворной силой само собой созидалось бы внешнее устройство жизни людей к вящему обеспечению их общего земного благосостояния.

Вообще, возрождение и обновление христианского духа, то нравственное совершенствование каждого, конечной целью которого служит достижение им вечного блаженства на небе, вместе с тем и прежде всего другого является единственным залогом и для водворения всеобщего благополучия на земле, согласно заповеди Спасителя: «ищите прежде царствия Божия и правды его, и сия вся приложатся вам» (Мф. 7:33).

Спиритизм

Отличительной особенностью спиритизма служит признание вещественного общения людей с душами умерших через посредство (medium) особых лиц, называемых медиумами. Верование в возможность вызывания духов или душ умерших людей известно с глубокой древности и имело широкое распространение у древних вавилонян, халдеев, египтян, греков и других народов. В новейшее время это верование возродилось в конце 1847 г. в Америке и стало известно под наименованием «спиритизма» (от spiritus – дух). Из Америки современный спиритизм был разнесен по всем странам и быстро распространился во Франции, Германии, Англии, России и несколько позднее в Италии.

В России он появился среди образованного общества – сначала в столицах, а оттуда проник в провинцию. В конце семидесятых годов прошлого столетия у нас увлечение спиритическими сеансами приняло эпидемический характер, так что круглые столики, употреблявшиеся для спиритических сеансов, сделались принадлежностью почти каждого интеллигентного семейства. В ряды сторонников спиритизма вступали даже многие серьезные писатели и ученые, напр., писатель В.И. Даль (1801–1872), проф. П.Д. Юркевич (1827–1874), проф. А.М. Бутлеров (1828–1886), академик М.В. Остроградский (1801–1861) и другие. Впоследствии интерес к спиритизму в русском обществе понизился, хотя никогда не падал совершенно.

По-видимому, большое оживление спиритизму дало наше «освободительное движение»; по крайней мере, именно с 1905 г. у нас возник второй спиритический орган – журнал «Спиритуалист», в добавление к издавна существовавшему «Ребусу».

Необычайные явления, наблюдаемые присутствующими на спиритических сеансах, – весьма разнообразны. Одни из этих явлений происходят при видимом непосредственном участии медиума. Так, напр., при наложении рук медиума на стол

последний сам собой приходит в движение, приподнимается, наклоняется, вращается и т.п., или рука медиума с непостижимой поспешностью автоматически пишет на разные вопросы ответы даже на языках, неизвестных ему, – и разными почерками, в зависимости как бы от разных духов, таинственно диктующих ему; иногда медиум сообщает о событиях, совершающихся в данную минуту за сотни тысяч верст от него, описывая их с поразительной точностью (как это впоследствии устанавливалось самой строгой проверкой событий на месте их происшествия). При этом надо заметить, что медиумы – всегда люди в большей или меньшей степени нездоровые, невропаты, а называемое «трансом» состояние, в которое обыкновенно они впадают во время сеансов, – прямо невменяемое, и в этом состоянии они действуют, как автоматы, ничего не помня и ничего не сознавая.

Вторую группу составляют спиритические явления, совершающиеся в присутствии медиума, но без его непосредственного участия и без всякой видимой причины. Сюда принадлежат: стуки, передвижение мебели по всем направлениям, перемещение вещей из одного хранилища в другое, хотя бы и запертое, появление неизвестно откуда и несмотря на запертые двери цветов, коробок с конфетами и др. предметов, письменные ответы на бумаге, предварительно запертой в ящике или помещенной между двумя сжатыми стеклянными и другими пластинками, игра музыкальных инструментов, появление света, голосов, музыкальных звуков и т.п.

Но самое главное поразительное явление на спиритических сеансах – так называемая *телесоматия* или *материализация* «духов», т.е. явление «духов» в чувственно-доступной осязаемой форме. Большей частью материализация бывает неполная и появляются лишь части человеческой фигуры или отдельные органы – руки, ноги, лица, то маленькие, то громадной величины. На ощупь они или холодны, как труп, или тепловаты и гибки, как у здорового человека, или пылают жаром, точно при сильной лихорадке; но все они одарены движением и необычайной силой. В случаях полной

материализации явившийся «дух» обыкновенно имеет парообразный, прозрачный вид с туманными и расплывчатыми очертаниями, иногда же в виде вполне ясной фигуры, доступной осязанию. Его внешний вид, выражение лица, покроя одежды – такие же, какие существовали при земной жизни этого духа, согласно историческим данным, или памяти лиц, знавших его. Иногда он обладает кроткой добродушной физиономией, голова окружена светлым ореолом, на плечах крылья, иногда, наоборот, он имеет дикий, зверский вид. При полной законченной материализации «духов» их можно касаться, ласкать и обнимать; они громко поют, присаживаются к письменному столу и пишут ответы на заданные вопросы. Иногда «духи» позволяют даже фотографировать себя при дневном освещении или при свете магния.

Редко «духи» являются уже цельными, сформированными перед собранием; чаще всего они возникают и образуются на глазах зрителей. Обыкновенно в углу комнаты появляется сначала светлое облачко, затем в центре этого облачка выделяется темное ядро, которое очень быстро начинает уплотняться. Из этого ядра незаметно вырисовывается голова, шея, грудь, плечи и остальные части фигуры. Очертания из расплывчатых делаются все более и более определенными до тех пор, пока не появится полная человеческая фигура. Исчезает эта фигура разными способами: то расплывается в облаке, из которого появилась, то внезапно пропадает необъяснимым образом, то уходит в пол, в стену и т.п.

Во всех таких необыкновенных явлениях спириты видят обнаружение душ умерших людей. Но весьма большое количество явлений, которые первоначально считались действием «духов», оказались поддельными.

В 1875 и 1876 гг. явления спиритизма исследовала комиссия из русских ученых во главе с профессором Д. И. Менделеевым и признала (большинством – 9 голосов против 3) спиритизм за обман и суеверие. Однако это объяснение является легковесным для того, чтобы противопоставить его признанию реальности и таинственности явлений спиритизма целым рядом научных и других авторитетов, среди которых

достаточно указать, например, на французского астронома К. Фламмарiona (род. в 1842 г.), английского физика Д. Тиндаля (1820–1893), итальянского антрополога Ч. Ломброзо (род. в 1836 г.), президента Соединенных Штатов А. Линкольна (1809–1865), английского министра-президента В.Э. Гладстона (1809–1898), Московского митрополита Филарета (1783–1867), Вышенского подвижника, епископа Феофана (1815–1894) и Кронштадтского протоиерея о. Иоанна Сергиева (1829–1908). Те же авторитеты в научном мире лишают всякой ценности и теорию галлюцинаций и иллюзий для объяснения спиритических феноменов.

Несомненно, что обман, шарлатанство и фокусничество всех видов имели и могут иметь место при спиритических сеансах в качестве постоянных спутников спиритизма. Но несомненно также и то, что в основе спиритизма, как утверждают некоторые, лежат действительные факты, реальные события. Те спиритические явления, которые состоят в автоматических движениях, могут быть удовлетворительно объяснены гипотезой полусознательных движений: когда, напр., к опытам приступают лица с предвзятыми убеждениями и получают ответы, вполне согласные с убеждениями, ничего другого не происходит, кроме полусознательного выражения этими лицами своих убеждений в соответствующих движениях. Причина других непонятных спиритических явлений может лежать в особых, до сих пор неизвестных науке, силах природы и человека. Но за всем тем все-таки остается ряд спиритических явлений, свидетельствующих о присутствии в них элемента сверхфизического. Самые попытки к физическому объяснению явлений спиритизма в конце концов знакомят нас только с механизмом, с аппаратом этих явлений, а не с агентом или агентами, чрез них действующими. Участие в явлениях спиритизма других агентов, кроме лиц присутствующих на сеансах, вынуждает признать силу фактов, и к этому выводу приходят даже известные естественники, врачи, натуралисты, предубежденные против всего сверхъестественного.

Знаменитый английский физик и химик В. Крукс (род. в 1832 г.), не имеющий ничего общего с мистикой, прямо заявляет, что

среди спиритических явлений есть такие, которые «убедительно свидетельствуют о действии разумной силы, внешней и посторонней для всех присутствующих при этом лиц». Спиритизм, как было сказано выше, эту таинственную разумную силу считает проявлением душ умерших. Но между живыми людьми и душами умерших людей стоит стена нерушимая и препятствующая грубо-вещественному общению, ибо вещество плоти находится по одну сторону стены, а по другую сторону такого вещества нет. Проникновение через эту стену может быть только делом особого чуда, т.е. нарушением обычных естественных законов, делом сверхъестественным, актом особой благодатной воли Бога. Низведение таких чудес на степень обычных явлений представляет собой коренное заблуждение тех, которые на спиритических сеансах с кощунственной развязностью обращаются со своими вопрошениями к являющимся им будто бы душам умерших.

«Спрашивают ли мертвых о живых», – говорит пророк Исаия (Ис. 8:19). «Невозможно, как учит св. Иоанн Златоуст, здесь блуждать душе, уже отделившейся от тела» (Бес. к антиох. нар. о Лазаре). По земле, «яко лев рыкая, ходит, иский кого поглотити», дьявол (1Пет. 5:8). Для уловления людей в свои сети он может принимать всякие виды и даже образ ангела света. И на спиритических сеансах таинственные деятели, как хамелеоны, меняющие свой вид в зависимости от среды и обстановки, не кто иные, как демоны. Поэтому, как писал известный святитель Феофан Затворник, «спиритизм – прямо бесовщина, ничем не прикрытая. Тут осязательна нечистая сила. Кто тут действует, можно судить по явлениям. Да они и сами не скрывают, что суть бесы». Никем и из других наших церковных писателей не отрицается, что спиритизм есть сфера деятельности злых духов. Отсюда и занятие спиритизмом, подобно занятиям волшебством, колдовством и т.п., является душепагубным, страшным грехом, как «мерзость перед Господом»³²¹ (см. Втор. 18, Анк. 24, Вас. Вел. 65, 72, Григ. Нис. 3, VI Всел. Соб. 61).

Еще большую опасность представляет собой спиритизм с его внутренней стороны, будучи одним из злейших и

коварнейших врагов христианства, ибо враг этот, как вероломнейший волк, облекся в овечью шкуру. Истые последователи спиритизма утверждают, что получаемые ими во время спиритических сеансов «откровения духов» не ограничиваются ответами на рядовые и не имеющие существенной важности вопросы (каковы, напр., «кто стучит»? «чей дух»? «долго ли я проживу»? и т.п.), а представляют собой целую стройную религиозно-нравственную философскую систему нового духосообщенного учения, способного «морализовать человечество, произвести в нем великую нравственную революцию». Правда, среди спиритов есть христиане разных исповеданий, не исключая и православного, вероотступничество которых ограничивается увлечением спиритическими сеансами, и многие спириты, наряду с признанием некоторых, наиболее пришедшихся им по вкусу, спиритических воззрений, продолжают держаться и обрывков своих прежних, приобретенных с детства верований. Но спиритизм и его истые последователи считают истинной свою «духосообщенную» религию, а не религию христианскую³²².

Христианское учение о живом Боге, Троичном в Лицах, спиритизм заменяет своим учением о Боге, которое носит в себе следы пантеизма (хотя спириты формально и отрицают пантеизм) и близко подходит к учению индийцев и, особенно, древних гностиков. Отрицая Божество Иисуса Христа, спиритизм признает Его лишь за одного из высших духов, взявшего на себя миссию открыть людям истину. Отвергая, тем самым, и христианский догмат искупления человечества Иисусом Христом, спиритизм проповедует самоискупление людей путем их многократных перевоплощений. На место Святого Духа спиритизм ставит высших духов, способствующих нравственному совершенству человека. Наряду с этим спиритизм, льстиво суля совершенство и блаженство решительно всем, даже падшим ангелам, отрицает христианские догматы, о первородном грехе, об аде и вечных мучениях, о Церкви, таинствах и обрядах.

Что касается морали спиритизма, выдаваемой им тоже за «откровения духов», то она состоит из общих христианских

нравственных начал, но с примесью крайней мечтательности и самообольщения, по которому спириты считают для себя вполне возможным осуществление всех высших христианских идеалов. Спиритизм, крикливо рекламируя себя сторонником прогресса, равенства и братства, проповедует безграничную терпимость и совершенно одинаковое отношение ко всяким верованиям и учениям³²³. При такой веротерпимости, являющейся не чем иным, как самым крайним индифферентизмом, спиритизм, однако, стремится заменить собой всякую религию вообще и самому стать мировой религией. С этой целью спиритизм старается убедить всех, будто бы он дает то, чего люди не знали и что стоит несравненно выше того, что они знали; между тем как веро- и нравоучение спиритизма, выдаваемое им за «новое откровение духов», является не только не «новым», а даже и не самостоятельным, как заимствованное отовсюду.

Отрицая богочеловечество Иисуса Христа, спиритизм позволяет себе называть «откровение» своих духов даже «истинным христианством». Но, по слову Апостола, «всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста» (1Ин. 4:3), а потому и спиритизм есть учение антихристианское. Самое верование спиритов в истинность и полноту открытого им чрез посредство их «духов» знания, если и может на чем обосновываться, то только на их убеждении, что у них среди «духов» «не менее собственных корреспондентов, чем в любом из городов».

Теософы (современные)³²⁴

Исходным пунктом стремлений современных теософов служит желание «братски примирить все расы на религиозной почве, в единой всеобщей истине» и воспитать братское чувство народов. По их мнению, ни одна из исторических религий не давала и не даст такой почвы в полноте. Они отрицают Божественность происхождения христианского Откровения, его учение о падении прародителей, о воплощении Сына Божия, об Его воскресении и вознесении на небо, о воскресении мертвых, разрушая, тем самым, христианство в самой его основе. Христианское нравственное учение хотя и признается ими, но наряду с моралью Будды, Магомета и других основателей языческих религий. Правда, из среды их иногда раздаются заявления, что «с глубоким благоговением теософия преклоняется пред Божественным Учителем», но это только маска, личина.

В действительности же, по теософическому учению, христианство не более истинно, чем и буддизм, и учение Спасителя будто не менее ложно, чем и суеверные традиции седой старины Востока. Если же так, то, как заключают теософы, всецелая истина должна быть открываема из совокупности всех религиозных верований путем аналитического выделения и разложения, причем дело синтеза соединить эти разрозненные и раздробленные куски в настоящий рельефный образ и вложить в него дыхание жизни, которым будет существовать человечество. Но, под видом совершенной веротерпимости, теософы на самом деле пытаются обратить всех к священной религии индусов с центральными понятиями Абсолютного, высшего принципа мира, его эманации и духа, привить буддийскую веру в перевоплощения, убедить в возможности для каждого совершать свое спасение без Христа и Его св. Церкви, упразднить безусловный авторитет Божественного Откровения в решении всех вековых вопросов. Они даже не прочь признавать древнюю магию жрецов и проделки современных факиров

совершенством человеческого знания, идеалом стремлений человечества.

Своими усилиями проникнуть в тайны мироздания, жизни и смерти и овладеть тайнами психического и сверхъестественного миров, или так называемым окултатизмом, по древним традициям и догмам Египта, Индии, Вавилона, Ассирии и Персии, теософическое движение в существе дела возвращает человечество к грубым временам древнего суеверного язычества. Но выставляя своей задачей извлечение, путем будто бы беспристрастного изучения и исследования всех религий и верований, истины из-под их символических покровов, крикливо беря на себя заботу будить в людях совесть, противодействовать губительному действию на человека всевозможных пороков, распространять повсюду понятия о трезвости, целомудрии, честности, справедливости, кротости, содействовать устройству всякого рода благотворительных учреждений и обществ и т.п., теософическое движение влияет на умы людей, успевших оторваться от живой веры во Христа, но не смогших еще совсем оторваться от всяких устоев жизни и наивно верящих в возможность бескорыстной любви к страждущему человечеству при полной утрате любви ко Христу, и в последнее время захватывает все более широкие круги общества. Вследствие этого теософическое учение признается великой опасностью для нашего времени.

Толстовство

Замечательный писатель, выдающийся поэт-художник, граф Л.Н. Толстой (1828–1910) во вторую половину своей жизни отпал не только от Православно-христианской Церкви, но и, вообще, от всей догматической стороны христианства, явился в роли нового истолкователя сущности учения Иисуса Христа и выступил с проповедью об отрицании Церкви, государства, собственности и современной цивилизации человечества. Свои рассуждения о предметах веры Толстой раскрыл в брошюрах, известных под названием «Исповедь», «В чем моя вера», «Новое Евангелие», «Царство Божие внутри нас», «Критика догматического богословия» и др.

Толстой в своем учении изменяет коренным основам не только православной христианской веры, но и всякой религии. По его учению, «ожидать новой лучшей жизни, той жизни, в которой будет доступно человеку ближайшее общение с Богом, блаженство личности, рай, мы не должны». Иисус Христос, Которого Толстой считает религиозным реформатором, подобным Конфуцию, Будде, Магомету и пр., будто бы не только никогда не говорил ничего в подтверждение личного бессмертия, но, напротив, даже отрицал его. Иисус Христос также будто бы «никогда и нигде не говорил и о Своем личном бессмертии». Бессмертие состоит единственно и исключительно в неумирающей жизни человеческого рода.

В отношении к источникам христианского вероучения, книгам Св. Писания, у Толстого господствует полнейший произвол. Все книги Ветхого Завета, а также и Апостольские Писания Толстой отвергает без всякого основания и признает только Евангелие. Но и к последнему он относится не так, как следует относиться истинному христианину. Приняв за правило, чтобы «каждый из людей старался понимать учение Христа сам своим разумом, а отнюдь не обращался за толкованием его к церкви», Толстой произвольно толкует различные места Евангелия, исключив при этом из него все чудесное и

сверхъестественное. Существенное содержание Евангелия, по Толстому, заключается в следующем:

1) человек есть сын бесконечного начала, сын Отца, но не личного Бога, сын не плотью, но духом;

2) и потому человек должен служить этому началу, отцу и Богу (но не личному), духом (но не таинствами, не богослужением, не молитвами);

3) жизнь всех людей имеет божественное начало: «она одна свята»;

4) и потому человек должен служить этому началу в жизни всех людей, в жизни сынов человеческих, или же сына человеческого, – это воля Бога (безличного); «жизнь всех людей единственная достойная поклонения святыня»;

5) истинная жизнь есть только в каждый миг настоящего; «обман жизни во времени, жизни прошедшего и будущего», т.е. «вера в вечность личного Бога, как и надежда на личное бессмертие, скрывает от людей истинную жизнь настоящего», и

6) потому человек должен стремиться к тому, чтобы «разрушить обман прошедшего и будущего» (обманчивую надежду на будущую премирную жизнь);

7) «истинная жизнь есть жизнь настоящего, присущая всем людям»;

8) потому живущий в настоящем общей жизнью всех людей, жизнью сына человеческого, соединяется «с Отцом, началом и основой всей жизни».

По учению Толстого, в мире разлито божественное начало «любви», как некий тонкий «дух», проникающий все живые существа и сосредоточивающийся, главным образом, в человеке. Эта «мировая сила любви», – назовите ее и «Духом», «Богом», безразлично, так как эти названия несколько не объясняют самого существа этой «силы», – проявляется в человеке то как «разум» (Дух), то как «любовь» (Отец), то как «разумение жизни» (Сын), т.е. осуществление «разумной любви» в практической жизни людей.

Толстой в своем ответе на постановление Св. Синода об его отлучении (см. Миссион. обозр., 1901, 6) еще нагляднее подтвердил свое безбожное учение. Вот что он, между прочим,

писал: «Я отвергаю Бога, во Святой Троице славимого. Создателя и Промыслителя вселенной, отрицаю Господа Иисуса Христа, Богочеловека, Искупителя и Спасителя мира, отрицаю бессеменное зачатие по человечеству Христа Господа и девство до рождения и по рождении Пречистой Богородицы. То, что я отвергаю непонятную Троицу и басню о падении первого человека, историю о Боге, родившемся от Девы, искупляющем род человеческий, то это совершенно справедливо. Если разуместь жизнь загробную в смысле второго пришествия, ада с вечными мучениями, дьяволами и рая – постоянного блаженства, – совершенно справедливо, что я не признаю такой загробной жизни. Сказано также, что я отвергаю все таинства. Это совершенно справедливо. Все таинства я считаю низменным, не соответствующим понятию о Боге и христианскому учению колдовством и, кроме того, нарушением самых прямых указаний Евангелия».

Не обращая внимания на то, что в христианской религии нравственное учение стоит в прямой и неразрывной зависимости от ее догматической стороны. Толстой в своем учении, являясь самым решительным антидогматистом, выступает с моралью, выдаваемой им за специально христианскую, прямо и положительно не связывая ее не только ни с какими религиозными, но и философскими началами. По его мнению, нравственные правила, им будто бы впервые открытые, таковы, что их могут принять все люди, хотя бы они держались самых противоположных воззрений по самым существенным для человека вопросам. Вместе с извращением религиозных основ Толстой изменяет самым коренным основам общественного и государственного порядка. Взяв будто бы из Евангелия пять следующих заповедей:

не противься злу или злему,

не прелюбодействуй,

не клянись,

не судись и

не воюй,

– он отверг клятву, присягу, суд, всякую власть и собственность всякого рода. Американское, французское,

японское, английское, русское, словом, все существующие правительства Толстой считает сложным, освященным преданием и обычаем, учреждением для совершения посредством насилия безнаказанно самых ужасных преступлений, убийств, ограблений, спаивания, одурения, развращения, эксплуатации народа богатыми и властвующими. И представительное правительство, как и народное представительство, по мнению Толстого, неразрывно связано с участием народа в политических делах, тем самым «вовлекает людей в интриги, хитрости, борьбу, озлобление, доходящее до убийства»; оно развращает политических деятелей, как и «королей, министров, президентов, членов парламентов, всякого рода революционеров, либералов». «При представительном правлении вместо одного или немногих центров разврата является большое количество таких центров, т. е. появляется большое количество людей, праздно живущих трудами рабочего народа». «Дело как нас, русских, так и всех людей, поработанных правительствами, не в том, чтобы заменять одну форму правительства другой, а в том, чтобы избавиться от всякого правительства, чтобы уничтожить его».

Толстой отверг также отечество и всякую любовь к нему, всякую ему верность. Защиту отечества от врагов и войну он считал преступлением и приравнивал к простому «разбою, убийству». По его учению, различие между своим народом и другими народами есть зло; любовь к отечеству или «патриотизм есть чувство неестественное, грубое, постыдное, неразумное, вредное» и даже «корыстное» и «безнравственное». Идея патриотизма, заявляет он, лежит в основе государственности и потому «чувство патриотизма должно быть подавлено и уничтожаемо». Патриотизм, по мнению Толстого, есть орудие власти правительств над народами; он является средством обмана народа со стороны императоров, королей, членов парламентов, правителей, военных, капиталистов, духовенства, писателей, художников и проч., чтобы жить трудами народа; а для управляемых патриотизм есть «отречение от человеческого достоинства

разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти; он есть рабство».

Вся наша жизнь, учит Толстой, негодна в самом своем корне; вся она основана на насилии; от насилия вся наша теперешняя жизнь проникнута развратом; разврат скрывается и там, где его никак не предполагают; разврат гнездится и в том, что нынешние люди считают самым законным пользованием своими правами или исполнением своих обязанностей; на насилии основана администрация, на насилии основан суд; разврат, произведение насилия – вся наша культура, вся цивилизация; нужно радикально изменить всю теперешнюю нашу жизнь; всякая внешняя сила, самая законная власть – есть насилие, которое должно быть изгнано из человеческого общества; нужно уничтожить насилие вообще и всецело; уничтожать насилие (т.е. весь нынешний общественный порядок) вообще, везде и всецело – это и значит не противиться злу или злему...

Наконец, Толстой в своем учении изменяет самым коренным началам общечеловеческого чувства. В сочинении, под заглавием «Крейцера соната», граф проповедует о необходимости уничтожения плотской любви; если не уничтожить ее одно поколение и вследствие этого появится новое поколение, то пусть уничтожает ее следующее поколение, затем еще дальнейшее поколение, пока плотская любовь не уничтожится совсем; вследствие же полного уничтожения плотской любви сам собою уничтожится весь человеческий род. То, «что у нас называется нравственной жизнью», по учению графа, есть «безнравственная жизнь», так как даже «нравственный брак» есть «разрешение на разврат». Таким образом, Толстой проповедует необходимость самоуничтожения человечества, прекращения размножения человеческого рода и учит о брачном сожитии, как разврате.

Если резюмировать «веру» Толстого, то окажется, что это – странная смесь всех заблуждений нашего века, заблуждений, идущих к нам с Запада и воспринятых им в течение своей жизни, а именно: рационализма и так называемой «отрицательной критики», затем атеизма или, по крайней мере,

пантеизма, буддизма (собственно в учении о нравственности и, в частности, – о несопротивлении злу), космополитизма и даже просто нигилизма и анархизма (в смысле отрицательно-разрушительного начала), именно там, где он подвергает беспощадному осуждению и отрицанию существующий общественный порядок и проповедует всеобщий переворот и разрушение этого порядка.

Традиционализм

По учению традиционализма, хотя существование в нас идеи о Боге несомненно предполагает воздействие на наш дух Божества, но вследствие падения человека, разрушившего союз его с Богом и возможность живого взаимодействия между ними, такое воздействие могло иметь место только в первобытном состоянии человека. Бог сообщил первому человеку понятие о Себе путем откровения; затем, когда постоянная возможность такого откровения, вследствие повреждения человека, прекратилась, действительное распространение религиозных истин могло происходить только путем предания, преемственной передачи первоначально полученного религиозного познания. К защитникам этого учения принадлежат французские философы: Ламеннэ (1782–1854), Ботэн (1796–1867), Бональд (1753–1840) и др.

Утилитаризм

Наивысшим благом и принципом деятельности утилитаризм признает пользу. Полезным для нас мы вообще должны признавать все, что содействует нашему благосостоянию, хотя бы оно не всегда доставляло удовольствие, но сопровождалось бы и страданием; напр., полезно для нас образование ума, хотя оно достигается трудом; полезны умеренный образ жизни, неприятное лекарство для сохранения жизни. Основанное на требованиях разумной природы, предпочтение полезного приятному и составляет основание учения о пользе, как главном принципе нравственности.

Хотя утилитаристы и говорят о хороших и дурных поступках, проводят границу между добродетельными действиями человека и действиями нехорошими, но в существе дела утилитаризм не признает добродетели. Он есть как бы отрицательное направление в этике. Рассматривая все наши поступки с точки зрения их полезности, утилитарное направление совершенно отрицает нравственность и добродетель, а счастье человека видит в удовольствиях.

Фатализм (от *fatum* – судьба, рок, предопределение)

См. о детерминизме.

Филантропия и гуманность

Хотя без религии не может быть между людьми ни истинной нравственности, ни истинного человеколюбия, но некоторые, отвергая религию, в основу нравственности полагают так называемую гуманность, т.е. естественное чувство человеколюбия. Чтобы это учение совсем не казалось без всякого смысла и опоры, защитники его выставляют несколько оснований в его пользу. К этим основаниям относятся:

а) общие права человечества, по которым каждый может рассчитывать на участие других людей и одинаковую с другими людьми долю счастья на земле;

б) возвышенность и благородство идеи гуманности самой в себе, внутреннее удовольствие, которое всякий может находить в добром деле, во взаимной любви и помощи;

в) солидарность личных интересов с общими, по которой каждый, действуя для блага других, получает в то же время пользу себе;

г) общественное мнение развитых людей, обязывающее к тому, чтобы люди поддерживали друг друга и помогали друг другу.

Но все эти основания, будучи шаткими, не дают достаточной опоры для гуманности. Если и встречаются люди, отрешившиеся от религиозного убеждения и, однако, проникнутые высокими гуманными идеями и чувствами, то это объясняется только тем, что в этих людях, независимо от их собственного сознания и расположения, еще держатся остатки религиозно-нравственных влияний, полученных ими от того общества, среди которого они родились. Если бы остатки этих влияний совершенно исчезли между людьми, вместе с тем исчезли бы между ними и все добрые чувства и гуманные отношения, и люди пришли бы в такое состояние, что «человек для человека стал бы зверем».

Вообще, всякая естественная филантропия, разрушающая под собой религиозную основу, тем самым разрушает и свое собственное существование. Что же касается признаваемого

некоторыми сходства между гуманностью и христианской любовью к ближним, то это сходство только внешнее; по своему же существу та и другая резко различаются между собой. Христианство принимает во внимание, прежде всего, отношение человека к Богу, т.е. признает равенство всех людей перед Богом по их нравственному и духовному существу; тогда как гуманность не обращает внимания на отношение человека к Богу, но берет человека только в его земном положении, во внешних жизненных отношениях. Как проявление только естественных чувств природы человеческой, гуманность простирается даже на нравственное несовершенство ближнего, любит наряду с истинно добрыми качествами и все недоброе, греховное, свойственное человеку.

В противоположность христианскому учению: «положить душу свою за други своя», гуманность, благотворя другим, ищет своей славы, т.е. к ней примешивается эгоистическое начало. Тогда как любовь христианина должна простираться на всех, филантроп любит только по выбору, именно тех, которые, по личному мнению его, представляются ему достойными любви; любя таких лиц, он им желает добра и блага настолько, насколько все это не препятствует его личному благополучию; следовательно, в гуманности деятельностью человека руководит эгоизм, а это отнимает у нее всю нравственную цену и достоинство поступков.

Полагая целью своей благотворительности только временное, земное благополучие, гуманность поставляет счастье в земном, материальном благосостоянии и ограничивает его только здешней жизнью, с ее мирскими благами и наслаждениями, тогда как христианство поставляет сущность счастья собственно в духе, духовном наслаждении и удовлетворении и простирает его, главным образом, вместе с бессмертным духом, в будущую вечную жизнь.

Эволюционизм

Основателями теории эволюционизма, или трансформации, были французский естествоиспытатель Ламарк (1744–1829) и, преимущественно, английский натуралист Дарвин (1809–1882), по имени которого она часто и носит название дарвинизма. По этой теории роды и виды организмов произошли путем постепенного преобразования их из менее совершенных в более совершенные. Защитники этой теории предполагают, что один вид растительного или животного царства произвел из себя множество других видов; так, напр., из травы могли постепенно произойти кустарники и деревья, из рыбы, которая, выпрыгнув из воды сначала случайно, потом несколько раз повторяла опыт как бы летания над поверхностью воды, – произошли летающие рыбы, а от них птицы и т.д.³²⁵

Вообще вся органическая жизнь, по этой теории, происходит от немногих простых и элементарных форм и даже только от одной первичной формы, при содействии двух факторов: внутреннего, заключающегося в самих организмах, и внешнего, именно внешних благоприятных обстоятельств и условий. Таким образом, по этой теории, все органические существа в истории своего возникновения и образования связаны между собой и составляют неизмеримо длинную цепь постепенных образований и преобразований из известных первичных зачатков органических форм под влиянием естественных условий и путем чисто механического взаимодействия их. Родовых первоначальных свойств нет; все черты живых существ имели свое происхождение в определенное время в процессе постепенного образования их, имели свой эмбриональный период, свой период развития и утверждения. Относительно самых первичных зачатков сторонники теории не могут доказать, что они образовались или, по крайней мере, могли образоваться из материи сами собой, при надлежащем соединении в ней заключающихся нужных для того условий, тем не менее, убеждены, что они должны были образоваться именно таким образом.

Человек есть только завершение развития животного мира; в нем, как во всяком животном, все – продукт естественного развития. Первоначальные предки нынешних людей произошли из чашечки какого-нибудь допотопного цветка или из гриба, или от допотопных гигантских лягушек, или от обезьяны. И духовные силы человека не суть нечто существенно новое, чего не было бы в животных и в зачаточной форме; напротив, для всех духовных сил человека можно указать зачатки в психических силах, обнаруживаемых животными. Все различие и здесь в степени развития, и очень естественно думать, что образовалось это различие постепенно и что постепенное развитие зачатков духовных сил в животном мире до высоты их в человеке произошло таким же путем, при действии тех же средств, как и постепенное, по теории, развитие животного мира на земле.

Сторонники теории не могут не видеть и не отрицают громадного различия в духовном отношении между представителем низшей человеческой расы, низшим дикарем, и высшей обезьяной, наиболее человекоподобным животным. Но дарвинисты совершенно неосновательно утверждают, что все это различие, т.е. вообще разумность человека, могло и должно было образоваться путем естественного развития, что все это различие должно быть следствием какого-нибудь усовершенствования организма, какой-нибудь органической способности, жизнью, развитой у человека из зачатков ее в животном, возвысившей интеллектуальную силу человека, развиваемой далее деятельностью последней и в то же время этим своим развитием способствовавшей ее развитию.

Стремясь на началах эволюции уяснить все области не только мировой, но и человеческой жизни во всех ее проявлениях, позднейшие эволюционисты стали прилагать основные принципы теории Дарвина: приспособление и наследственность, и к нравственности человека. Так, по мнению английского мыслителя Герберта Спенсера (1820–1904), нравственность есть продукт развития; нравственное чувство не есть основная принадлежность человеческой природы, но выработалась постепенно из более простых чувствований, по

мере того, как приспособление человека к условиям существования становилось более полным, более совершенным. По такому взгляду на нравственность выходит, что чем развитее и культурнее народ, тем он нравственнее, чему противоречат факты; достаточно указать на то, что, напр., первенствующие христиане, не отличавшиеся ни внешней культурой, ни высоким умственным развитием, стояли на такой высокой степени нравственного совершенства, которая для нас, живущих спустя 19 веков после них, обладающих несравненно высшей цивилизацией, остается неосуществимым идеалом.

Несостоятельность теории эволюции в ее применении к нравственности можно видеть и из того, что если нравственность, как утверждает названная теория, есть продукт эволюции, если возникновение нравственности обуславливается наследственной передачей нравственного характера, выработанного опытами предков на счет полезности действий, то отсюда следует, что кто не имеет такого нравственного характера, тот не может иначе измениться к лучшему, как только путем длинной и упорной борьбы с собой, путем постепенного и весьма медленного процесса работы над развитием своего ума и своей воли; между тем и в истории, и в современной жизни мы видим примеры почти внезапного нравственного перерождения, или точнее – возрождения. Все это говорит в пользу той истины, что в основе нравственности лежит начало Божественное. Нравственность не могла бы возникнуть эмпирическим путем, если бы в человеческой природе не были заложены нравственные потребности и влечения и если бы Господь не сообщил нам в Своем Откровении о назначении нашего земного существования и о тех средствах, которые способствуют выполнению этого назначения.

VIII. Западные христианские вероисповедания

Католичество

Христианская Церковь с самых первых времен своего существования разделялась на две половины: восточную и западную. Между этими частями Вселенской Церкви сначала было полное единение, и весь христианский мир был объединен единством вероисповеданий и основных начал церковного устройства и одушевлен единою христианскою любовью. Но впоследствии дух злобы начал мало-помалу отторгать западную Церковь, а наконец и совсем отторг ее от святого союза с восточною Церковью. Видимое начало ослабления этого союза восходит к тому времени, когда стала ослабевать гражданская связь между восточною и западною римскою империею, а окончательное расторжение его последовало уже в XI веке по случаю спора из-за опресноков, когда легаты римские положили (16 мая 1054 г.) на престол храма Софии в Константинополе анафему на патриарха со всеми его последователями. Отделившись от восточной Церкви и начавши жить жизнью особою, в себя замкнутою, западная церковь все более и более отступала от чистоты древних преданий и христианского вероучения и все более и более вносила нововведения и новшества в церковную жизнь. Особенно много таких нововведений в учении веры, в обрядах церковных и иерархическом устройстве внесено было в темные средние века. Схоластическая наука привела все эти отступления и нововведения в систему, обставила их равными доказательствами и закрепила в сознании католического мира. Позднейшие западные соборы придали этим нововведениям равное значение с догматами и правилами древней Вселенской Церкви. Таким образом в западной церкви образовалась целая особенная система вероучения и церковного устройства. Дух властолюбия, все более и более развившийся в западной церкви, извратил в ней внутренние начала духовной жизни – начала свободной и братской любви, превратив ее из духовного царства Божия в царство мирское, принявшее в себя начала мирского государственного устройства и мирские

государственные дела, интересы и стремления. Отступления римской церкви от православной содержатся в учении: I) об источниках церковного учения; II) о личном свойстве Святого Духа; III) о первородном грехе и непорочном зачатии Пресвятой Девы; IV) об оправдании и спасении человека; V) о Церкви и ее устройстве; VI) о таинствах и VII) о загробной судьбе человека. Кроме вероучения римская церковь еще отличается от православной свои VIII) нравоучением и IX) богослужением.

I. Признавая источниками церковного учения Св. Писание и Св. Предание, римско-католическая церковь некоторые книги, признаваемые православною Церковью неканоническими, почитает и выдает за канонические, а именно: 1) Варуха, 2) Товита, 3) Иудифь, 4) Премудрости Соломоновой, 5) Премудрости Иисуса Сирахова, 6) две книги Маккавейские, 7) Песнь трех отроков, историю о Сусанне, историю о Виле и Змие и 8) всю книгу Есфирь. Другое заблуждение римской церкви относительно источников церковного учения состоит в том, что папы, опасаясь, что рассмотрение и испытание Св. Писания покажет верующим несогласие их целей с духом христианства, запретили всем, не принадлежащим к церковному клиру, чтение Библии и распространение среди народа переводов Св. Писания на живых понятных языках. – II. По учению католиков, Дух Святой исходит не только от Отца, но вместе от Отца и Сына³²⁶; это учение об исхождении Святого Духа на западе внесено в символ веры, так что 8 член Никео-Цареградского символа веры читается у них так: „(верую) и в Духа Святаго животворящего, Иже от Отца и Сына (a Patre Filioque) исходящего». – III. По католическому учению первобытное состояние праотцов было состоянием сверхъестественным, благодатным. Повреждение и извращение, которое потерпел человек вследствие грехопадения, состоит поэтому только в утрате сверхъестественного благодатного дара, который для человека в первобытном состоянии служил уздой его чувственности и разуму давал перевес над нею. Через эту утрату сверхъестественного дара, человеческая природа, очевидно, не могла потерпеть повреждения и извращения, – она утратила только сверхъестественное украшение, которое

получила не в самом акте творения, а после него, по особой Божественной благодати. Господство разума над чувственными возбуждениями и страстями, укрепляемое и сохраняемое сверхъестественным даром, со времени грехопадения прекратилось, но природа человека сама в себе осталась неповрежденною, – она только возвратилась в первоначальное состояние, *status purorum naturalium*. Что плоть похотствует против духа, это не есть следствие падения, а есть состояние, само в себе отвечающее природе человека. Борьба между разумом и чувственностью появилась бы еще в раю, если бы Бог не наделил природу человека сверхъестественным даром праведности и святости; после того, как дар был отнят, естественно происходит борьба в каждом человеке. – Свое учение о первородном грехе римская церковь простерла до полного отрицания первородного греха, возвестив в 1854 г. новый догмат о непорочном зачатии (*immaculata conceptio*) Пресвятой Девы³²⁷. Смысл этого нового догмата тот, что хотя Пресвятая Дева родилась от Иоакима и Анны естественным образом, однако зачатие Ее по особенному преизбытку благодати, не было причастно первородному греху, распространившемуся от Адама на весь человеческий род. – IV. По учению католиков, человек, освобождаясь ради искупительных заслуг Иисуса Христа от греховной вины и вечных наказаний, должен еще понести за оскорбление правосудия Божия временные наказания, имеющие значение мести или кары. Такое значение мести или кары за грех имеют прежде всего разные бедствия и несчастия, постигающие человека во время земной жизни. Затем такое же значение имеют церковные епитимии и временные наказания за гробом в чистилище. Впрочем, отвратить от себя необходимость этих наказаний возможно. Кто живет добродетельно, особенно кто стремится к высшему христианскому совершенству, старается осуществить в своей жизни не только заповеди Господни, но и евангельские советы, тот удовлетворяет правосудию Божию, преклоняет гнев Божий на милость и таким образом отвращает от себя необходимость подпасть временным наказаниям за грехи. Мало того, – кто исполняет евангельские советы, тот

совершает такие дела, которые стоят выше требований закона, долга, – словом совершает дела сверхдолжные (*opera supererogationis*) и может достигнуть высокой степени святости. Эти дела для спасения самих совершителей их не необходимы, потому что эти дела совершены сверх долга; но они все-таки не проходят бесследно; напротив, заслуживая самим совершителям высшую степень вечного блаженства, они входят в церковную сокровищницу заслуг (*thesaurus meritorum*), из которой папа, как глава и распорядитель церкви, может давать индульгенции, т. е. ссужать заслуги тем, которые не имеют своих добрых дел, нуждаются в заслугах (а нуждаются все) и достойны того. – V. Существуящая на земле или воинствующая Христова церковь, по учению католиков, имеет главу невидимую Иисуса Христа и видимую римского епископа или папу, как преемника ап. Петра, князя апостолов, поставленного от Самого Христа верховным первосвященником и Его наместником (Матф. 16, 18); главенство папы есть прямое и непосредственное, а не от церкви заимствованное, и включает в себе полную верховную юридическую власть учительства, надзора и управления; оно простирается на всю церковь и на всех ее членов, даже иноверных. Власть папы выше власти Вселенских соборов. Он есть непогрешимый представитель всей церкви: непогрешимый истолкователь Св. Писания и Св. Предания; его вероопределения непогрешимы. Поэтому не допускается критиковать его решения как относительно веры и нравственности, так и относительно благочиния и управления церковного, и его решения апеллировать к Вселенскому собору, как к высшей его власти. Он есть верховный судия всех верующих в церковных делах. Все церкви, не признающие над собою власти папской, не суть истинные церкви. Протестанты – еретики. Греко-восточные христиане – схизматики (отщепенцы). Верховная власть и дар непогрешимости ведет свое начало от ап. Петра и передается преемственно от одного папы к другому³²⁸. – VI. В свое воззрение на таинства римско-католическая церковь внесла „*opus operatum*“ и изменила чинопоследование или образ совершения всех семи таинств. Под именем *opus operatum* у римской церкви разумеется учение

о спасительном действии таинств даже на недостойно или, что тоже, на пассивно принимающих их. По мнению ее богословов, таинство есть проводник или, точнее, канал, из которого христианин почерпает благодать, помимо всякого со своей стороны содействия или сочувствия. Чтобы то или другое таинство благотворно подействовало на человека, для этого требуются только известные внешние средства, напр., чтобы было лицо, совершающее таинство, чтобы были произнесены известные слова и т. д., и только. Человек может даже не верить в таинство, к которому приступает, или может совершенно равнодушно относиться к нему, и все-таки он получит спасающую благодать. От него в данном случае ничего не требуется, кроме самого акта приступления к таинству. – Крещение в римской церкви совершается чрез обливание, т. е. вода наливается на голову крещаемого, при произнесении слов: „я крещая тебя во имя Отца и Сына и Святаго Духа“. – Совершителями таинства миропомазания считаются одни только епископы (см. 995 стр., 2 прим.); совершается это таинство над младенцами не вслед за крещением, а по достижении ими по крайней мере семилетнего возраста. При совершении обрядов миропомазания епископ сперва воздевает руку над принимающими таинство, потом помазывает миром³²⁹ на челе, называя каждого по имени и говоря: „знаменую тебя знамением креста (Signo te signo crucis) и укрепляю миром спасения, во имя Отца и Сына и Святаго Духа“. В заключение епископ ударяет помазанного слегка по ланите, говоря: „мир с тобою“. – В таинстве причащения римско-католическая церковь отличается от православной: а) введением опресноков вместо квасного хлеба, б) учением о времени пресуществления св. даров на литургии после слов Христовых („сие есть тело Мое“, „сия есть кровь Моя“), а не после призывания Святаго Духа, г) лишением чаши мирян, т. е. приобщением их только под одним видом хлеба, и д) недопущением младенцев ко св. причащению. – По учению римских богословов, таинство покаяния представляется, как внешний процесс следствия и суда над человеком грешником. Духовник расследывает вины кающегося, какие им сделаны грехи, когда, по каким

побуждениям, при каких обстоятельствах, – с такою тщательностью, что исповедь в католической церкви иногда превращается в самую мелкую казуистику, в шпионство, в инквизиторский допрос³³⁰. Относительно разрешения грехов в таинстве покаяния римская церковь учит, будто это разрешение дается неполное и что после отпущения греховной вины и вечных наказаний на грешнике остается еще некоторый долг, для погашения которого он должен принести за грехи свои удовлетворение правде Божией; вследствие этого римская церковь и на епитимии смотрит не как на исправительные и врачебные средства, а как на наказания для удовлетворения правде Божией. Это удовлетворение совершается двояко: его приносит или сам грешник за себя, исполняя епитимию, или чрез других – усвая себе излишек заслуг Христа и святых Его (индульгенции); кто же не успеет принести этого удовлетворения за себя (лично или чрез других) здесь на земле, тот должен будет принести его за гробом, в чистилище. – Что касается индульгенций, то под ними разумеется прощение или уменьшение наказания, которое должен бы понести грешник для удовлетворения правде Божией после того, как отпущены будут ему вина и вечное наказание за грехи, чрез усвоение ему епископом римским преизбыточествующих заслуг Спасителя и сверхдолжных добрых дел Богородицы и святых вне таинства покаяния. Эти индульгенции выдаются на живых людей, которые ими освобождаются от обязанности приносить удовлетворения, исполнять за известные грехи епитимии, и на умерших, которым сокращается срок мучений в чистилище. Индульгенции эти, по великому милосердию Божию и по снисхождению папы, могут быть раздаваемы даром или за какие-нибудь благочестивые подвиги: за путешествия ко святым местам (преимущественно в Рим), за полезные общественные предприятия, за какие-нибудь заслуги и жертвования в пользу папы. Индульгенции бывают полные, простирающиеся на всю жизнь и на все грехи, и неполные – на несколько дней или лет. Есть еще индульгенции великие, которые в известное время даются всему католическому миру, или целой стране, или всем христианам, находящимся в Риме – в каких-нибудь особенных

случаях, напр., во время торжественного празднования юбилеев в римской церкви, при избрании нового папы, по случаю каких-либо важных предприятий церковных, или особенных опасностей, угрожающих церкви, во время крестовых походов, католических вселенских соборов, канонизации святых и т. д. Индульгенции эти даются лично самим папою, или чрез великого кардинала пенитенциария, чрез епископов и других членов церковной иерархии, чрез прикосновение к освященному папскому жезлу. Есть в католических странах привилегированные церкви, часовни, алтари, иконы, перед которыми всякий желающий может помолиться и получить индульгенцию на несколько дней. Благодать индульгенций может быть приобретаема в известного рода медалях, четках, крестиках, освященных в Риме, и тому подобных предметах. – Брак римская церковь признает безусловно нерасторжимым даже в случае прелюбодеяния одного из супругов; она толкует слова Евангелия в том смысле, что, в случае прелюбодеяния, оба сочетавшиеся могут расстаться, но без разрешения невинному из них вступать в новый брак. – В учении о таинстве священства римско-католическая церковь отличается от православной тем, что с XI века совершенно запретила брачное состояние своему приходскому духовенству и, возбранив священство тем, которые не согласятся обречь себя на всегдашнее безбрачие, утверждает, что будто брачная жизнь несовместна как вообще с чистотою христианского целомудрия, так особенно с достоинством священного сана. Кроме того, римская церковь догматические определения степеней священства смешала с каноническими, признав власть папы неизмеримо выше власти епископов и установив должности так называемых кардиналов. Кардиналы римской церкви имеют разные священные степени: одни – епископов, другие – пресвитеров, третьи – диаконов. Но самое звание кардиналов не только дает важные преимущества кардиналам епископам перед епископами и митрополитами не кардиналами, а и кардиналам пресвитерам и диаконам над всеми епископами не кардиналами. Кардиналы священники пользуются даже правом посвящать в низшие церковные должности, каковое право, по

каноническим правилам, принадлежит только епископу. Все вообще кардиналы по своей власти и значению стоят непосредственно вслед за папою. Все они вместе составляют курию („римскую курию“), которой принадлежит рассмотрение всех дел, касающихся церковной и государственной жизни. Курии кардиналов усвоено (с 1059 г.) право избрания нового папы (в особом собрании – „конклаве“), т. е. одни только кардиналы избирают папу и каждый из них сам может быть кандидатом на папский престол. Словом, кардиналы – князья церкви, ближайшие советники ее главы, присутствующие в римской консистории и занимающие в собраниях места, высшие епископов³³¹. – В таинстве елеосвящения римская церковь тем отстает от православной, что предоставляет право освящать елей для таинства одному епископу и главной целью елеосвящения считает укрепление больного в страданиях и борьбе с ужасами смерти, почему преподает это таинство в виде напутствия и только таким больным, которые находятся уже при смерти. Сообразно с таким назначением таинства, католики называют его „последним помазанием» (*extrema unctio*) или „помазанием на исход души“ (*unctio exequentium*), „таинством умирающих“ (см. 1286 стр.). – VII. Особенность учения римско-католической церкви относительно состояния душ, перешедших в загробную жизнь, состоит в том, что, кроме рая и ада, куда отходят души умерших, она признает еще чистилище. Так называет она особое место или состояние очищения, в котором души умерших людей, не получивших при жизни разрешения от каких-нибудь легких, простительных грехов, или же хоть и получивших разрешение, но не понесших временного наказания за них для удовлетворения правде Божией, терпят мучения (ослабляемые и облегчаемые для них молитвами за них церкви, милостынями и особенно приношением бескровной жертвы) до тех пор, пока совершенно не очистятся от грехов, т. е. пока не искупят чрез свои мучения сделанных ими легких грехов и не получают прощения.

VIII. Отступления римской церкви от православной в догматическом отношении повлекли за собою соответствующие отступления ее и в области нравов. Католик не имеет

истинной и живой веры во Христа, потому что он не знает Его непосредственно, а знает вместо Него папу, заменяющего собою на земле Христа; папа для католика непогрешимый авторитет в делах веры, и всякий католик должен веровать во Христа настолько и так, насколько и как позволяют ему непогрешимые папские вероопределения. При отсутствии истинной и живой веры в Спасителя у католика, что само собою понятно, не может быть и обусловливаемых ею христианской надежды и любви. Католик живет не во Христе и не для Христа: идеалом его совершенства служит не Он (Мф. 5, 48), а папа, к которому обращены его взоры и направлены ожидания. Но папа цель своей деятельности единственно полагает в том, чтобы всех подчинить своей воле и заставить веровать в себя, как непогрешимого властителя и распорядителя не только в делах церковных, но и гражданских. Отсюда естественно папе нужно полное и рабское послушание со стороны верующих и фанатическая преданность ему, заставляющая презирать и гнать всех врагов папы, всех, не признающих его непогрешимости и мнящих спастись помимо его. Действительно, целым рядом крутых мер и насилий, каковы: инквизиция, интердикты, религиозные войны и т. п., папы довели своих пасомых до такой степени подчинения себе, что они послушание папе и фанатическую преданность ему стали признавать основными началами своей нравственной деятельности и ими заменили лежащие в основе ее христианские добродетели³³². Фанатизм стал составлять существо духа и настроения католической церкви, а послушание папе доведено до того, что верующий сделался машиною в руках его и его клеветом, слепым орудием, которое он по своему произволу употребляет на добро или на зло. Вместе с этим католичество страдает недостатком искренности добродетели: фарисейством и внешностью. Вся религиозная жизнь католика есть, по преимуществу, внешняя; все рассчитано на эффект; в храмах и при входе в храм поражают взоры людей пышные статуи и великолепная драпировка; слух молящихся поражается игрою на органах, в проповедях, произносимых с вольною, небезукоризненною жестикуляцией,

господствует вольность мыслей; содержание их составляет не исправление сердца слушателей, но, весьма нередко, политические события, порицание тех или других распоряжений правительств. Наконец, католичество страдает иезуитизмом (см. о нем выше, 1688–1690 стр.).

IX. Римско-католическое богослужение тоже имеет не мало особенностей, сравнительно с православным. В богослужении католической церкви менее, чем в православном, духовной высоты, внутреннего смысла, религиозной строгости и чистоты древнего предания. В нем более чувственного, мирского характера, более заботы о внешности и расчетов на эффект, более влияния на воображение, чем на ум. Самое главное богослужение – литургия – в западной церкви слишком далеко уклоняется от древнего христианского типа³³³ (с.н. 2 прим. к 771 стр.). Особенно предосудительно и вредно на западе в средние века оказалось разрешение одному и тому же священнику служить по несколько литургий в день на одном и том же престоле, или на нескольких престолах в одной церкви служить нескольким священникам в одно и то же время. Ради корысти католические священники старались распространять в народе такие понятия, что каждому сколько-нибудь зажиточному христианину недостаточно присутствовать в церкви на общей, совершаемой для всех литургии, а нужно заказывать для себя особенные заздравные и заупокойные службы. Святых престолов в западной церкви дозволяется устроить по несколько в разные стороны – у западной, южной, северной стены храма³³⁴. Кроме главной литургии, совершаемой на большом престоле вслух всех – с пением и органом (*missa cantata*), дозволено другим священникам на других престолах, по просьбе или заказу частных лиц, наскоро шепотом прочитывать другие литургии³³⁵, совершая при этом святейшее таинство (*missa lecta*). Что касается до других церковных служб, кроме литургии, – утренних и вечерних, – то они в обычное время года почти совершенно не посещаются мирянами и остаются им неизвестны, так что самое совершение этих служб предоставляется доброй воле и совести священнослужителей. Общее устройство католических храмов отличается от

православных тем, что в них главная часть обращена на запад; также и в домашней молитве римские христиане имеют обычай обращаться не на восток, а на запад (к месту жительства лапы). В западных храмах нет ни иконостасов, ни сени над престолом³³⁶; нет и особенных жертвенников для приготовления св. Даров. Характер западной – итальянской живописи отличается от восточной – византийской. В западной иконописи, при большем изяществе внешней формы, менее духовной высоты и строгости христианской идеи. Там более дается места произволу художественной фантазии, чем у нас. У западных художников высокий, неземной мир святых людей изображается иногда слишком похожим на земной чувственный мир со всеми его волнениями и страстями. Кроме иконописных изображений, в западных церквях употребляются также и пластические (статуи лепные и резные). В католических храмах³³⁷ допускается сидеть присутствующим при богослужении, что в древней церкви не было допустимо. Военские чины присутствуют при богослужении в шапках и с оружием, иногда принимают участие и в священных церемониях, что придает более внешней пышности католическому богослужению, но не соответствует духу истинно христианского богослужения. Крест полагают на себя католики пятью перстами, а не тремя, и сперва на левое, а потом на правое плечо. Богослужение в западной церкви в средние века везде совершалось на мертвом непонятном для слушающих, а иногда и для священнослужащего, латинском языке. Уже в позднейшие века католическая церковь вынуждена была позволить чтение и пение священных молитв – гимнов на местных национальных наречиях. Но и теперь в католической церкви основа богослужения везде остается латинская; латинский язык считается священным языком. В средние века вошли в употребление при католическом богослужении органы и другие музыкальные инструменты. Западное пение церковное отличается от нашего православного тем, что в нем нет того торжественного спокойствия, той глубины, величавости и строгости, как в нашей пении. В нем более заботы о внешней виртуозности и эффектах, чем о строгом соответствии со смыслом священных песнопений. В его характере более

высказываются волнения земного человеческого чувства, нежели глубокая сосредоточенность молитвенного настроения. В католической церкви в храмах и вне храмов совершается очень много разных процессий и церемоний, в которых также более рассчитывают на эффект – на увлечение фантазии, чем на возбуждение правильного религиозного смысла и чувства. Вообще, в западном богослужении не мало нововведений, искусственности, вычурности и даже прямо нецерковных тенденций.

Среди всех вышеуказанных отступлений римско-католической церкви от православной центральное место занимает догмат о папском главенстве. Сами папы и их приверженцы признают его за основу католицизма. По общему сознанию православных богословов, именно этот догмат, как краеугольный камень, на котором зиждется все здание папства, и обуславливает собою особенный характер всего устройства римско-католической церкви со всеми ложными учениями ее вероисповедной системы. Очевидная несообразность этого догмата с основными началами истинного христианского веро-и-нравоучения служила главной причиной появления в римско-католической церкви ересей, расколов и целого ряда движений, в той или другой мере нарушавших единство римско-католической церкви, подрывавших ее авторитет и наносивших ей явный ущерб. Хотя несомненно, что все это, а равно и всякие другие ненормальности, неизбежные в римско-католической церкви при признании папского авторитета, как совмещающего в себе будто бы всю полноту христианского ведения, останутся в полной силе до тех пор, пока римский католицизм будет оставаться тем, чем он есть; но папство и поныне, как и прежде, считает себя непогрешимым и с исключительным упорством продолжает отстаивать целостность и неприкосновенность своего абсолютизма³³⁸, превращающего духовное царство Божие в царство мирское³³⁸.

Протестантство.

Вследствие неправильностей и злоупотреблений римского католицизма, в начале XVI в. среди католиков явились реформаторы, которые дали церковной жизни устройство на новых началах, ими самими измышленных, и отторгли от папы почти целую половину католического мира, образовав особые религиозные общества под общим именем протестантским. Это были на севере, в Германии, – Лютер, на юге, в Швейцарии, – Кальвин и Цвингли. От первого ведет свое начало лютеранство, от второго и третьего реформатство или кальвинизм. Вышедши из среды католиков, протестанты невольно и бессознательно удержали некоторые католические заблуждения. Так, они удержали католическое учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына, обливание в крещении, употребление опресноков в евхаристии, органы при богослужении (не все, впрочем, протестанты), места для сиденья в церкви. В других пунктах протестантские учения являются большею частию противоположностями католическим учениям, противоположностями крайними, но также несправедливыми, иногда еще более далекими от православия, чем католические отступления³³⁹. Главную задачу церковной реформации Лютер поставил восстановление христианства в духе апостольского века, а вслед за ним тою же целью руководились и другие реформаторы. Но, на самом деле, реформаторы не только не возвратили общества своих последователей к древней и божественной чистоте апостольской Церкви, а совершенно отторгли их от этой церкви и лишили всякой возможности иметь с нею живую связь. Апостолы источниками христианской веры признали как Св. Писание, так и Св. Предание, а хранение их в чистоте и неповрежденности вручили иерархии, имеющей различные степени и завершаемой вселенским собором. Следовательно, протестантству, желавшему возвращения к чистоте первобытной Церкви, следовало идти путем предания и неповрежденность его отыскивать в соборных определениях Вселенской Церкви, а они этот именно путь и отвергли, чем и

положили начало совершенному разрыву с апостольской Церковью. Отвергнув предание и всякое посредство в изучении и понимании верующими Св. Писания, протестанты на место их поставили субъективное воззрение каждого христианина, ничем не стесняемый произвол его разума, который и признали единственным судьей в делах веры и понимания Св. Писания, а этим самым религию низвели на степень рациональной философии и проложили путь всевозможным в ней заблуждениям ума человеческого. И действительно, протестантский мир сделался игрищем разнообразных рационалистических и натуралистических школ, которые в конечных своих выводах все содержание христианства обратили в ничто.

Лютеранство

Общество лютеран (часто называемое протестантством) составляют народы, исповедующие христианскую веру в том виде, как установлено это на западе в XVI веке под главным влиянием Мартина Лютера. Сравнительно с учением Православной церкви, лютеранство заблуждается в следующих пунктах своего вероучения: I) о Св. Писании, как единственном источнике и единственном правиле веры; II) о состоянии человека по падении и об оправдании его верою, без добрых дел; III) о церкви, как невидимом обществе святых, что повлекло за собою отрицание иерархии; IV) о таинствах и V) об отношении между церковью земною и небесною. Кроме того, имеют также отличительные особенности лютеранское VI) нравоучение и VII) богослужение.

I. Главным исходным пунктом протестантских заблуждений послужило то, что протестанты отвергли всякий авторитет церковный в деле веры – авторитет Предания, учителей Церкви, Соборов³⁴⁰. Отвергая значение в делах веры всякого вообще предания, лютеранство единственным источником и правилом веры признало Св. Писание. Читать и толковать Св. Писание в лютеранстве, в противоположность римско-католическому запрещению читать Библию мирянам, разрешается каждому по его уразумению и личному воззрению, не подчиняясь никакому стороннему внешнему руководству и авторитету. Каждый христианин непосредственно озаряется и освящается Духом Святым, умудряющим его в уразумении истины Христовой и открывающим ему эту истину. Единственным руководительным принципом при изъяснении Св. Писания должно служить само же Священное Писание: сопоставление одних мест с другими, объяснение неясных мест ясными и т. п. – II. Первобытная праведность человека, по учению лютеран, состояла в полном совершенстве его природы. Грех глубочайшим образом повредил природу человека, низвернул ее и испортил до самой глубины ее, в самых ее основах; чрез падение человек лишился не только подобия Божия (как у католиков), но и образа Божия.

Как потерявший свою свободу, сам человек нравственно действовать не может, если бы даже и хотел. Спасение его, поэтому, всецело совершается Богом, силою Его благодати. Именно, едва только грешный человек, услышав евангельскую проповедь о спасении, признает свою греховность и виновность перед Богом, свое полное бессилие исполнить божественный закон и чрез то спастись, и твердо уверует, что примирен с Богом чрез Иисуса Христа, тотчас подается ему, ради веры его, божественная благодать³⁴¹, Поданная человеку благодать вменяет ему заслуги Христовы, оправдывает его или, точнее, объявляет его праведным и святым, хотя на самом деле он и не становится таковым; она же производит в нем и все его добрые дела, во свидетельство его веры, но без всякого с его стороны участия, к которому он положительно неспособен вследствие своего полного бессилия. Таким образом, по Лютеру, человек заслуживает свое спасение или спасается исключительно верою, но не делами³⁴², потому что вера его есть единственный акт, к которому он оказывается самостоятельно способным, хотя и благодаря благодати (евангельской проповеди о спасении). – III. По лютеранскому учению, церковь есть невидимое общество святых, в котором верно проповедуется евангелие и правильно совершаются таинства. Под святыми, составляющими церковь, нужно разуметь не святых людей, находящихся на небе, а истинно верующих на земле, оправданных и возрожденных. Могут быть в церкви и дурные члены, но они только по имени, номинально принадлежат к ней, а не действительно – реально, почему при определении понятия церкви и не берутся в расчет. Отрицая церковь видимую, лютеранство вместе с тем отрицает иерархию, как богоучрежденное сословие людей, которым одними, и по Господню установлению, и по силе благодати, полученной ими в таинстве священства, принадлежит право и обязанность учить, священнодействовать и управлять. По лютеранскому учению, все верующие, по силе таинства крещения, суть равно священники, и из среды себя избирают особых мужей, как своих представителей, для отправления духовных обязанностей, как-то: для проповедывания евангелия, совершения таинств, духовного руководства ко Христу.

Эти духовные лица, назначенные на служение церкви, не составляют особенного сословия, не суть священники в собственном смысле, а только проповедники и наставники (пасторы) и по сану все существенно равны между собою по божественному праву (*jure divino*), имеют одни и те же служебные полномочия и от прочих верующих отличаются только должностью (*Amt*) или служебными обязанностями, а не свыше дарованными им правами и благодатными дарами. – IV. По воззрению лютеран, действительность таинств исключительно зависит от веры лиц, приемлющих таинства, так что таинство бывает таинством и имеет свою силу только во время самого принятия и употребления его с верою, а вне употребления или в случае принятия без веры оно не есть таинство и остается бесплодным. Таинства сами по себе не суть проводники благодати, а только знаки для возбуждения и укрепления веры в Искупителя, – напоминания о том, что благодатию Его род человеческий спасен. Уверенность человека в его спасении без внешних напоминаний может ослабевать, – и вот для поддержания и воспитания ее и даны таинства – эти внешние знаки. И насколько таинство в момент совершения его возбуждает в душе верующего веру в Искупителя и соответствующее с нею настроение, настолько оно и имеет для него силу и значение. Установив такой взгляд на таинства, лютеране большую часть из них отвергают, именно: миропомазание³⁴³, священство, брак, елеосвящение. Относительно таинства покаяния Лютер некоторое время колебался и сперва признавал его за таинство, находя, что оно, имея своею целию отпущение грехов чрез веру во Христа, возбуждает эту веру, но потом отверг и его. Протестанты утверждают, что исповедь совершенно невозможна, потому что, по словам псалма „грехопадения кто разумеет“; исповедание грехов они признают тайное и внутреннее пред Богом, а не перед священником. Имеющими все признаки таинства лютеране считают таинства крещения и евхаристию, но и эти таинства видоизменяют согласно со своими взглядами. Крещение, по их учению, не доставляет верующему во Христа совершенного очищения от всех (первородного и личных) грехов (как учит

Православная Церковь), а только служит символом или внешним знаком прощения их ему. Чрез крещение изменяются только отношения человека к Богу: из отверженного он становится сыном Божиим, имеющим надежду на вечную жизнь, и участником в дарах благодати, которые получают им не чрез самое таинство, а невидимым образом и вне всяких внешних условий; природа же его ни мало не изменяется, и грех по прежнему продолжает царствовать в нем. Вечеря Господня, по учению лютеран, установлена для утверждения нас в вере, для внешнего исповедания нашей веры и для возвещения благодеяний Христовых; чрез нее и в ней мы получаем отпущение грехов; тело и кровь Христовы, духовно принимаемые с истинного верою, питают нас в жизнь вечную, и при сем чрез Святого Духа, обитающего во Христе и в нас, мы более и более соединяемся с Его телом. Значение евхаристии, как жертвы, лютеранами отрицается. По их учению, хлеб и вино не пресуществляются в тело и кровь Христову. Но, отрицая действительность пресуществления хлеба и вина в тело и кровь Христовы, лютеране вместе с тем учат, что Иисус Христос невидимо и таинственно присутствует в таинстве хлеба и вина, пребывает Своим телом здесь же вместе с хлебом, и вкушающий хлеб и вино невидимо вкушает тело и кровь Христовы не духовным только, но и плотским образом. Как это так, на это лютеране отвечают обыкновенно следующими, ничего не объясняющими выражениями: „in pane, cum pane, sub pane“ (в хлебе, с хлебом и под хлебом). – V. Так как человек оправдывается только верою в Икупителя, чрез которую он входит в непосредственное общение с Ним, и если для оправдания человека ничего не нужно, кроме внутренней личной уверенности в своем спасении, то, само собою понятно, для него не могут иметь никакого значения предстательства и ходатайства прославленных на небе святых и после его смерти молитвы за него оставшихся в живых его собратий. Посему лютеране считают совершенно неуместным почитание и призывание святых, почитание их ³⁴⁴мощей и изображений – икон³⁴⁴ и молитвы за умерших³⁴⁵. – VI. Что касается нравоучения, то, отрицая вообще значение добрых дел в

спасении, лютеране особенно восстают против всяких внешних подвигов благочестия: странствований к святым местам, соблюдения постов, аскетических подвигов самоотречения, безбрачия. Протестанты отвергли их не только как бесполезные, но как излишние и вредные, так как будто ими заменяются для людей внутреннее нравственное настроение и дается повод к тщеславию и лицемерию. Отвергая высшие нравственные подвиги самообуздания и самоотречения и ограничивая всю нравственность общими обыденными обязательствами и требованиями, лютеране нравственную жизнь христиан приводят к одному невысокому нравственному уровню. – VII. Отвергая внешние выражения благочестия в жизни, протестанты вместе с тем стараются, сколько возможно, упростить всякую внешность – обрядность в богослужении. Отвергнув большую часть церковных украшений, служб и обрядов, они оставили в своих храмах только изображение распятия, некоторые иконы, удержали пение и музыку при богослужении, колокольный звон, некоторые церковные процессии и вместо древних, оставленных ими, молитв и гимнов составили свои новые.

Реформатство

Реформатское вероисповедание (или кальвинизм) в основных пунктах, за исключением касающихся этих пунктов незначительных и немаловажных разностей, согласно с вероисповеданием лютеранским. Подобно лютеранам, реформаты признают Св. Писание за единственный источник и учат об оправдании одной верою без добрых дел, а сообразно с этим держатся одинакового с лютеранами взгляда на церковь и церковную власть и на отношение церкви земной к небесной. Особенности реформатского вероисповедания сравнительно с лютеранским составляют: I) учение о безусловном предопределении, а также II) учение о таинствах и преимущественно о таинстве евхаристии.

I. Уже Лютер склонился к мысли о безусловном предопределении, т. е. что Бог спасает, осуждает на гибель, кого хочет, и ограниченные твари не смеют даже и спрашивать, и рассуждать об этом. Но Лютер, при некоторой практической сдержанности, не хотел раскрывать это учение ясно и последовательно. Реформаты же провели это учение до последней крайности. Цвингли начал и Кальвин до конца довел такое мрачное учение о предопределении, по которому Бог является как будто жестоким и несправедливым деспотом, одних без всякой заслуги спасающим, а других губящим³⁴⁶; и личная свобода человека и всякое нравственное вменение совершенно теряют при этом значение; человек оказывается чисто страдательным орудием безусловной воли Божией, а вся его свободно-нравственная деятельность, все его усилия к большему и большему нравственному совершенству превращается в ничто. – II. Учение реформатов о таинствах вообще почти ничем не отличается от учения лютеран; первые только тверже устанавливают и определеннее обозначают взгляд на таинства, как на знаки и символы, посредством которых Господь величайшие благодеяния Свои, явленные людям, возобновляет и запечатлевает в их памяти и тем укрепляет и увеличивает их веру. Но на таинство евхаристии

взгляд у реформатов существенно разнится от лютеранского. Понимая слова, произнесенные Спасителем во время установления таинства евхаристии не в буквальном, а в переносном смысле, Цвингли вместе с тем хлеб и вино признает только символами тела и крови Христовой, воспроизводящими в памяти верующего дело спасения, совершенного Икупителем на земле; приступающий к таинству евхаристии вкушает тело и кровь Христа только духовно, а не плотски; он мысленно соединяется со Христом; вкушение это производит действие не сверхъестественное, а естественное – нравственное, именно – ободряет, утешает верующего, укрепляет его веру в действительность искупления. Вкушение от хлеба и вина возбуждает в верующем такую твердую уверенность относительно всего, совершенного Икупителем для спасения его, что дело искупления делается как бы присущи ему, неотъемлемым от его существа. Соглашаясь с Цвингли в понимании слов установления таинства, Кальвин всю силу таинства полагает в самом таинстве, допуская, что оно действительно сообщает благодать; в нем верующий приобщается тела и крови Христовой реально и субстанциально, но присутствуют они в хлебе и вине не вещественно, а духовно, динамически. Приступающий к таинству под условием веры духовно питается от всего существа Христова, взятого в нераздельности Его Божественной и человеческой природы. Для этого же нет нужды в низведении тела Христова на землю, – оно может быть занесено возношением мысли причащающегося к телу Христову на небе. Из находящегося на небе тела Христова, вследствие его соединения с Божеством, изливается таинственная сила на возвышающихся к нему верующих. Таким образом, реформатство совершенно отрешилось от всякой мысли о связи тела Христова с хлебом и вином и отвергает в нем действительное присутствие тела Христова, считая виды его только образами Распятого Господа.

Что касается богослужения, то надо заметить, что вообще к церковной обрядности реформаты относятся враждебнее, чем лютеране. Все богослужение их обращается в одну проповедь,

нередко рутинную, скучную; местами молитвенных собраний служат простые комнаты, более похожие на школу, чем на церковь. Все обращено только к научению одного рассудка: никакой пищи чувству и воображению, которые так же, как и рассудок, требуют себе высшего удовлетворения в религии.

Англиканство

При английском короле Генрихе VIII (1509 – 1547 г.) в Англии было положено начало реформации. Генрих VIII от папы Климента VII добивался развода со своею женою Екатериною Арагонскою, чтобы жениться на некоей Анне Болейн. Папа, боясь гнева германского императора Карла V, отказал Генриху в разводе. Тогда Генрих в 1533 г. приказал парламенту издать закон о независимости Англии от папы в церковных делах, а в 1534 г. торжественно и формально провозгласил себя верховным главою вместо папы. Впоследствии Генрих от лица парламента издал в 10-ти членах нечто в роде нового учения. Содержащееся в членах вероисповедание представляет смешение учений и обрядов католической церкви с несколькими незначительными примесями протестантства. Но собственно реформа вероучения началась в Англии при преемнике Генриха, Эдуарде VI (1547– 1553 г.). В первые годы правления Эдуарда было выработано систематическое изложение догматов англиканского вероисповедания, которое было изложено в 42 членах и имело характер смешанный, нося на себе отпечаток и католичества, и протестантства. При королеве Елизавете (1558–1603 г.) эти члены были пересмотрены и из них составлено новое вероисповедание в 39 членах, каковое вероисповедание и было уже окончательным, сохраняющим силу до настоящего времени. Вероисповедание, изложенное в 39 членах, имеет характер смеси лютеранства, реформатства и католичества. Так, вместе со всеми христианами Запада это вероисповедание признает догмат об исхождении Святого Духа от Отца и Сына (*Filioque*); вместе с лютеранством считает единственным источником веры Св. Писание, учит об оправдании одною верою без добрых дел, принимает, как обязательные для верующих и необходимые для их спасения, только два таинства – крещение и евхаристию, придавая им лютеранский смысл, отвергает учение о чистилище, почитании и призывании святых, почитание мощей и икон; вместе с кальвинизмом – допускает безусловное предопределение;

вместе с католичеством признает церковную иерархию, состоящую из епископов, пресвитеров и диаконов, которые одни имеют право совершать таинства и проповедовать слово Божие, но вместо главенства папы утверждается главенство над церковью короля, который определяет на должности всех высших духовных лиц и имеет власть верховного судьи в делах веры. Впрочем, некоторые члены указанного вероисповедания изложены настолько неполно и неопределенно, что могут быть понимаемы и понимаются неодинаково, смотря по различию религиозного направления толкователей. Таково, напр., учение 17-го члена о предопределении, которое одни понимают в строго-кальвинистическом смысле, а другие признают условным; равным образом и учение 25-го члена о числе таинств по способу своего выражения, особенно при сопоставлении его с другими символическими источниками, дает место сомнению в том, придерживается ли англиканская церковь строго протестантского взгляда, что таинств только два, или же признает и остальные пять таинств, приписывая им лишь менее важное значение (сн. выше, 4 прим. к 1026 стр.). Богослужение англиканской церкви изложено в „Книге общих молитв“. Составители ее положили в основу своего труда тот римско-католический богослужебный чин, который употреблялся в Англии до реформации. Кроме переложения на английский язык, богослужебная реформа состояла главным образом в весьма значительном сокращении прежнего чина (напр., в исключении множества особых служб на памяти святых и в устранении многих обрядов и церемоний) и в перемене молитв соответственно новым догматическим учениям. Одной из своих главных задач составители „Книги общих молитв“ поставляли также, как можно, более дать места в англиканском богослужении Св. Писанию, что действительно и было ими исполнено. Ветхий Завет распределяется на столько частей, чтобы большая его часть прочитывалась ежегодно однажды. Новый Завет, за исключением Апокалипсиса, из которого избраны только некоторые части, разделен так, чтобы в продолжение года он прочитывался три раза, при чем воскресные и праздничные чтения Апостола и Евангелия в счет

не принимаются. Книга псалмов полностью прочитывается в продолжение каждого месяца. По своему общему характеру англиканский богослужебный строй более приближается к протестантскому, чем к римско-католическому или православному; но вместе с тем в нем сохранилось значительное количество таких молитв, символических действий и обрядов, которые в протестантизме не допускаются. Сюда нужно отнести, напр., употребление при богослужении священных облачений, коленопреклонение при приобщении, отрицание сатаны и освящение воды при крещении, осенение крещаемого крестным знамением, отпущение грехов кающегося при чине посещения больного, соединение рук брачующихся и употребление кольца при совершении брака, и т. д. По своему устройству англиканская церковь – епископская. Члены ее разделяются на пастырей и пасомых. Группирующиеся подле своего храма верующие, составляя из себя церковную общину или приход, на своих приходских собраниях определяют налог в пользу церкви и избирают из своей среды попечителя или старосту, на обязанности которого лежит управление церковным имуществом, попечение о благолепии храма и забота о снабжении храма всем потребным для богослужения. Низшее духовенство разделяется на соборное, во главе которого стоит декан, и приходское. Духовенство каждого собора представляет собою организованную коллегию, называемую капитулом. Приходское духовенство делится на приходских священников и их помощников – викариев и капелланов. Пастырская деятельность приходского духовенства подчинена надзору и руководству так называемых архидиаконов, которые назначаются епископом из лиц пресвитерского сана, большую часть служащих при соборе, и являются его ближайшими помощниками по епархиальному управлению. Во главе епархии, в качестве ее верховного пастыря, судьи и правителя, стоит епископ. Ему одному принадлежит право совершать конфирмацию и рукополагать священнослужителей в свою епархию. По церковному управлению Англия разделяется на две провинции: Кентерберийскую и Йоркскую, во главе которых стоят архиепископы, при чем архиепископ Кентерберийский

именуется примасом всей Англии и пользуется преимуществом чести и среди имеющихся отдельных ветвей англиканской церкви за пределами Англии. Стремление англиканской церкви оживить свою внутреннюю жизнь и придать ей возможно большую самостоятельность породило „церковные конгрессы“, которые ежегодно собираются теперь в каком-либо из заранее предназначенных к тому городов Англии; а с 1867 г. чрез каждые десять лет в Ламбэтском дворце архиепископа Кентерберийского собирается еще все-англиканский собор или конференция, на которой присутствуют епископы, съезжающиеся со всех концов мира. На этих конгрессах и конференциях обсуждаются и решаются вопросы относительно вероучения, нравственности, церковного устройства и практики и т. д.; но эти собрания, представляющие собою вполне достоверное свидетельство о современных воззрениях англиканской церкви, не обладают никакими полномочиями с точки зрения государственной власти, а потому их постановления не имеют законодательной силы. Вследствие вышеуказанной неопределенности и двухсмысленности изложенного в 89 членах англиканского исповедания, дающего повод направлять его в разные стороны и толковать в разных смыслах, издавна в англиканской церкви образовались три партии, называющие себя церквами и продолжающие существовать и в настоящее время: низкая церковь, широкая церковь и высокая церковь. Низкоцерковная партия является представительницею крайних идей протестантизма, стараясь учение и практику англиканской церкви понимать и направлять именно в этом, возможно более протестантском, смысле. Широкая церковь представляет собою собственно не партию, а то довольно равнодушное к религиозно-церковным вопросам большинство, которое вполне удовлетворяется неопределенными формулами официального англиканства. Основная идея высоко-церковной партии состоит в том, чтобы, противодействуя крайностям реформации, отстоять в англиканской церкви все то, что она сохранила от древности, даже возвратить ей, по возможности, в этом отношении и то,

что было ею утрачено, и вообще как можно более приблизить ее к преданиям и практике нераздельной вселенской церкви³⁴⁷.

IX. О соборах восточной, русской и западной церквей

Соборы восточной церкви по IX в.

Вселенские соборы

Вселенскими Соборами (σύνοδοι οἰκουμενικαί) называются соборы, которые при содействии светской (императорской) власти составлялись из епископов всей христианской церкви, стекавшихся из различных частей тогдашней греко-римской империи (οἰκουμένη, orbis terrarum) и так называемых варварских стран для суждения о предметах догматических и канонических. Император, как страж (custos) веры и церкви, созывал собор, делал ассигновку на расходы, назначал место его заседания, переводил из одного города в другой, лично присутствовал и пользовался почетным председательством) или назначал своих чиновников для наблюдения за порядком, распускал собор и по предложению собора скреплял акты собора своей подписью. Но императоры в сущности не принадлежали к составу членов собора и не имели права влиять на соборные решения в отношении к их содержанию, хотя они иногда и претендовали на это. Полноправными членами соборов, которым принадлежало право подавать решающий голос (лично или чрез заместителей), были только епископы, как преемники апостольской власти (следовательно, по апостольскому праву), присутствовавшие на соборе в качестве представителей епископства (епископата) и паствы из различных частей Вселенской Церкви, следовательно, в качестве выразителей голоса всей Церкви. Главной целью Вселенских Соборов было суждение о разных неправильных или еретических воззрениях и торжественное свидетельство об истинном учении и догматических воззрениях, содержащихся церковью; но к этой догматической деятельности (учительства) присоединялись также и дела канонические, т. е. управления и суда. Догматические определения и каноны находятся в «Книге Правил»; определения, каноны и судебные решения – в «Деяниях» Вселенских Соборов. Догматические определения, правила или каноны, и судебные решения утверждались подписью всех епископов. Императорское утверждение состоявших постановлений давало им силу государственного

закона, нарушение которого каралось законами уголовными. Истинными Вселенскими соборами были только те соборы, постановления которых действительно были выражением всеобщего голоса и сознания церкви и которые поэтому были признаны во всей Вселенской Церкви (даже вне греко-римской или византийской империи). Таких Вселенских Соборов, которые одинаково признаны восточной и римской церковью – семь.

Первый Вселенский Собор, Никейский, созван императором Константином Великим в 325 г., в Никее, столице Вифинии. На нем присутствовало 318 отцов. Председательствовал сам император. Главным поводом к созванию Собора была ересь Ария, Александрийского пресвитера, который учил, что Сын Божий есть творение Бога Отца и потому не единосущен Отцу. Сюда присоединялись еще: неопределенность празднования Пасхи в различных местных церквях и раскол Мелетия, епископа Никопольского в Фифаиде, раздиравший преимущественно Египетскую церковь чрезмерной строгостью к отпадавшим от веры во время предшествовавших гонений. Собор продолжался 2 месяца и 12 дней. Главой обличителей Ария был Александр, епископ Александрийский, который, впрочем, имел органом своим знаменитого Афанасия Великого, бывшего в то время архидиаконом Александрийской церкви. В числе оппозиции стояли два Евсевия, Никомидийский и Кесарийский, с Феогнидом, епископом Никейским. Собор утвердил единосущие (ὁμοούσια) Сына со Отцом, предал анафеме учение Ария, и как сокращение православного исповедания веры, долженствующее служить законом для всей Церкви, издал первые семь членов Символа в той форме, которая сохраняется доныне. Этот Символ был подписан всеми присутствующими Отцами, кроме самого Ария и двух епископов, Феоны Мармаринского и Секунда Птолемаидского, которые, быв извержены из недра Церкви, с тем вместе подверглись и гражданскому изгнанию по воле императора. Для согласного празднования Пасхи во всем христианском мире утвержден существующий доныне «Пасхальный Круг», составленный александрийцами. Раскол Египетской церкви прекращен осуждением Мелетия. Сверх того, Собор издал еще

20 правил или частных канонов, касающихся устройства церковной иерархии и дисциплины. В иерархии утверждено старейшинство за епископами – Римским, Александрийским и Антиохийским, с правами первосвященничества в трех главных разделах империи и Церкви; Иерусалимский епископ сравнен с ними, но только в почетном имени экзарха. Император Константин, открывший Собор приветственной речью, заключил благодарственной, за утверждение Вселенского мира, который и возвестил отсутствовавшим епископам окружным посланием. Между святителями, присутствовавшими на Соборе, были чудотворцы: Спиридон Тримифунтский и Николай Мирликийский.

Второй Вселенский Собор, Константинопольский I, составилась при императоре Феодосии I Великом, в 381 г., в Константинополе. Он продолжался три года, в присутствии 150 епископов, сначала под председательством Мелетия Антиохийского, потом знаменитого Григория Назианзина, известного в церкви под именем Богослова, наконец, Нектария, преемника Григория на Константинопольской кафедре. Этот собор собирался против Константинопольского епископа Македония и его последователей полуариан-духоборцев, считавших Сына только подобосущным (ὁμοούσιος) Отцу, а Святого Духа первым творением и орудием Сына. Собор имел в виду также и аномеев, последователей Аеция и Евномия, учивших, что Сын не подобен Отцу (ἀνομόιος), но иной с Ним сущности (ἐτερουσιος), последователей Фотина (Срежского), возобновившего савеллианство и Аполлинария (Лаодикийского), учившего, что плоть Христова, принесенная с неба из лона Отца, не имела разумной души (νοῦς), которую заступило Божество Слова. Мелетий, соединявший ревность к православию с духом христианской кротости, скончался вскоре по открытии Собора. Смерть его дала простор страстям, которые принудили Григория Назианзина отказаться не только от участия в Соборе, но и от Константинопольской кафедры. Главным деятелем на Соборе остался Григорий Нисский, муж, соединявший обширную ученость и высокий ум с примерной святостью жизни. Собор утвердил нерушимо Символ Никейский;

кроме этого он присовокупил к нему последние пять членов, где понятие единосущия распространено в той же силе безусловного смысла и на Духа Святого, вопреки ереси духоборцев, воздвигнутой Македонием, епископом Константинополя, при имп. Констанции, низверженных еще в то же время, но нашедших себе опору в поместном Лампсакском соборе. С тем вместе произнесено осуждение и на ересь Аполлинария, епископа Сирийской Лаодикии. В отношении к церковной иерархии замечательно сравнение Константинопольского епископа с прочими экзархами, не только в почетном имени, но и в правах первосвященничества; при этом к области его причислены митрополии Понта, Малой Азии и Фракии. В заключение Собор постановил форму церковного суда принятия еретиков в церковное общение после раскаяния, одних через крещение, других через миропомазание, смотря по важности заблуждения.

Третий Вселенский Собор, Ефесский, был в Ефесе, в 431 г., при имп. Феодосии II Младшем. Поводом к Собору был соблазн, произведенный Несторием, патриархом Константинопольским, который воплощение Сына Божия считал простым обитанием Его в человеке Христе (следовательно обитанием одного лица в другом), а не соединением Божества и человечества в одном лице, т. е. в одном самосознании Богочеловека; поэтому Несторий с фанатическим ожесточением восстал против наименования Марии Девы «Богородицей» (Θεοτόκος) и называл Ее Христородицей. Св. Кирилл, для предотвращения опасности от всей церкви, обратился к Целестину, папе Римскому, который на поместном соборе в Риме осудил Нестория. Это осуждение повторено и в Александрии. Но патриарх Антиохийский Иоанн, личный друг Нестория, ограничился только просьбой к Константинопольскому собрату, чтобы он оставил заблуждение и успокоил Церковь. Но Несторий упорствовал и требовал Вселенского Собора, особенно когда получил известие, что Кирилл, повторив осуждение Целестина на своем поместном соборе в Александрии, развил при этом случае целую догматическую систему, касательно соединения двух

естеств. Император с своей стороны признал необходимость этой меры, чтобы положить конец соблазну, сделавшемуся общим. Назначив местом Собора Ефес, он пригласил всех митрополитов империи собраться с достойнейшими из подведомственных им епископов, в числе двух из каждой митрополии, к Пятидесятнице 431 г. Комит Кандидиан отправлен был присутствовать при открытии Собора в качестве императорского представителя и оставаться во все время заседаний в Ефесе, но только для сохранения внешней тишины и спокойствия. В назначенный срок собралось больше 200 епископов; но не было ни посланников Римского папы, ни патриарха Антиохийского со всеми представителями Сирийской церкви: те были задержаны в дороге противным ветром, эти с намерением не явились. Кирилл, знавший уже согласие Римского папы, не счел нужным дожидаться Сириян и, по истечении шестнадцати дней после срока открыл Собор под председательством своим, Ювеналия, патриарха Иерусалимского, и Мемнона, митрополита Ефесского. Несторий отрекся явиться к ответу до прибытия патриарха Антиохийского; но, по троекратном приглашении, был осужден и предан анафеме. Послы Римские, прибывшие после произнесения анафемы, подтвердили ее от имени папы. Но не так поступил патриарх Антиохийский. Прибыв со своими епископами в Ефес, он в защиту Нестория составил отдельный Собор под своим председательством, где, признав еретическими так называемые «анафематизмы» Кирилла, изданные на Александрийском соборе, проклял его самого и Мемнона, приглашая всех прочих епископов отделиться от них и присоединиться к нему для составления Вселенского Собора. Св. Кирилл не решился отвечать проклятием на проклятие, а только объявил от лица большого Собора временное запрещение священнодействия и епископской власти Иоанну со всеми его сообщниками, пока он будет упорствовать в расколе. Кандидиан с своей стороны не только не принял никаких мер к прекращению возникшего раздвоения Собора, но и сам перешел на сторону Иоанна и присутствовал при открытии им отдельных заседаний. Император, получив уведомление о всем происшедшем,

изъявил свое неудовольствие на возникший раздор, не приклоняясь ни к той, ни к другой стороне, и требовал, чтобы все соединились непременно в один Собор. Новый сановник, посланный из Константинополя, должен был вместе с Кандидианом наблюдать за ходом этого полного Собора, в полном смысле Вселенского. Между тем в Константинополе обнаруживалось сильное ожесточение против Нестория: анафема, произнесенная Собором, повторена была всенародно в столице; монахи в сопровождении православных мирян отправились торжественной процессией к своему императору умолять его об утверждении проклятия на еретика. Феодосий все еще колебался, хотя имел даже нерасположение к Несторию. Он оправил нового полномочного в Ефес, комита Иоанна, своего министра или статс-секретаря, *comes sacrarum*. Этот последний пригласил всех епископов к себе, для выслушания императорского послания, приглашавшего их к единодушию и миру. Но мир был невозможен у православных с еретиками, доколе эти последние не оставили своей ереси. Комит Иоанн прибег к силе и арестовал Нестория, Кирилла и Мемнона. Партия Сирийская, основательнее рассмотрев дело, согласилась на осуждение Нестория и изъявила готовность к примирению, если только с тем вместе признано будет осуждение, произнесенное ей на анафематизмы Кирилла. Патриарх Иоанн представил исповедание веры, где признавал Марию Деву «Богородицей», но православные не соглашались ни на какие уступки. Тогда комит убедил императора вызвать по равному числу депутатов от каждой стороны в Константинополь и лично выслушать их. Но дела приняли такой оборот, что Сирийские депутаты не были допущены в столицу и остановлены в Халкидоне, где епископ отказался иметь с ними общение. Император дал им частную сепаратную аудиенцию на Руфиновой даче, в которой упрекал их, как противников церковного мира. Видя общее мнение столицы и двора против себя, они испросили, наконец, у императора отпуск из Халкидона в дозволение всем епископам, оставшимся в Ефесе, разойтись по своим сторонам. Кирилл и Мемнон были возстановлены в своем сане. На место Нестория, посланного в

заточение, избран другой патриарх Константинополя. Согласившись в главном пункте, касательно Нестория, патриарх Антиохийский от лица всей своей паствы признал все прочие постановления Ефесского Собора, который через то и получил вполне характер Вселенского. Это последовало уже в 432 г. На Соборе изложено было всех канонов 8. Из них, кроме осуждения Несторианской ереси, замечательно воспрещение не только составлять новый, но даже дополнять или сокращать, хотя бы одним словом, Символ, изложенный на двух первых Вселенских Соборах.

Четвертый Вселенский Собор, Халкидонский, был в 451 г., в Халкидоне, на Азиатской стороне Босфора, против Константинополя, при императоре Маркиане. Еще при жизни Феодосия II, в 448 г., Евсевий, епископ Дорилейский, донес Собору, бывшему в Константинополе при патриархе Флавиане, на предстоятеля одного из столичных монастырей Евтихия, который из неумеренной ревности против Нестория впал в крайность и начал утверждать, что в Иисусе Христе человеческое естество при ипостасном соединении было совершенно поглощено Божеским, вследствие чего утратило все, свойственное человеческой природе, кроме лишь видимого образа, так что после соединения в Иисусе Христе осталось только одно естество (Божеское), которое в видимом телесном образе жило на земле, страдало, умерло и воскресло. Собор осудил лжеучителя, но он имел сильную протекцию при Дворе и находился в тесных связях с Диоскором, преемником Кирилла на патриаршеской Александрийской кафедре, который, под видом ревности к православию, домогался всеми средствами безусловного преобладания по крайней мере на Востоке, оставляя Запад Римскому папе. Флавиан получил приказание от императора, к которому Евтихий обратился с жалобой на несправедливость осуждения, вновь пересмотреть дело; но определение Собора и после пересмотра оказалось правильным. Евтихий объявил, что он готов признать два естества в Иисусе Христе, если патриархи Александрийский и Рижский утвердят то же, и требовал суда Вселенского Собора на своих противников, которых подозревал в несторианизме.

Желая дать новое подтверждение Ефесскому Собору и успокоить окончательно Церковь, Феодосий назначил четвертый Вселенский Собор в 449 г. и назначил опять в Ефесе. Это – тот самый, который в летописях Церкви заклеен именем «разбойнического собора, σύνοδος ληστρική, non iudicium, sed latrocinium.» Диоскор, наименованный от императора председателем, властвовал диктаторски, употребляя угрозы и явное насилие. Евтихий был оправдан, а Флавиан осужден и что всего ужаснее, умер от побоев, жертвой неистовства президента, позволившего себе такую неслыханную дерзость в присутствии 130 епископов. Но он протестовал против незаконного собора и передал апелляцию к новому собору в руки одного из легатов Льва Великого, папы Римского, который кое-как ускользнул из рук Диоскора и благополучно добрался до отчизны с известием о всем происшедшем. К папе же обратилась и Сирийская церковь, которой глава, Антиохийский патриарх Домн, со многими другими епископами, был поражен несправедливым осуждением, единственно по личной ненависти Диоскора. Горячо принял все это Римский первосвященник, отверг решительно все действия Ефесского собора и требовал нового Вселенского Собора в Италии. Голос его тем более имел силы, что партия Двора, бывшая за Диоскора, поддерживаемая императрицей Евдокией и могущественным евнухом Хрисафием, лишилась всего своего веса удалением первой и ссылкой последнего. Наконец, Феодосий умер в 450 г., и сестра его Пульхерия возвела на престол с собой Маркиана. Умирение Церкви было делом первой необходимости для державной четы; и Вселенский Собор назначен на 451 г., но не в Италии, как хотелось Льву, а в Никее, где память первого Собора должна была воодушевлять Отцов к сохранению чистоты веры и достоинства Церкви. Уже 630 епископов собралось в этом городе; но беспокойства, обнаружившиеся до открытия Собора, побудили императора перенести место заседаний ближе к столице и именно в Халкидон, где сам он мог иметь за ними непосредственное наблюдение и отвратить повторение Ефесских сцен. Верховные государственные сановники и сенат

должны были присутствовать вместе с Отцами и сам император с супругой лично был при некоторых заседаниях. Папа Лев не удовлетворил желания императора, который приглашал его самого на Собор; впрочем, он, как епископ древнего Рима, считался председателем в лице своих легатов, вместе с патриархом константинопольским Анатолием, личным президентом собрания. Диоскор с первого заседания лишен был места между присутствующими, а на третьем осужден с держанным им сборищем. Всех заседаний было 16. Замечательно, что две противоположные партии занимали и две противоположные стороны в собрании: Антиохийско-Сирийская, к которой присоединились и Римские легаты, – левую, Александрийско-Египетская – правую. Последняя с первого заседания опустела, потому что большая часть епископов изъявила свой образ мыслей перемещением на противоположную сторону. Кроне Диоскора, все, наконец, произнесли проклятие на ересь Евтихия, признали в Иисусе Христе соединение двух естеств «неслитно, нераздельно и неизменно». Поэтому, за исключением того же Диоскора, всем присутствовавшим на Ефесском сборище даровано прощение, как раскаявшимся в заблуждении, которое было исторгнуто насилием. Низверженные Диоскором епископы восстановлены, а в числе их и знаменитый Феодорит Кирский. Споры о пределах Антиохийской и Александрийской церковей решены окончательно соборным постановлением. В двух последних заседаниях Собор изложил 30 канонов относительно церковной иерархии и дисциплины. Сверх того, Собор утвердил постановления не только трех предшествовавших Вселенских Соборов, но и поместных: Анкирского, Неокесарийского, Гангрского, Антиохийского и Лаодикийского, бывших в IV веке.

Пятый Вселенский Собор, Константинопольский II, был в Константинополе, при императоре Юстиниане I, в 553 г., для решения о правоверии трех давно умерших епископов: Феодора Монсуетского, Феодорита Кирского и Ивы Эдесского, которые еще во времена Третьего Вселенского Собора в своих писаниях выражали несторианские мнения. Так как Собор Халкидонский, осудивший монофизитов и обвиняемый ими в несторианстве, не

осудил указанных трех епископов (равно как и Третий Вселенский), то, чтобы отнять у евтихиан повод к обвинению православных в сочувствии несторианству и расположить еретическую партию к единению с последователями Халкидонского Собора, Юстиниан (в 554 г.) издал указ, в котором в трех отдельных «главах» осуждались три упомянутых епископа. Но так как этот указ не был признан всеми представителями Церкви (особенно на Западе и в частности в Африке), то и возник спор о «Трех Главах». Для решения этого спора и был созван пятый Вселенский Собор. На этом Соборе присутствовало 165 епископов. Папа Вигилий, бывший в Константинополе, отрекся присутствовать на Соборе, хотя был три раза приглашаем официальной делегацией от имени собравшихся епископов и самого императора. Собор открылся под председательством Евтихия, патриарха Константинопольского, который, с патриархами Александрийским и Антиохийским, сам предводительствовал делегациями, отправлявшимися к Вигилию. Согласно императорскому эдикту, дело о «Трех Главах» было тщательно рассмотрено в продолжение восьми заседаний, с 4 мая 553 г. до 2 июня того же года. И после всего проклятие было произнесено на лицо и на учение Феодора Монсуетского безусловно; но относительно Феодорита и Ивы осуждение ограничилось только некоторыми сочинениями, лица же их, как очищенные Халкидонским Собором, без сомнения, вследствие раскаяния, пощажены от анафемы. Необходимость этой меры основалась на том, что несториане, на основании осужденных сочинений, имели повод толковать в свою пользу Халкидонский Собор, что ожесточило монофизитов против этого Собора касательно главного пункта о «Трех Главах». Но, несмотря на это, император повелел обнародовать соборное постановление во вселенскую известность, а Вигилия, как единомышленника еретиков, наказать отлучением от Церкви. Впоследствии папа, узнав правильность суда, согласился с общим мнением отцов и подписал своеручно анафему на «Три Главы». Но епископы Истрии и вся область Аквилейского митрополита более века оставалась в расколе.

Шестой Вселенский Собор, Константинопольский III, был в 680 г., при императоре Константине IV Погонате, в Константинополе, против монофелитов, которые для примирения евтихианского учения с православным признавали в Иисусе Христе два естества, подобно православным, но, подобно монофизитам, допускали лишь одну волю, обусловливаемую единством ипостаси (т. е. единством личного самосознания) во Христе. Еще при императоре Ираклии, патриарх Александрийский Кир, желая облегчить примирение с церковью монофизитам, сильным особенно в Египте, признал официально единство воли в едином лице Богочеловека, хотя и совмещающем в Себе два естества. Константинопольский патриарх Сергей и Римский папа Гонорий I не нашли в том ничего противного православию; впрочем, для предотвращения новых смущений в Церкви, положили воздерживаться от всякого решительного выражения относительно этого предмета, еще не определенного Церковью. Но не так равнодушно принял это Софроний, патриарх Иерусалимский, который видел здесь логическое противоречие учению о двух естествах и следовательно, явную преклонность к монофизитству. Чтобы укротить начавшееся волнение умов, император Ираклий в 638 г. издал догматический эдикт, известный под именем «Изложения Веры», ἑκθεσις τῆς πίστεως, где повелевал всячески избегать выражений и об «единой» и о «двух» волях. Это несколько не послужило к успокоению раздора; напротив, подало повод к открытой оппозиции, которая опять обнаружилась, преимущественно на Западе, поддерживаемая и авторитетом преемников Гонория и еще более ревностью ученого и глубокомысленного аввы Максима. Преемник Ираклия, Констанс, не видя конца смутам, в 648 г. заменил неудавшийся эдикт новым, под именем «Типа Веры», τύπος τῆς πίστεως, где наистрожайше повелел прекратить безусловно все прения о спорном пункте, под опасением гражданского преследования ослушников. Но это дало только повод к большему раздражению, произвело мучеников, между которыми были Максим и папа Мартин I, умершие в ссылке в пределах нынешней Южной России, после продолжительных жестоких

истязаний. Восток и Запад решительно разделись. Это побудило, наконец, Императора Константина Погоната прибегнуть к естественной и законной вере Вселенского Собора. В 680 г., по предварительном сношении с Римом, как главным центром оппозиции, собралось в Константинополе 170, по другим – 289 епископов. Лично были два восточные патриарха, Георгий Константинопольский и Макарий Антиохийский, оба монофелиты. Папа Агафон прислал от себя легатов. Император сам присутствовал при заседаниях Собора, который продолжался около года. Фанатизм монофелитов дошел до такой степени исступления, что один фракийский монах, по имени Полихроний, вызвался пред Собором в доказательство правомыслия «единовольников» воскресить мертвеца, но осрамился при дозволении ему всенародном опыте. После многих жарких прений, определено признавать две воли в Иисусе Христе, соответствующие двум естествам. Патриарх Константинопольский сознался в заблуждении и был принят в общение Церкви. Но Антиохийский патриарх Макарий остался упорно при монофелитской ереси, вследствие чего и был предан анафеме со всеми предшествовавшими монофелитами, не исключая и папы Гонория. В 711 г. произошел новый раскол в Константинополе, при насильственном восшествии на императорский престол монофелита Вардана, под именем Филиппика, который, не входя во дворец, приказал выбросить из него изображение Шестого Вселенского Собора, стоявшее вместе с изображениями прочих Соборов и включил снова в церковные диптихи имена проклятых единовольников. Но с низвержением его чрез Анастасия II, воследовавшим через два года, православие снова восторжествовало и монофелит Иоанн, посаженный на Константинопольской патриаршеской кафедре, отрекшись торжественно от ереси пред папой Константином, присоединился к Церкви.

Пято-шестой Собор. Так как Пятый и Шестой Вселенские Соборы правил не издавали, а между тем в употреблении церковных правил, изданных прежними Соборами, замечалась шаткость и неопределенность, при чем явились даже подделки и «корчемствование истиной», то в 692 г., при имп. Юстиниане II

Римотмите, был собран Собор в Константинополе для дополнения деятельности Пятого и Шестого Соборов изданием нужных правил. На нем присутствовало 224 епископа, в числе которых несомненно был епископ Василий Гартинский с острова Крита, подписавшийся в качестве представителя собора Римской церкви. Он был и на VI-м Соборе, где он подписался, как легат апостольского престола. Заседания происходили в зале с круглыми сводами, Труллоне (τρούλλον), почему этот собор и называется Трулльским. Он называется также пято-шестым (πενθέκτη, QuiniSexta) или просто Шестым Вселенским Собором. Шестым он называется в 1-м правиле Седьмого Вселенского Собора. Дело во всяком случае не в том, что Трулльский собор был другой, а в том, что он считал сам себя созванным в дополнение к Пятому и Шестому Вселенскому Собору. Следовательно, он рассматривал свою деятельность, как продолжение деятельности этих Соборов, отождествляясь с ними, конечно, не исторически, а юридически. В этом смысле и первое правило VII Вселенского Собора называет его Шестым. Догматических определений этот собор не издавал, но издал 102 правила. Нужно заметить, что Трулльский Собор в истории права Восточной Церкви играет совершенно особое выдающееся значение. На нем была сделана ревизия действующих источников канонического права. Вследствие этой ревизии правилами этого Собора: 1). отвергнуты источники права испорченные, именно, Апостольские Постановления (2-е пр.); 2). утвержден состав канонических правил, собранных трудами частных лиц в сборники (2-е пр.); 3). исправлены и дополнены прежние правила (14, 16, 29, 30 и др.); 4). изданы новые постановления, как напр., 12-е правило, при чем некоторые из этих новых правил прямо направляются против обычаев и практики римской церкви (13, 55, 67, 73, 82) и армянской (33, 56). Сверх того, вообще было этим Собором воспрещено «подделывать или отвергать, или принимать другие правила, кроме подлежащих, с ложными надписями, составленными какими-то людьми, дерзнувшими торговать истиной».

Седьмой Вселенский Собор, Никейский II, был в Никее, в 787 г., при императрице Ирине, правительнице во время несовершеннолетия Константина VI, против иконоборцев, отвергавших иконы и все священные изображения, как ведущие будто бы к ересям и как оскорбительные будто бы для христианства попытки изобразить неизобразимое. Ему предшествовал в 754 г. лже-собор, присвоивший себе незаконно имя Седьмого Вселенского, который созван был в Константинополе императором Константином V Копронимом, для утверждения иконоборческой ереси. Этот лже-собор состоял из 338 епископов, председательствуемых Феодосием, Митрополитом Ефесским; но ни одного из пяти патриархов на нем не было: папы Римские были в явном восстании против императоров-иконоборцев; Константинопольская кафедра оставалась праздною; три остальные Восточные патриарха уже находились под игом мусульманским. Поэтому, когда Ирина, приняв бразды правления империи, решила восстановить поклонение иконам, она поставила себе первым долгом уничтожить этот незаконный собор другим, совмещающим все условия Вселенского. Новодоставленный патриарх Константинопольский Тарасий снесся с Римским папой Адрианом I, который и отправил от себя двух легатов представлять лицо его на соборе. Были приглашены и три прочие патриарха, от которых также явились синкеллы с грамотами. Место собрания назначалось первоначально в Константинополе, куда и в самом деле сошлись епископы к 1 августа 786 г., – дню, определенному для открытия Собора. Но накануне произошло явное возмущение, особенно со стороны императорской лейб-гвардии, в которой господствовал иконоборческий фанатизм; и это возмущение было тем более важно, что между самими епископами находилась сильная партия, преданная иконоборству. Вследствие этого Собор был отложен до следующего года и перенесен в Никею, освященную воспоминанием Первого Вселенского Собора. Всех собравшихся вновь епископов было 367, под личным председательством патр. Тарасия. Собор продолжался 12 дней, – от 24 сентября до 6 октября и имел 7 заседаний.

Иконопочитание утверждено на основании Писания и Преданий; при чем Собор не оставил без уважения и чудеса, производимые иконами, которых многие из присутствовавших объявили себя очевидными свидетелями. Епископы, бывшие на Копронивомом лже-соборе, принесли торжественное раскаяние в своем заблуждении и были не только прощены, но даже оставлены на своих кафедрах; клятва, которой они связали себя в угождение Копрониму, была разрешена властью Церкви, представляемой вполне новым Собором. Анафема произнесена не только в частности на иконоборцев, но и вообще на всех, отвергающих древние «предания» церкви. Собор составил догматическое определение (см. в «Книге Правил» догм. VII Всел. Соб.) об иконопочитании и постановил, чтобы иконам воздавали не богопоклонение ((λατρεία, adoratio), но почитальное поклонение (προσκύνησις τιμηκίνη). Сверх того, Собор изложил 22 канона относительно разных подробностей церковной дисциплины. Все собрание отправилось потом в Константинополь вследствие императорского указа, где 23 октября имело новое торжественное заседание, в личном присутствии императрицы и императора. По выслушивании актов, Ирина сделала вопрос, все ли епископы одобряют их по свободному убеждению и когда получила единогласный утвердительный ответ, скрепила их собственноручной подписью, что было сделано и Константином. После этого постановлением Собора дана вселенская известность чрез окружные грамоты патр. Тарасия, как председателя, ко всем патриархам. Впрочем, умы были еще так потрясены и расстроены, что авторитет этого Собора долго еще колебался. Но когда императрица Феодора, правительница за сына своего Михаила III, по следам Ирины восстала снова за православное поклонение иконам, новый Вселенский Собор не был признан нужным. На частном Константинопольском соборе, бывшем в 842 г. под председательством православного патриарха Мефодия, подтверждена была святость VII Вселенского Собора и в честь его установлен праздник Православия, совершаемый доньше Восточной церковью в первое воскресение Великого Поста, в «Неделю Православия». То же подтверждено было и со стороны

Римской Церкви на соборе, бывшем в Константинополе в 869 г. против патриарха Фотия, где иконоборческая ересь, в лице фанатика Феодора Крифина, согласно с постановлением Седьмого Вселенского Собора, поражена окончательным проклятием.

Примечание. Семь Вселенских Соборов в своих догматических определениях представляют постепенное развитие основного догмата христианского вероучения, касательно таинственной сущности лица Богочеловека, на котором зиждется все христианство. Первый из них утвердил божественное единосущие Иисуса Христа вечному и беспредельному Богу Отцу, оспариваемое Арием. Второй, кроме ереси, отвергавшей единосущие Святой Троицы относительно Святого Духа, порази зародыш монофизитства в Аполлинарии, который, из неразумной ревности по Божеству, отвергал человечество в Иисусе Христе. Третий подавил соблазн Нестория, угрожавший раздвоением лиц Богочеловека. Четвертый нанес решительный удар монофизитству. Пятый имел целью докончить это поражение, оградив исповедание двух естеств от недоразумений, поддерживаемых авторитетом «Трех Глав». Шестой продолжал осуждение монофизитства, давшего новый отпрыск в ереси монофелитов. Наконец, Седьмой в иконоборстве уничтожил последние остатки того же монофизитского заблуждения, которым слишком отзывались догматические софизмы противников поклонению икон, возвышавшие человечество Иисуса Христа до невозможности быть изобразимым. Таким образом, учение о лице Иисуса Христа получило всю свою определенность и полноту чрез посредство этих семи собраний, которым по всем правам принадлежит имя и характер Вселенских Соборов Церкви.

Соборы поместные

Анкийский (в главном городе Галатии), 313 г., из 18 отцов, под председательством Виталия, епископа Антиохийского. Он созван был по окончании жестоких гонений при Максимиане на христиан, из которых многие или из страха мучений, или не вынося их жестокости, отреклись от веры, но потом раскаивались и желали вновь вступить в Церковь. Собор имел в виду установить правила, каким образом падшие по разным обстоятельствам могли быть принимаемы снова в общение с церковью. Всех канонов постановлено 25; из них более половины относятся к частным вопросам управления клира и к некоторым явлениям нравственной жизни христиан того времени. Правила этого собора встречаются в древнейших канонических сборниках конца IV века. 10-е правило этого собора, допускавшее изъятие относительно брака диаконов по рукоположении, вопреки апостольскому 26-му, было отменено собором Трулльским (пр. 6).

Неокесарийский (в Каппадокии), 315 г., под председательством того же Виталия Антиохийского, составил 15 правил относительно нравственной дисциплины в жизни духовенства и некоторых частных предметов управления. Последнее правило этого собора было отменено собором Трулльским (пр. 16).

Гангрский (в митрополии Пафлагонийской, в Малой Азии). Время собора точно не определено и полагается между 340–370 г. Он созван был против Евстафия, епископа Севастийского (в Армении) и партии, называвшейся его именем и наделавшей много смут в малоазийских христианских обществах. Евстафиане учили, что брачная жизнь негодна Богу и посему многие расторгли браки и оставляли жен; они перестали посещать общественные богослужебные собрания и сходились для молитв в частные дома; из ложно-аскетических побуждений мирские люди заменяли свое обычное платье монашеской одеждой; женщины стали носить мужскую одежду и стригли себе волосы под предлогом благочестия, постились в дни

воскресные, а дни, установленные церковью для поста, не соблюдали; презирали всех женатых, в особенности пресвитеров, от которых, как от нечистых, не хотели принимать Евхаристии; учили, что богатые не могут иметь надежды на спасение, если не раздадут всего своего имущества и т. д. Против этих крайне аскетических и противообщественных мнений и направлены постановления собора, числом 21, по нашей «Книге Правил», имеющие вид анафематизмов.

Антиохийский, 341 г., созданный по случаю освящения храма, заложенного императором Константином, но dokonченного уже при сыне его Констанции. Епископы (около 100), собравшиеся на это торжество, по его окончании, составили собор, на котором постановлено было 25 правил по церковному управлению. Догматическая деятельность этого собора возбуждала и продолжает возбуждать серьезные недоразумения в ученых исследователях. Сходство антиохийских постановлений с апостольскими правилами подало повод к неверному предположению о заимствовании последних из первых. Из свидетельств древности, ближайшей ко времени собора, видно, что правила его вносились в канонические сборники, цитовались на соборах с именем канонов св. отцов (пр. 4-е на Соб. Халкин. Деян. IV) и пользовались высоким уважением в римской и других западных церквях.

Лаодикийским (во Фригии). Время собора, в точности неизвестное, полагают в конце IV века, незадолго до II Вселенского Собора. Правила его, числом 60, касаются различных подробностей чина богослужебного, дисциплины клира, семейной жизни и нравов мирян, пороков и заблуждений того времени и в этом отношении представляют немало характеристических указаний на церковную обрядность и обычаи жизни тогдашних христиан.

Сардикийский (в Иллирии, на границе восточной и западной римской империи) был созван в 344 г., по настоянию западного императора Констанса, из епископов восточных и западных, для того, чтобы они пришли к соглашению относительно исповедания веры и по делу об Афанасии

Великом. Большинство епископов – членов собора – составляли западные. Председательствовал Осия, епископ Кордубский. Этот собор, созванный с целью положить конец разделению между православным западом и сильной арианской партией на востоке, не достиг своей цели и распался прежде, чем приступил к делу. Представители арианской партии и непримиримые враги Афанасия, узнав о прибытии его на собор, и о намерении западных поддерживать его дело вместе с православием, оставили немедленно Сардику и в Филиппополе (во Фракии) составили свой собор, на котором осудили папу Юлия и Афанасия Великого. Оставшиеся западные епископы и немногие из православных восточных открыли собор в Сардике и на нем признали никейский Символ, оправдали Афанасия с его сотрудниками и сверх того, составили 20 правил по церковному управлению. Каноническое значение этого собора было преувеличиваемо многими из средневековых западных историков и канонистов, ставивших его наравне с Соборами Вселенскими, но большинство ученых, относясь с особым уважением к собору, не причисляют его однакоже к Вселенским, как и вся Восточная Церковь, которая ставит его на ряду с другими поместными своими соборами, принятыми в церковный канон.

Карфагенский 419 г. На двух заседаниях этого собора были прочитаны определения и правила прежних Карфагенских соборов и отчасти составлены некоторые вновь, – так что деяния этого собора составили собой целый свод правил Карфагенской церкви, в изданиях, известный под заглавием: *Codex canonum ecclesiae africanae* и содержащий, по принятому в западной канонической литературе счету, 133 правила. Самому собору 419 г. принадлежит не более 18 правил. Кодекс правил Карфагенской церкви, в целом виде признанный Восточной православной церковью одни из основных источников ее канонического права, содержит в себе правила поместных соборов Карфагенской церкви, начиная от 345 г. и по 419 г. Большая часть этих соборов, именно от Гиппонского 393 г., происходила под председательством Аврелия, епископа Карфагенского, в митрополии области. Таким образом,

Карфагенский собор, по «Книге Правил», не есть единовременный собор, но цепь ежегодных соборов африканских епископов, происходивших под председательством епископа карфагенского. Так как в «Книге правил» африканские каноны собраны из разновременных соборов карфагенских, то многие правила одного и того же содержания повторяются по несколько раз; из общего состава их можно видеть, что соборы последующего времени пересматривали, дополняли и поясняли постановления предшествующих (пр. 43) и полное собрание их было отредактировано и приведено в один хронологически последовательный состав. Всех правил в «Книге Правил» помещено 147.

Константинопольский 394 г., при патриархе Нектарии, созванный для решения спора между двумя епископами, изъявлявшими притязание на одну и ту же кафедру; при этом случае было поставлено одно правило о составе суда, необходимым для низвержения епископа и снятия с него сана.

Карфагенский, бывший **при св. Киприане** (около 256 г.). Собор этот собирался по вопросу о повторении крещения над еретиками, обращающимися к Церкви, хотя бы они прежде сего крещены были правильно; собор Трулльский замечает, что такое правило сохраняемо было только в Африканской церкви, по принятому здесь обычаю. Не видно, чтобы собор осуждал этот обычай или запретил его, но он не распространял его действие на все другие церкви, ибо в них действовали и утверждены были другие правила, более сообразные с древнейшей практикой (Ап. пр. 47). В славянской Кормчей, в нашей Книге Правил и в Румынских правилах это правило, как имевшее местное значение, не помещено.

Примечание 1. Вторым правилом Трулльского собора (VI Вселенского) правила поместных соборов: 1) Анкирского. 2) Неокесарийского, 3) Гангрского, 4) Антиохийского,

Лаодикийского. 6) Сардикийского, 7) Карфагенского, 8) Константинопольского и 9) Карфагенского при Киприане «запечатлены согласием» или утверждены. Утверждение это подтверждено первым правилом VII Вселенского Собора.

Вследствие этого утверждения, правила этих соборов входят до сих пор в состав, действующего канонического кодекса Православной Церкви и помещаются во всех сборниках действующего канонического права, за исключением правила собора при Киприане, за которым самим Трулльским собором было признано только поместное значение. Это правило помещается только в греческих сборниках. Именно эти утвержденные Трулльским собором, девять поместных соборов и следует разуметь, когда говорится, что православная церковь признает «девять поместных соборов».

Примечание 2. Начиная с IV века до половины V века, насчитываются 58 поместных соборов, издавших в совокупности не менее 1129 правил. Но правила этих соборов не вошли в сборники действующего теперь церковного права и представляют в настоящее время лишь исторический интерес, а в науке церковного права имеют значение при историческом изучении предмета. Впрочем, некоторые из этих поместных соборов получили широкую известность как на востоке, где они происходили, так и на западе, где многие акты, относящиеся к этим соборам, были распространены в переводах. Известность эту они получили не потому, чтобы издавали правила, а потому что на них обсуждались догматические вопросы первостепенной важности, составлявшие потом предмет рассуждений на Вселенских Соборах.

О правилах святых отцов

Кроме правил поместных соборов, к поместному церковному законодательству следует отнести правила св. отцов. Сами по себе эти правила не были сначала собственно законодательными нормами, но были или распоряжениями и предложениями правящих поместными церквями предстоятелей их или по большей части, мнениями, высказанными этими предстоятелями в форме поучений (слов), посланий к другим иерархическим лицам и ответов на предложенные вопросы. Но эти распоряжения и мнения распространили потом свое действие в очень обширных церковных кругах, были разделены по содержанию каждое на несколько правил, были занесены в сборники соборных правил и наконец, утверждены Трулльским

собором; таким образом приобрели характер общеобязательных церковных норм, наравне с правилами, изданными в церковно-законодательном порядке. Особенное различие между правилами соборов и отцов заключается в том, что соборы простирали свою законодательную власть на высшие стороны в Церкви, определяли порядок и законы самого управления ее, касались ее иерархии, произносили свой верховный суд на самые правительственные в ней лица; а отцы по частям излагали свод определения относительно разных частных предметов, более лиц, управляемых в церкви и суда, более духовного, нежели внешнего, официального. Трулльским собором перечисляются правила следующих знаменитейших Отцов Церкви, принятые в каноне, именно: *Из III века*: 1) Дионисия Александрийского († 264 г.) – четыре наставления по частным вопросам, предложенным ему для разрешения Василидом, епископом Пентапольским. 2) Петра Александрийского († 311 г.) – 14 правил, извлеченных из слова его о покаянии, по вопросу о принятии в церковное общение отпадших от веры во время гонений на христиан и одно правило о посте в среду и пятницу, взятое из слова на Пасху. 3) Григория Неокесарийского († около 270 г.) – 12 правил, взятых из послания к архиепископу Александрийскому; они направлены против тех из христиан, которые унижали свое звание тяжкими преступлениями, допущенными во время нападения Готов на страны, входившие в область, которой управлял св. Григорий; последнее правило представляет образ древнего публичного покаяния в его первоначальном строжайшем виде. – *Из IV века*: 4) Три правила св. Афанасия Великого (326–373 г.), извлеченные из его слова о праздниках и двух посланий; в одном из них говорится о непроизвольном ночном осквернении тела. 5) Василия Великого (370–379 г.) правила, числом 92, извлеченные из различных его посланий; многие из них имеют своим предметом вопросы, относящиеся к заключению браков; правила Василия Великого пользовались большим уважением в древности на востоке и только они одни из отеческих внесены были в древнейший из сборников Иоанна Схоластика, в числе 68. 6) Григория Нисского послание к Литойю, епископу

Мелитинскому в Армении, замечательное до применению древнего философского учения о разделении душевных сил к объяснению различных преступлений и действий, происходящих от каждой силы; к сему приложены правила для исправления деятельности различных сил, весьма строгие; в «Книге Правил» послание разделено на 8 правил. 7) Под именем *Григория Богослова* и св. Амфилохия (394 г.) Иконийского помещено стихотворное перечисление священных книг Ветхого и Нового Завета, признанных церковью каноническими; св. Отцы разделяют ветхозаветные книги на три разряда: исторические, стихотворные и пророческие. 8) *Тимофея Александрийского* (380–385 г.) – 18 вопросов, предложенных ему от разных епископов по частным случаям церковно-обрядовой практики, по разным сомнениям совести и ответы на них. 9) *Феофила Александрийского* (385–412 г.) – 14 правил, извлеченных из его наставлений разным лицам и изложенных в виде решений на те частные случаи, которые были предложены. – Из V века: 10) *Кирилла Александрийского* два послания – одно к патриарху антиохийскому Домну по жалобе одного из епископов антиохийского округа на лишение кафедры без должного исследования и законного судопроизводства; другое – к епископам ливийским о неправильных рукоположениях, допущенных в Ливии; послания разделены на пять правил. 11) *Геннадия Константинопольского* окружное послание к папе Льву I и всем митрополитам восточным (459 г.) против рукоположений в иерархические степени за деньги.

О соборах, бывших при патриархе Фотии

Двукратный собор. Он состоялся в 861 г., из 818 епископов и заседал в Константинополе, в церкви свв. Апостолов. Этот собор осудил Игнатия и признал Фотия патриархом; кроме того, этот собор осудил иконоборчество и издал 17 правил, касающихся лиц монашествующих и монастырей (1–7 пр.), членов клира (8–13), иерархического подчинения (14–15) и условий замещения епископских кафедр. Существуют различные объяснения названия собора «Двукратным»; так, напр., одни полагают, что двукратным собор называется, потому что он делится на два отдела: об Игнатии и

об иконоборцах; но Зонара и Вальсамон сообщают, что название это собор получил, потому что заседания его были прерваны вооруженным буйством иномыслящих и он должен был собираться во второй раз.

Собор против папы Николая I. В 867 г. патриарх Фотий обнародовал знаменитую энциклику (окружное послание), в которой были указаны следующие латинские уклонения от церковных правил и символа: 1) пост в субботу, 2) употребление в пищу сыра и яиц на первой неделе св. Четырдесятницы, 3) отвращение от священников, живущих в браке, 4) отвержение миропомазания, совершаемого священниками, и 5) наконец, прибавку к Символу веры *Filioque*, т. е. что Дух Святой исходит и от Сына, противоречившую Св. Писанию, писаниям свв. Отцов и вносящую некоторый дуализм в понятие о Пресвятой Троице. Этим же посланием Фотий созвал собор, который состоялся в 867 г. и на котором латинские нововведения были торжественно осуждены, и сам папа низложен и предан анафеме.

Собор 869 г., мнимый вселенский. Этот собор состоялся в церкви Св. Софии, сначала из 12 епископов, число которых потом постепенно возросло до 70, а потом до 109 (в последнем заседании). Было два самозванных представителя других патриархов: Антиохийского и Иерусалимского. На этом соборе Фотий был торжественно осужден и предан анафеме. На восьмом заседании сожжены были акты соборов 861 и 867 годов и осуждены иконоборцы. Наконец, в десятом заседании преданы анафеме все прежде бывшие еретики, в том числе и папа Гонорий. Кроме того, в этом же заседании изданы по латинской редакции 27, а по греческой 14 церковных правил. На этом соборе папа признан орудием Святого Духа и не подсудным, даже Вселенскому Собору.

Собор в храме Св. Софии. Этот собор состоялся в 879 г. в храме св. Софии, в Константинополе, под председательством Фотия, из 383 епископов, в присутствии папских легатов и представителей всех патриархов. Собор имел две цели: торжественное восстановление Фотия и осуждение собора 869 г. – с одной стороны и осуждение всяких изменений в Символе, – с другой. Фотий на нем был восстановлен. Собор этот утвердил

против иконоборцев Седьмой Вселенский Собор, издал 3 правила и составил определение, осуждающее какие бы то ни было прибавки к Символу веры.

Примечание. Авторитет соборов, бывших при Фотии, Востоком и Западом оценивается различно. Паписты признают восьмым вселенским собором 869 г., хотя он осужден ими же самими на последующем соборе 879 г. Напротив, Православная Восточная Церковь считает его «ничтожным», т. е. не имеющим силы собора, а принимает собор Двукратный 861 г., бывший в храме свв. Апостолов и собор 879–880 г., бывший в храме Св. Софии. Авторитет этих двух соборов в греческой церкви стоит наравне с авторитетом Вселенских Соборов. Можно сказать, что у греков собор в храме св. Софии до сих пор считается восьмым вселенским, как можно видеть из окружного послания Восточных патриархов 1848 г. Но в нашей «Книге Правил» оба эти собора отнесены к соборам поместным. Правила этих соборов причислены к общему церковному канону не высшей церковной властью, а по всей вероятности, самим патриархом Фотием, по делу которого они и созывались.

Соборы русской церкви

Собор 1051 г. созван был великим князем Ярославом в Киеве для избрания и поставления митрополита Илариона. Здесь в первый раз митрополит русский был избран и возведен на митрополичий престол собором русских иерархов, по воле русского князя, и из природных русских. Причиной этого, всего вероятнее, были неприязненные отношения Ярослава к византийскому императору, возникшие после недавней войны, но не имевшие дальнейших последствий для Русской Церкви.

Собор 1147 г. созван был в Киеве великим князем Изяславом II, без сношения с Константинопольским патриархом, для избрания и рукоположения митрополита Климента Смолятича, родом русина. Этот собор был первой попыткой со стороны Русской Церкви освободиться от зависимости Константинопольского патриарха, вызывавшей довольно сильное недовольство как его самого, так и некоторых из русских епископов и окончившейся на этот раз победой патриарха.

Собор 1158 г. состоялся по поводу волновавших тогда церковь споров о посте в среду и пятницу, если в эти дни случится великий праздник. Вследствие сильного разногласия во мнениях между членами собор не пришел ни к какому решению.

Владимирский собор. По случаю рукоположения Серапиона во епископа владимирского в 1274 г. во Владимире собрались епископы. Этим воспользовался митр. Кирилл III, чтобы принять меры к искоренению различных нестроений в Русской Церкви, замеченных им во время путешествий по России после опустошений монголами. В предупреждение этого собор, между прочим, постановил следующие правила, которые служили у нас дополнением к правилам древних соборов, изложенным в Кормчей: 1) Крещение совершать непременно чрез троекратное погружение, а не обливание, допуская последнее только в случаях крайней нужды. 2) Миром смазывать особо, а маслом особо, не смешивая одно с другим; до оглашения смазывать маслом, а по крещении миром те же

самые чувства. 3) Епископы, когда хотят поставить священника или диакона, да испытают его жизнь, какова она была до поставления, и да призовут соседей, которые знают его с детства. 4) Возводить на церковные степени постепенно: сначала постричь в причетники, потом пусть он исправляет должность канонарха и чтеца в Соборной церкви, под руководством старейшего церковника, пока научится всему, что нужно; имеющих 25 лет посвящать во диакона, 30 – во священника.

Собор 1311 г. собрался в Переяславе Залесском, по распоряжению Константинопольского патриарха, для рассмотрения ложного доноса Тверского епископа Андрея на митрополита Петра. Собор оправдал святителя.

Собор 1416 г. созван был литовским князем Витовтом из епископов своей области в г. Новгородке. Здесь, по настоянию Витовта, литовские епископы поставили себе особого митрополита Григория Цамблака; с этого времени произошло разделение русской митрополии на две части, которое, впрочем, продолжалось только до смерти Григория.

Собор 1441 г. осудил митрополита Исидора и отверг флорентийскую унию.

Собор 1448 г. созван был в Москве великим князем Василием Васильевичем, для поставления на русскую митрополию епископа рязанского Иону, избранного еще прежде. Собор открылся в церкви св. архангела Михаила и здесь присутствовали, кроме святителей, множество архимандритов, игуменов и прочего духовенства. После предварительных рассуждений собор решил доставить Иону в митрополита русского без утверждения Константинопольского патриарха. С того времени зависимость Русской Церкви от Константинопольского патриарха навсегда прекратилась: она начала сама избирать и доставлять своих митрополитов собором своих архипастырей без всяких сношений с патриархом.

Собор 1488 г. был первым против жидовствующих, под председательством митрополита Геронтия. Трое из еретиков

признаны были виновными и по указу великого князя Иоанна III, подвергнуты торговой казни.

Собор 1490 г. был вторым собором против жидовствующих, под председательством митрополита Зосимы и в присутствии великого князя Ивана Васильевича III. Здесь же находились знаменитые старцы Паисий Ярославов и Нил Сорский. Призванные на суд еретики (чернец Захария, Гавриил, протопоп Новгородский, Дионисий, поп Архангельский и др.) не хотели сознаться в своих заблуждениях и отречься от них. Собор осудил их на заточение, предав проклятию и низвергнув из сана.

Собор 1492 г. созван в Москве по делу составления новой пасхалии. На нем присутствовали все до одного русские святители. Собор определил продолжить пасхалию на осьмью тысячу лет.

Собор 1503 г. состоялся в Москве под председательством митрополита Симона. На нем присутствовали: Паисий Ярославов, Нил Сорский, Иосиф Волоколамский; в совещаниях собора принимали участие оба великие князя – Иоанн III и сын его Василий. Первые вопросы, возбужденные на соборе, касались взимания мзды за поставление на священные степени и возраста посвящаемых. Собор определил: 1) каждого поставлять без мзды и без всякого дара отпускать на его место, под страхом лишения сана, 2) поставляемые во священники должны иметь не менее 30 лет, диаконы – 25, иподиаконы – 20. Следующие совещания собора касались пороков белого и монашеского духовенства. Собор определил: всем вдовым священникам и диаконам воспретить священнослужение на будущее время; тех из них, которые обличены или сами сознались в сожитии с наложницами и возвратили свои ставленные грамоты, разлучить с наложницами и лишить сана; если кто из таких, не возвратив своей грамоты, отойдет в дальние места с своей наложницей, как будто с женой и будет священнодействовать в чужих епархиях, то виновного, по обличении, предавать гражданскому суду; тем из них, которые по смерти жен живут чисто и незазорно, стоять в церквах на клиросах и причащаться в алтарях, пользуясь за

исправление должности чтецов и певцов четвертой частью церковных доходов от священников и диаконов, поступивших на их места; тем же из вдовых священников и диаконов, живущих чисто, которые захотят постричься в монашество, разрешить, после пострижения, священнодействовать, но только в монастырях, а не в мирских церквях; впредь чернецам и черницам в одном монастыре не жить; если же в каком монастыре начнут жить черницы, там служить попам бельцам, а чернецам не жить. Против нетрезвости собор определил: если священник и диакон в какой-либо день упьются до пьяна, то им на другой день отнюдь не служить литургии. Оба уложения утверждены были печатями обоих князей, подписью и печатью митрополита, и подписями прочих архиереев. После этих определений собора, Нил Сорский поднял вопрос о монастырских вотчинах, именно о том, следует ли монастырю владеть недвижимыми имениями. По этому вопросу на соборе обнаружились два совершенно противоположных мнения. Нил Сорский и Белозерские пустынники говорили, что монахам неприлично владеть имениями. Игумен же Троице-Сергиева монастыря Серапион и особенно Иосиф Волоколамский, на основании исторических и юридических соображений, отстаивали право монастырей на владение селами и необходимость этого для существования монастыря. Мнение их восторжествовало и было принято собором и великим князем Иоанном III.

Собор 1504 г. был третьим собором против жидовствующих, на котором, кроме митрополита Симона и других святителей со множеством духовенства, присутствовал и сам государь Иоанн III с сыном Василием. Главным обличителем еретиков на соборе был преподобный Иосиф Волоколамский. Чтобы положить конец пагубной ереси, собор решился прибегнуть к самым крутым мерам. Несчастные были не только преданы церковному проклятию, но и осуждены на смертную казнь. Виновнейшие из них: Иван Волк, Феодор Курицын, Димитрий Коноплев и др., были сожжены в клетке в Москве, другие сожжены потом в Новгороде; третьих отправили в заточение и разослали по монастырям.

Виленский собор был созван литовским митрополитом Иосифом Солтаном в 1509 г. для исправления недостатков и злоупотреблений, существовавших в западно-русской митрополии. Им было определено: на церковные должности ставить людей только достойных, по избранию владык и панов греческого закона; недостойных не ставить, хотя бы их прислал сам король; священника, служащего при церкви без благословения епископа, по воле одного пана, лишать сана; патрону без ведома епископа у священника церкви не отнимать, а епископу до исследования дела не назначать нового священника; к церкви, пустующей свыше трех месяцев, епископу назначать священника от себя без мирских выборов; под страхом отлучения от церкви, мирянам не держать у себя Кормчей, ибо они, изучив церковные правила, пастырей всех своих презирают и сами себе закон бывают. На этом же соборе положено отлучать от служения вдовых священнослужителей. Всех определений собора было 15.

Собор 1525 г. начал ряд соборов против Максима Грека, судивших его за догматические заблуждения и ошибки, допущенные им, по незнанию русского языка, при исправлении церковных книг. Соборным определением Максим был сослан в Иосифов Волоколамский монастырь и заключен в темницу «обращения ради и покаяния, и исправления».

Собор 1531 г. был под председательством митрополита Даниила. На этом соборе был осужден Вассиан Косой и сослан на заточение в Волоколамский монастырь за прикосновенность к ереси жидовствующих, вольнодумство и упорное противление Православной Церкви. На этот же собор был вызван из заточения и Максим Грек; здесь снова повторены были вины, за которые осудил его собор 1525 г., пополнены новыми подробностями и новыми обвинениями политического свойства. Собор осудил Максима «аки хульника и священных писаний тлителя», отлучил от св. Христовых таин и в оковах сослал на заточение в Отроч монастырь.

Соборы 1547–1549 г. были по делу канонизации, т. е. причтения к лику святых, русских угодников и чудотворцев, и установления особых праздников в честь их. Оба собора

происходили под председательством митрополита Макария. На первом было определено – двенадцати святым «петь и праздновать повсюду в Русской церкви³⁴⁸, а девяти только местно³⁴⁹. На втором установлено было чествование весьма многим, если не всем, русским святым, подвизавшимся до половины XVI века.

Стоглавый собор, бывший в 1551 г., вызван был особыми обстоятельствами того времени. Совершенный недостаток училищ для образования пастырей Церкви, распространение невежества и губительных суеверий в народе и самом духовенстве, усилившаяся порча богослужебных книг, и многие другие нестроения и разногласия в отправлении служб церковных, недостатки и своеволия в церковном управлении и благочинии, крайний упадок нравственности в народе и духовенстве, – вот это все вместе взятое и подвигло царя Иоанна Васильевича Грозного созвать в Москве собор в 1551 г. Собор и состоялся в его присутствии, под председательством митрополита Макария, из бывших тогда иерархов северо-восточной митрополии, многих архимандритов и игуменов. На обсуждение этого собора царь представил составленный раньше «Судебник» и 37 письменных вопросов, касательно разных сторон церковной жизни (гл. 5); отцы собора составили по ним свои определения (гл. 6–40); снова представлены были еще 32 царских вопроса и на них даны ответы (гл. 41); составлены новые постановления или по вызову царских вопросов, или независимо от них (гл. 42–97); все это было послано в Сергиеву лавру на рассмотрение бывших там на покое митрополита Иоасафа, ростовского архиеп. Алексия, чудовского архим. Вассиана и других; те изъявили свое согласие на «Соборное Уложение», сделав замечания относительно некоторых его постановлений (гл. 99); собор согласился со многими из этих замечаний и соответственно им изменил кое-что в своем прежнем уложении (гл. 100). Как в вопросах царя, так и в постановлениях собора, изложенных здесь, затронуты были все стороны церковной жизни: учение, богослужение, училища, управление и церковный суд, поведение духовенства белого и монашествующего, жизнь

мирян и отношение церковной власти к гражданской. Памятником соборных решений служат разные соборные приговоры и указы, тогда же отдельно изданные и обнародованные для всеобщего руководства или от имени собора, или от лица самого царя, и особая рукописная книга, под заглавием: «Царские вопросы и соборные ответы о многоразличных церковных чинах», излагающая все деяния и постановления собора в ста главах и потому называемая «Стоглавой» или «Сюглавником». Первые по содержанию своему вполне достойны собора и без сомнения, были весьма полезны в свое время для церковного благоустройства. Последняя, кроме многих очень достойных и полезных для Церкви и отечества постановлений, содержит в себе постановления и недостойные собора, особенно те, в которых, вопреки древним преданиям Православной церкви, некоторые раскольничьи мнения возводятся на степень догматов. Таковы: 1) мнение о том, что надобно благословлять и креститься двумя перстами (гл. 31); 2) мнение о небритии бороды и нестрижении усов (гл. 40); 3) мнение о сугубой аллилуйи (гл. 42). Вообще же «Стоглав», в царствование Иоанна IV сделался почти таким же сводом узаконений для церковной жизни, каким был для гражданской его «Судебник» и на практике часто заменял собой Кормчую книгу; только великий Московский собор 1666–1667 г. подорвал его авторитет³⁵⁰.

Собор 1553 г. созван был в Москве, под председательством митрополита Макария и в присутствии царя Иоанна Васильевича, по поводу еретических учений Башкина и Артемия, бывшего игумена Троицко-Сергиева монастыря. Виновные и их единомышленники были осуждены собором на заключение в монастырях. На этом же соборе, продолжавшем свои заседания и в 1554 году, была осуждена ересь Феодосия Косого и отлучен на три года от причастия дьяк Иван Висковатый, восставший против символических изображений Божества.

Собор 1564 г. На нем было постановлено новгородскому и казанскому архиепископам так же, как и московскому

митрополиту, носить белый клобук (вместо черного) и печатать выходящие от них грамоты красным воском (вместо черного).

Собор 1573 г. был первым собором в Москве в царствование Иоанна Васильевича по вопросу о церковных имущественных. Испытывая сильную нужду в деньгах на ведение войн и государственные расходы, царь Иоанн Васильевич не раз подминал вопрос о церковных имущественных, который и предлагал на соборное обсуждение. Созванный по этому поводу собор под председательством митрополита Антония постановил: в большие монастыри, где вотчин много, впредь вотчин не жертвовать и не записывать за монастырями, за малыми же, где земель мало, вотчины записывать не иначе, как с доклада государю и по приговору боярскому.

Собор 1581 г. был вторым собором о церковных имущественных, под председательством митрополита Антония и в присутствии царя Иоанна Васильевича. На этом соборе было определено: 1) те вотчины, какие доселе состоят при домах и монастырях, не отнимать и никому не выкупать; 2) впредь вотчин на помин души не раздавать, а делать за них вклады деньгами; 3) новых земель митрополиту, владыкам и монастырям не приобретать и под залог их не принимать. Соборная грамота была утверждена печатью государя, печатями и подписью митрополита, владык, настоятелей и старцев, бывших на соборе.

Собор 1584 г. созван был, по воцарении Феодора Иоанновича, в Москве, под председательством митрополита Дионисия, по тем же самым побуждениям и с той же целью, как и собор 1581 г. Обдумывая средства, как бы пособить государству в его нуждах, собор прежде всего подтвердил все постановления собора 1581 г. относительно церковных вотчин, затем определил: 1) отселе (с 1-го сентября) остановить на время действие тарханных грамот³⁵¹, ради оскудения воинского чина, до государева указа, пока земля не поустроится и платить царские подати и земские сборы со всяких тарханных земель и церковных, и боярских, и княжеских наравне со всеми земскими и служилыми людьми; 2) платить оброк, впредь до государева указа и за право торговли, как всяким людям, так и имеющим

тарханы (следовательно и церковным), чтобы государевой казне убытку не было; 3) людей торговых, с которых идут царские дани, в закладчиках у себя не держать никому, ни из духовных лиц, ни из мирских. Соборная грамота была утверждена печатью государя и владык, и подписью всех присутствовавших на соборе.

Собор 1589 г. состоялся в Москве, под председательством митрополита Иова и в присутствии царя Феодора Иоанновича для совещаний об учреждении патриаршества в России. Уложенная грамота собора была написана на пергаменте золотом и червленой краской, и скреплена царской печатью. В ней говорится о пришествии Иеремии, царьградского патриарха, в Москву и о том, как совещался с ним государь об учреждении патриаршества в России, и как действительно учреждено патриаршество в России, и поставлен первый русский патриарх Иов. Вскоре и другие патриархи признали открытую в Москве кафедру. В 1590 г. на соборе в Константинополе было решено: утвердить ее согласием восточных патриархов с тем, чтобы и после Иова ставились патриархи в Москве; признавать право русского патриарха наравне с правами других патриархов и отвести ему пятое место после иерусалимского. На соборе 1593 г. в Константинополе снова была дана санкция учрежденной в России кафедре.

Собор 1595 г. был местным собором в Львове под председательством епископа львовского Гедеона Балабана. На соборе решено было принять унию с Римом.

Брестский собор. Собор в Бресте состоялся в конце 1596 г. по делу об унии. Сюда съехались: множество духовных и светских лиц – православных, католиков, униатов и протестантов, представители короля и папы, депутаты от воеводств, поветов, городов и братств, два патриарших экзарха: Никифор – от Константинопольского и Кирилл Лукарис – от Александрийского. Некоторые папы приехали с многочисленной и вооруженной свитой; окрестности Бреста имели вид военного лагеря с шатрами и пушками. Перевес был на стороне православных и униатская партия боялась насилий;

но князь Константин Острожский успокоил ее своим словом. С самого начала собор разделился на две партии – униатскую и православную. Униаты открыли заседания под председательством львовского католического архиепископа Соликовского в городском соборе, а православные под председательством экзарха Никифора в одном частном доме, потому что Поцей, к епархии которого принадлежал Брест, распорядился затворить для них все городские храмы. Экзарх Никифор три раза приглашал митрополита Михаила Рогозу и четырех епископов униатов на собор православных; когда они не явились, собор лишил их сана и единогласно отверг унию. С своей стороны униатское собрание отвечало проклятием на православный собор и торжественным актом о принятии унии. Православные епископы были объявлены ослушниками митрополита и изменниками своей церкви, греческие экзархи – шпионами султана, все православные – преступниками против духовной власти своих иерархов и против воли короля. Решения обоих соборов были опубликованы и представлены на утверждение королю (Сигизмунду III). Им было утверждено решение униатского собора и таким образом положено начало унии.

Собор 1619 г. происходил в Москве в присутствии двух патриархов: Московского – Филарета Никитича и Иерусалимского – Феофана, и самого государя Михаила Феодоровича, по делу о справщиках: Дионисии, архимандрите Троицкого монастыря, старце Арсении Глухом и священнике Иване Наседке, осужденных на соборе Московского духовенства в 1618 г. за допущения ими изменений при исправлении Требника (так, они, напр., исключили из водосвятной молитвы на Богоявление слово: «и огнем»). Пересмотрев дело, собор оправдал их и снял с них отлучение.

Собор 1620 г. созван был патриархом Филаретом Никитичем для суда над крутицким митрополитом Ионой. Иона, вопреки издавна существовавшему обычаю Русской Церкви, утверждал, что принимать латинян, в случае обращения их к православию, нужно через миропомазание, а не чрез перекрещивание, за что и привлечен был на суд собора

патриархом Филаретом Никитичем. На соборе Иона отказался от своего мнения и просил прощения у собора. Собор снял с него духовное запрещение и составил уложение о необходимости перекрещивать латинян. На втором заседании собора, происходившем чрез 12 дней, было составлено уложение о способе принятия белоруссов в православную веру. На основании его всех приходящих от польского и литовского государства в православную веру должны были крестить снова совершенным крещением, кроме тех, относительно которых будет удостоверено, что они крещены в греческую веру троекратным погружением и миропомазаны.

Собор 1621 г. был созван в Киеве Митрополитом киевским Иовом, для принятия мер в защиту православной веры от притеснения и гонения польских властей. С этой целью на соборе составлено было «сетование о благочестии», состоящее из 24 правил.

Собор 1628 г. созван в Киеве для суда над Мелетием Смотрицким, архиепископом полоцким и его «Апологией». На соборе, под председательством митрополита Иова, присутствовали три епископа и множество других лиц духовного и светского звания. На соборе прочитан был обвинительный акт против Мелетия Смотрицкого и его «Апологии», составленный предварительно. Для этого еще задолго до собора вызваны были в Киев два наиболее образованные протоиерея: Лаврентий Зизаний, автор известного катехизиса и слущкий – Андрей Мужилковский. Они под руководством Иова и Петра Могилы внимательно пересмотрели «Апологию», извлекли из нее ложные мысли, противные православию и свидетельствовавшие об отступничестве Смотрицкого, и изложили обвинения против него в 105 пунктах. Когда чтение обвинительного акта кончилось, митрополит от лица епископов объявил, что они вполне разделяют эти обвинения; то же заявлено было протоиереем Зизанием и от лица пресвитеров. После долгих увещаний Мелетий из боязни мести казаков за приверженность к унии, отрекся от своей «Апологии» и принес раскаяние собору, хотя и неискренно. На втором заседании собора была составлена и подписана соборная грамота ко

всему православному русскому народу, в которой митрополит и архиереи, в том числе и Мелетий, удостоверяли к православию и убеждали всех пребывать твердыми в своей вере.

Собор 1640 г. был созван в Киеве из представителей всей митрополии, под председательством Петра Могилы. Собор стремился к тому, чтобы исправить, по возможности, все беспорядки, вкравшиеся в западно-русскую церковь и довести ее до прежнего благолепия, – для чего он и был созван Могилою, – и потом коснулся всех сторон ее жизни, учения веры, богослужения, управления, в частности дал правила относительно таинств и обрядов, белого духовенства, монастырей, братств и пр. Но самым главным предметом соборных занятий было рассмотрение «Православного исповедания веры», написанного ректором коллегии И. Трофимовичем.

Собор в Яссах состоялся в 1640 г., по желанию молдавского господаря Василия Лупулы, который, ревнуя о православии, писал в Царьград и Киев, и просил прислать в столицу Молдавии достойных представителей Церкви греческой и русской, чтобы они вновь рассмотрели и опровергли кальвинское исповедание веры, приписываемое Кириллу Лукарису и сильно смущавшее православных. Тогда от лица Константинопольского патриарха и Синода присланы были с званием патриарших экзархов: Порфирий, бывший митрополит Никейский и Мелетий Сириг – иеромонах, а от лица Киевской церкви – Исайя Трофимович, игумен Никольский, Иосиф Кононович, ректор киево-могиленского коллегиума, игумен богоявленский, и Игнатий Оксенович – проповедник. Прибывшие на собор занялись подробным опровержением кальвинских заблуждений, названного выше исповедания. Соборная грамота, направленная против исповедания и подписанная не только греческими, но и молдавскими, и малорусскими иерархами, была напечатана Лупулой в своей господарской типографии и издана в том же 1640 г. На этом же соборе была внимательно пересмотрена вся книга Катехизиса, присланного от киевского митрополита Петра Могилы, исправлена и затем представлена константинопольскому

патриарху Парфению, а также и прочим патриархам: александрийскому Иоанникию, антиохийскому Макарию и иерусалимскому Паисию; все они с собором епископов и константинопольского клира нашли ее содержащей истинные и правые догматы кафолической веры и утвердили своими подписями 11 мая 1643 г.

Собор 1654 г. был созван по делу исправления церковных книг, начатого патриархом Никоном. На нем, под председательством самого государя Алексея Михайловича и патриарха, присутствовали 5 митрополитов, 4 архиепископа, один епископ, архимандриты, игумены, протоиереи и царский синклит. Соборные совещания происходили в царских палатах. Открывая собор, Никон произнес речь о необходимости в делах церковных потреблять всякие новизны и сохранять все преданное св. отцами без всякого повреждения, приложения и отнятия. Затем прочитано было Деяние собора, бывшего в Константинополе, по случаю учреждения патриаршества в России, где Церковь русская под страхом анафемы обязывалась во всем быть согласной с греческой. Тогда Никон, указав на некоторые нововведения в печатных служебниках Московских, не находящиеся не в древле-письменных славянских, ни в греческих, обратился к собору с вопросом о том, каким из них последовать. В ответ на это собор единогласно отвечал: «достойно и праведно исправить против старых – харатейных и греческих». Затем последовал целый ряд предложений и вопросов со стороны Никона касательно обрядовых разностей и ответов со стороны собора. Определения собора были вновь рассмотрены и утверждены на Константинопольском соборе 1654 г., собранном патриархом Паисием.

Собор 1655 г. был созван патриархом Никоном в Москве для сличения книг и рукописей, привезенных из Греции Арсением Сухановым, с древне-новославянскими. На соборе также присутствовали два восточных патриарха: Макарий Антиохийский и Гавриил Сербский. Рассмотрев книги, собор нашел: «древние греческие с ветхими славянскими книгами во всем согласующиеся, в новых же московских печатных книгах с

греческими же и славянскими древними, многие несогласия и погрешения», – и единогласно решил: быть так, как постановлено на соборах Московском 1654 г. и Константинопольском, утвердившем то же определение. Чтобы положить начало великому делу, отцы собора сами занялись исправлением Служебника и повелели напечатать в Москве в том же 1655 г. «во всем справя и согласно сотворя древним греческим и славянским».

Собор 1656 г., созванный патриархом Никоном, осудил двуперстие и одобрил только что переведенную с греческого и изданную Никоном книгу «Скрижаль», скрепив все, в ней заключающееся, своими подписями.

Собор 1656 г. был в крестовой палате Патриарха, по вопросу о перекрещивании латинян поляков. На нем присутствовал антиохийский патриарх Макарий; вступив в жаркий спор с русскими иерархами, он успел убедить их, что латинян не следует крестить вторично при обращении их в православие. Вскоре после собора был издан указ, которым запрещалось крещение поляков и других последователей той же веры.

Собор 1660 г. был созван царем Алексеем Михайловичем, по делу об оставлении Никоном патриаршей кафедры, из русских и случайно бывших здесь греческих иерархов. Большинство стояло против Никона и только немногие, как Епифаний Славеницкий, защищали его. Собор постановил «Никону чужду быть патриаршего престола и чести, вкупе и священства и ничем не обладати», так как он самовольно оставил патриаршество, на его же место избрать нового патриарха.

Собор 1666 г. созван был царем Алексеем Михайловичем в Москве «на новоявльшиися раскольники и мятежники святыя православно-кафолической церкви». Собор открылся в феврале месяце и имел одиннадцать заседаний. В первом заседании, на котором присутствовали одни только собравшиеся святители в крестовой патриаршей палате, по прочтении символа веры в новоисправленном виде, было предложено три вопроса: как думать о греческих патриархах, греческих книгах и московском

соборе 1654 г., – православны ли они, или нет. Все отцы собора отвечали утвердительно и засвидетельствовали это каждый своей подписью. Во втором заседании, происходившем 29 апреля в столовой царской палаты, в присутствии самого государя и его синклита, царем Алексеем Михайловичем была произнесена речь, в которой он, упомянув о новоявившемся расколе и его успехах, просил отцов собора обратить свое внимание на это важное дело; затем объявил, что обрел при помощи Божией в своей царской сокровищнице бесценный бисер – книгу «Хрисовул» присланную восточными патриархами царю Феодору Иоанновичу по случаю утверждения патриаршества в России, и выразил желание сам прочитать ее на соборе. Когда же дошел до символа веры, начертанного в книге, то поднялся и прочел символ стоя и спросил архиереев и бояр, так ли они содержат св. символ и прочие догматы, как изложены в «Хрисовуле». Все отвечали утвердительно. В следующие заседания собор исключительно занимался расколом и расколоучителями. Те из них, которые принесли раскаяние (епископ вятский Александр, Ефрем Потемкин, иеромонах Сергей, старец Серапион, иеромонах Григорий (Иоанн Неронов), игумен Феоктист, архимандрит Антоний и др.), были прощены; упорные же в своем заблуждении – протопоп Аввакум, поп Никита и диакон Феодор, были преданы анафеме, лишены священства и сосланы в заточение. В последнем, одиннадцатом заседании было написано и подписано собором общее наставление к духовенству по случаю раскола. Отцы собора для прекращения мятежа церковного, возбужденного раскольниками, изложили «наставление благочиния церковного» в руководство духовенству и чрез него всем мирянам. Здесь они заповедают и повелевают, чтобы все и во всем без всякого сомнения и прекословия покорялись Св. Восточной Апостольской Церкви и в частности, чтобы принимали новоисправленные и напечатанные при Никоне и после него служебники, требники и прочие церковные книги и по ним правили все службы чинно, немятежно и единогласно, и пели на речь, чтобы символ веры содержали неизменно без прибавления: «истинного», аллилуйю говорили «трижды» и

притом: «слава Тебе Боже», крестное знамение творили тремя перстами, молитву Иисусову в церковном пении и общем собрании произносили: «Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас» и наедине кто как хочет, и чтобы священники благословляли народ перстосложением именованным. Кроме того, собор издал против раскольников книгу «Жезл правления» и «Предел», или одобрительное определение относительно новопечатных книг.

Большой собор в Москве 1667 г. На нем присутствовали два восточных патриарха: александрийский Паисий и антиохийский Макарий, нарочито прибывшие в Москву для соборного суда над Никоном. На предварительных совещаниях восточные иерархи ознакомились с подробностями Никонова дела. Никона вызвали в Москву и он, приготовившись св. причащением и елеосвящением, приехал 30 ноября. На следующий день (1 дек.) он был позван на соборный суд в царские палаты. Он явился торжественно, в преднесении креста и с патриаршим посохом в руке. В присутствии царя и бояр здесь сидели два патриарха, 10 митрополитов, 7 архиепископов, 4 епископа, 30 архимандритов, 9 игуменов и другие духовные лица, как русские, так и иноземные. Напрасно Никон искал глазами патриаршего места для себя; не найдя его, он остался посреди зала и во все время заседания, тянувшегося более 10 часов, стоя и опираясь на посох давал показания. Он держался гордо и неуступчиво, оправдывал свои действия и слова, против него выставляемые, обвинял во вражде к нему царя и других. Обвинителем его явился сам царь; изредка давали показания и другие лица на соборе. На следующем заседании (3 дек.) продолжали рассматриваться обвинения, возводимые на Никона; его самого на этот раз не пригласили. 5 декабря состоялось окончательное решение в присутствии Никона. Приговорили его лишить патриаршего и святительского сана. В окончательной форме приговор был объявлен ему 12 декабря в Благовещенской церкви Чудова монастыря. В приговоре были обозначены следующие вины Никона: «он досадил великому Государю и возмутил все государство, вдаваясь в дела, не относящиеся до патриаршего

сана и власти»; самовольно отрекся от патриаршества и оставил паству, однако продолжал «действовать архиерейская», устроил монастыри с «неподобающими» названиями: Новый Иерусалим, Голгофа, Вифлеем, Иордан и пр., «глумясь и ругаясь над божественными вещами»; величал себя патриархом Нового Иерусалима, «похищал разбойнически» имущества для своих монастырей, не допускал поставить нового патриарха в Москве, «отлучал архиереев без всякого исследования и суда, глумился над двумя архиереями, называя одного Анной, а другого Каиафой, а двух бояр – одного Иродом, а другого Пилатом», явился на собор не смиренно и поносил здесь патриархов и греческие правила; в своих письмах к патриархам называл царя латиномудрствующим его мучителем, также синклит и всю Российскую церковь – впадшей в латинские догматы; «не архиерейскую употреблял кротость, но мучительски наказывал» духовных лиц. Никон был отправлен на заточение в Ферапонтов монастырь. На место его был избран 31 янв. 1667 г. архимандрит Троице-Сергиева монастыря Иоасаф. После поставления нового патриарха собор занялся дальнейшим благоустройством Русской Церкви. Постановления его изложены в «Книге соборных деяний» состоявшей из 11-ти глав. Одни из них относятся к бывшему патриарху Никону и служат, как бы окончанием соборного суда над ним, другие касаются разных нестроений и недостатков Русской Церкви, третьи направлены против раскола. Главное постановление собора против раскола находится в первой главе книги соборных деяний, под заглавием «Предел освященного собора». Здесь собор произнес свой окончательный суд над расколом: «Сие наше соборное повеление и завещание (о новоисправленных книгах и обрядах) повелеваем всем хранить неизменно и покоряться Св. Восточной Церкви. Аще ли же кто и не покорится Св. Восточной Церкви и сему освященному собору, или начнет прекословить и противиться нам; и мы такового противника, данной нам властью от Всесвятого и Животворящего Духа, аще будет от священного чина, извергаем и обнажаем его всякого священнодействия и благодати, и проклятию предаем, аще от мирского чина отлучаем и чужда

сотворяем от Отца и Сына и Святого Духа, и проклятию, и анафеме предаем, яко еретика и непокорника, и от православного всесочления и стада, и от церкви Божией отсекаем, яко гнил и непотребен уд, дóндеже вразумится и возвратится в правду покаянием». Постановление свое или «предел», отцы собора скрепили подписью своей и положили в Московском кафедральном соборе, «в вечное утверждение и в присное воспоминание... в лето... 1667, индикта 5, месяца мая в 13 день». Помимо этого собор коснулся разных сторон русской жизни и его постановления имели такое же значение, как и «Стоглав». Он обратил внимание на церковное управление, проектируя увеличить количество епархиальных кафедр и чаще созывать соборы для совещания епископов; стремился восстановить во всей широте и неприкосновенности судебные привилегии Церкви и действительно успел ограничить права монастырского приказа; издал множество правил относительно жизни и поведения духовенства, как белого, так и черного; осудил различные недостатки в религиозно-нравственной жизни мирян; запретил неправильные и неприличные изображения на иконах; определил порядок и отдельные случаи церковного богослужения, отменив при этом некоторые из распоряжений Никона, как то: запрещение давать причастие разбойникам и вора́м или требование Никона совершать водоосвящение только одна́жды в навечерие Богоявления, а не два́жды – в навечерие и в день Богоявления (см. 1 прим. к 25 стр.), и решил вопрос о ставленниках, рукоположенных Никоном по отречении от патриаршества, о монастырях его строения, о вотчинах и монастырях, к ним приписанных; но что особенно важно, – он отменил постановление Стоглавого собора о сугубой аллилуйи и двуперстии, одобрил исправленные при Никоне книги, осудил раскольнические мнения и анафематствовал последователей раскола, отделяющихся от Церкви из-за усвоенных ими обрядов и старинных книг.

Соборы 1675 и 1682 г. были созваны при патриархе Иоакиме и касались различных сторон церковной жизни. Так, они сделали несколько постановлений для ограничения самовольства епископов и превышения ими своих прав,

уничтожения нравственных беспорядков в белом (особенно крестцовом) и черном духовенстве, однообразия в одежде для духовных лиц, усиления надзора за их поведением и т. п. Кроме того, на соборе 1675 г. был уничтожен монастырский приказ и подтверждено сделанное на соборе 1667 г. постановление о неподсудности духовенства светским властям. С целью ослабить раскольниковое движение на соборе 1682 г. было решено увеличить число епархий и было составлено несколько других постановлений.

Собор 1690 г. С присоединением белорусских и малорусских городов (1654–1655 г.) в Москве стало появляться много разных пришлецов оттуда. Многие из них были заражены католическими воззрениями и привычками, напр., поклонялись евхаристическим Дарам во время произнесения слов: «приимите, ядите» думая, что в этот момент они пресуществляются в тело и кровь Иисуса Христа. Свои воззрения они свободно высказывали в Москве; им в свою очередь вторили и те из благородных русских юношей, кои поучались в иезуитских школах за границей. Таким образом, мало по малу и простой народ перенимал обычай пришлецов. Ревнители православия видели здесь «позыбание и предвижение предания и обычая православного» и стали называть «хлебопоклонниками» тех, кто поклонялся евхаристическим Дарам, как пресуществленным раньше их действительного пресуществления. Начались споры. Во главе хлебопоклонников стали сначала Симеон Полоцкий, а затем, после его смерти, строитель Московского Заиконоспасского монастыря Сильвестр Медведев. Противниками их были: Епифаний Славеницкий, ученик его монах Евфимий и братья Лихуды. Завязалась ожесточенная полемика между ними. Хлебопоклонники находили себе поддержку во дворце, в лице царевны Софии, Феодора Щегловитого и князя Голицына. Но, с падением Софии (1689 г.) рушилась их главная опора и настало время торжества для православных. Щегловитый был казнен, Медведев, сопричастный к заговору, лишенный сана и заключенный в тюрьму, раскаялся в своих заблуждениях и прислал патриарху «покаянное исповедание». Патриарх Иоаким

созвал собор. Здесь были прочитаны покаянные исповедания Медведева и иерея Саввы Долгого, одного из его сообщников, и учительное слово, составленное от лица патриарха, где кратко излагалась история споров о пресуществлении и изрекалась анафема на сочинение папезников. Собор предал проклятию хлебопоклонническую ересь, осудил на сожжение сочинения Медведева и запретил читать «многие произведения южнорусских ученых, «имеющие единоумие с папой и западным костелом».

Собрания Преосвященных Архиереев

После сравнительно долгого промежутка в истории нашей Церкви, *собрания Преосвященных Архиереев* в конце прошлого столетия составляли давно желанное применение на практике древнего канонического обычая и права святителей Православной Церкви соборно обсуждать важнейшие вопросы веры и церковной жизни и разрешать возникшие недоумения по делам церковного управления. Начало практическому применению этого права было положено в 1884 г., когда состоялся, с разрешения Св. Синода, съезд Преосвященных Епископов, юго-западных епархий в Киеве.

Собрание Преосвященных Архиереев юго-западных епархий в Киеве в сентябре 1884 г. под председательством митрополита киевского Платона имело ближайшею целию выработать меры к охранению православных жителей тамошнего края от вредного влияния разных инородцев и в особенности штундистов. Вместе с обсуждением означенных мер, обсуждаемы были также вопросы о поднятии значения духовенства, об усилении религиозно-нравственного влияния его на массу народа и вообще об утверждении православия в юго-западном крае. К числу мер, признанных собранием наиболее действительными к достижению указанных целей, были отнесены: 1) введение в духовных семинариях юго-западного края преподавания о местных ересь и расколах, с изложением исторических о них сведений, в особенности о штундизме; 2) составление и распространение в народе сочинений и печатных листов, содержащих в себе обличение иноверческих учений и общедоступное изложение тех частей православного учения, которые отвергаются или извращаются иноверцами; 4) усиление миссионерской деятельности против раскола вообще и штундизма в особенности; 4) наблюдение чрез приходских священников, чтобы православные дети не обучались грамоте у раскольников; 5) увещание совращенных в штундизм или иную секту и совратителей, и о мерах действия церковной власти в случае недействительности увещаний; 6)

определение в приходы, зараженные штундою и сродными с нею сектами, лучших священников; 7) внесение им, или под их наблюдением другим способным членам причта, читать пред народом и истолковывать Св. Писание, с особым изъяснением тех мест, на коих сектанты стараются утвердить свое лжеучение, и 8) усиление способов на пособие бедным прихожанам.

Вместе с тем, вообще для утверждения народа в православной вере, постановлен ряд мер, относящихся к усилению церковной проповеди и вне-церковного назидания прихожан. Духовенству предложено озаботиться учреждением церковно-приходских школ, заведением церковно-приходских библиотек, открытием духовно-просветительных обществ и братств; священно-церковно-служителям вменено в строгую обязанность совершать все церковные службы и требы без извращения церковного чина и в установленные времена; священникам подавать в церкви присутствующим пример благоговения; при совершении различных требоисправлений не позволять себе вымогательства, довольствуясь добровольными даяниями по усердию дающих; лиц, посещающих иноверные храмы для участия в совершаемых там молитвословиях, отклонять от сего благоразумными внушениями. Епархиальному начальству поручено всемерно озаботиться исправлением в духовенстве всяких недостатков в его жизни и служении; иметь внимательное наблюдение за производствами о духовных лицах следствий, определяя на должность следователей священников вполне добросовестных и благоразумных; священнослужителям внушать, чтобы избегали несвойственных духовному званию щегольства и изысканности в одежде, во всем наружном виде и в домашней своей обстановке и не соблазняли прихожан свойственными светским людям привычками. От имени одиннадцати Архипастырей, участвовавших в рассуждениях, составлено было и обнародовано „Пастырское послание иерархов юго-западных епархий к своим паствам“, в котором выражена скорбь по поводу существующих у нас издавна лжеучений и новой ереси штундистов, простолюдины призваны остерегаться

лжеучителей, люди образованные – научать неведущих, или, по крайней мере, не соблазнять их, а пастыри стада Христова – наставлять пасомых и добрые наставления подтверждать примером своей жизни.

Собрание Преосвященных Архиереев поволжских и северо-восточных епархий в Казани в июле 1885 г, происходило с благословения Св. Синода под председательством Палладия, архиепископа казанского и свияжского. Предметом совещаний были следующие вопросы:

1) о религиозно-нравственном состоянии вверенных паств, в особенности же православных приходов с инородческим населением, и о мерах к утверждению в них истин веры и правил нравственности;

2) о расколах и сектах, находящихся в епархиях и о мерах к ослаблению раскольничьей пропаганды, и

3) о магометанах и других иноверцах и о мерах к ослаблению и к пресечению магометанской пропаганды. Постановления собрания Преосвященных по этим вопросам были одобрены Св. Синодом, а некоторые из них Св. Синод определил (см. Ук. 1886 г., 28 марта. № 4) принять к повсеместному руководству и исполнению.

Сюда относятся:

1) учреждение должности епархиальных миссионеров;

2) разрешение устройства на церковные суммы противораскольничьих благочиннических библиотек и приобретения причтами противораскольничьих книг для безмездной раздача последних;

3) совершение службы церковной по чину и благоговейно, с чтением ясным и внятным, с пением старинным, умирительным, при чем не должно быть допускаемо пение крикливое и чуждое церковному характеру;

4) повсеместное вменение духовенству в обязанность служить по воскресным и праздничным дням вечерню во уставу с возможною торжественностью, производя звон в большой колокол, а по окончании вечерни, смотря по нуждам пасомых, произносить проповеди, вести беседы о предметах веры и

нравственности, назидательные поучения, читать жития святых или же служить молебны с акафистом;

5) назначение священно-церковно-служителей в приходы с раскольничьим населением с строгою разборчивостию и особою осмотрительностию;

6) открытие особого учреждения для приготовления противораскольничьих миссионеров в Москве при Никольском единоверческом монастыре;

7) учреждение в семинариях особых кафедр по истории и обличению раскола. Кроме начертания вышеуказанных мер, как к утверждению веры и нравственности в православной пастве и распространению христианства среди инородцев, так и к ослаблению раскольничьей пропаганды, собранием Преосвященных в Казани составлено было пастырское „Послание“ к православным чадам Богохранимых их епархий и пастырское „Воззвание“ к глаголемым старообрядцам.

Собрание Преосвященных Архиереев сибирских епархий в Иркутске было в июле и августе 1885 г. под председательством Вениамина, архиепископа иркутского. Предметом совещаний собрания было изыскание мер к благоустройению православных инородческих приходов и к усилению миссионерской деятельности в среде инородцев-язычников Сибири и в местностях, зараженных расколом. Рассмотрев журналы заседаний, Св. Синод, по определению 28 мая – 19 декабря 1886 г. – 12 января 1887 г., одобрил и поручил епархиальным преосвященным Иркутскому, Енисейскому, Томскому и Камчатскому, принимавшим участие в собрании, принести в исполнение следующие восстановления собрания:

1) об обязанностях миссионеров, действующих среди иноверцев;

2) о крещении иностранных подданных;

3) об исправлении существующего книжно-монгольского перевода богослужебных книг и составлении новых переводов тех же книг, равно и сочинений назидательного содержания, на инородческие языки;

4) о преподавании наставления священникам в деле беседований с раскольниками;

5) о сношении с подлежащим гражданским начальством относительно правильного взноса прихожанами руги в пользу причтов некоторых сибирских епархий;

6) об умножении в сибирских епархиях, за невозможностию строить настоящие церкви, молитвенных домов с алтарями, для совершения в них богослужения на походных антиминсах, и назначении к таким домам особых лиц из мирян для прочитывания, за отсутствием членов причта, в праздничные дни некоторых церковных молитвословий;

7) о непосещении церковными причтами с свв. иконами в праздничные дни лиц, нерадивых в исполнении христианского долга исповеди и св. причастия, наложении на них публичной епитимии и учреждении особой кружки для вклада добровольных денежных пожертвований ох прихожан при исповеди и во время приобщения св. таин взамен существующих теперь сборов;

8) об учреждении церковно-приходских школ, порядках назначения в них учителей и способах преподавания;

9) об установлении вне-богослужебного обучения в церквях и молитвенных домах взрослых прихожан и

10) о назначении жалованья благочинным из церковных сумм.

Соборы Западной церкви

Кроме семи действительных Вселенских Соборов, в Западной церкви признаются и другие многие соборы вселенскими, подобными первым семи Соборам. Всех таких мнимо вселенских соборов в Западной церкви тринадцать, а именно:

Константинопольский IV, бывший еще до разделения с Восточною Церковью, в 869 г. против патриарха Фотия.

Латеранский I, бывший в Риме, в Латеранской базилике, в 1122 г., при папе Калликсте I и императоре Генрихе V. Здесь находилось 300 епископов и более 600 аббатов. Предметом собора был спор об инвеституре, который и разрешен так называемым «Калликстинским конкордатом», не восстановившим прочного мира между церковью и империей. Сверх того, сделаны разные постановления касательно

церковной дисциплины и освобождения Святой Земли из рук неверных.

Латеранский II, в 1139 г., при папе Иннокентии II, в присутствии императора Конрада III. На нем было до 1000 церковных сановников. Собор имел целью прекратить расколы и ереси, потрясавшие Западную церковь, а, главным образом, учение Арнольда Брешийского, восстававшее против злоупотреблений духовной власти, на которое и была произнесена анафема.

Латеранский III, состоявший из 302 епископов, в 1179 г., при папе Александре III и императоре Фридрихе I. Здесь умиротворен раздор церквей, произведенный антипапами, осуждены еретические заблуждения вальденсов и приняты меры против развращения нравов в духовенстве.

Латеранский IV, в 1215 г., при папе Иннокентии III и при императоре Фридрихе II. Кроме 72 архиепископов, на нем было 412 епископов и 800 аббатов. Собор произнес анафему на еретиков – альбигойцев и утвердил начатое против них преследование.

Лионский I, созванный папою Иннокентием IV, в 1245 г., против императора Фридриха II. Присутствовавших епископов было 140. Лично находились из коронованных глав император константинопольский Балдуин II и Людовик, король французский. Собор произнес анафему на Фридриха, не дождавшись его прибытия; здесь же дана красная шляпа кардиналам и определен крестовый поход под предводительством Людовика.

Лионский II, под председательством папы Григория X, в 1274 г. Здесь присутствовало 15 кардиналов, 500 епископов, 70 аббатов в 1000 докторов. Собор имел важную цель соединения Восточной Церкви с Западной, вследствие предложения императора Михаила VIII Палеолога, искавшего узаконить свои права на похищенный престол властью папы. Прибавление «Filioque» внесено тогда в символ по соборному определению.

Виенский, созванный в Виене, в 1311 г., папою Климентом V, перенесшим резиденцию римского двора в Авиньон. Душой этого собора был Филипп Красивый, король французский, в

руках которого папа был послушным орудием. Он лично присутствовал здесь; также Эдуард II, король английский, и Яков II, король арагонский, находились при нескольких заседаниях, которые продолжались, по одним, 4 года, по другим, только 7 месяцев. Главным действием собора было истребление ордена тамплиеров, по настоянию Филиппа. Сверх того, произнесено осуждение на дух реформации, обнаруживаемый так называемыми бегуарами, бегуинами и лольярами, остатками вальденсов и альбигойцев – предшественниками протестантизма. Этим собором учреждены кафедры восточных языков в университетах. На соборе присутствовало 300 епископов, с титулованными патриархами Антиохии в Александрии.

Констанцский, открытый в 1414 г. в Констанце, на Баденском озере, по усиленному настоянию императора Сигизмунда, для прекращения так называемого «Великого раскола» или «Схизмы» в Западной церкви. В то время в Европе находилось вдруг трое пап, которые взаимно проклинали друг друга. Состоявшийся собор объявил себя совершенно независимым ни от одного из трех пап и уничтожил схизму. Кроме того, в фанатическом усердии к сохранению единства церкви он оставил по себе кровавый след в истории, осудив на сожжение знаменитого Иоанна Гусса и ученика его Иеронима Пражского. Но главною целью собора было преобразование самой церкви в её иерархической организации: пользуясь своею независимостью, собор намеревался поставить пределы самовластию пап и вопиющему святокупству Рима. Между тем, по настоянию кардиналов, было приступлено к выбору папы. Общий конклав провозгласил (в 1417 г.) папою Мартина V. Новый папа, как скоро был избран, тотчас вступил во все прежние права пап и властью своею распустил собор (в 1418 г.). Все, что могла выхлопотать оппозиция, состояло в обязанности, принятой папою, созвать через 5 лет новый Вселенский Собор для преобразования церкви. Вследствие этого, Мартин V назначил для 1423 г. местом собрания сначала Павию, потом Сиену; но собор на этот раз не состоялся по причине малочисленности епископов, не

желавших ехать в Италию, где папа имел бы их в своих руках. Вследствие этого созван был собор Базельский.

Базельский собор был открыт в 1431 г., под председательством кардинала Джулиано Чезарини, назначенного папою Мартином V в легаты апостольского престола. Со всех сторон Западной Европы стекались на этот собор отличнейшие сановники тамошней церкви, мужи, наиболее славившиеся ученостью и красноречием, с горячей ревностью к вере, но, с тем вместе, слишком ожесточенные против злоупотреблений папского самовластия, слишком чувствовавшие необходимость радикальной реформы. Демократический дух собрания обнаружился с самого начала его действий. Собор для предварительных работ избрал из среды своей четыре депутатства, каждое для приготовительного совещания по назначенной ему части из общего круга предложенных занятий, и в эти депутатства избраны были члены, в равном количестве от всех наций, не по титулам и иерархическим степеням, а единственно по личным достоинствам.

Папа Евгений IV, вступивший на престол после Мартина V за несколько месяцев до открытия собора, тотчас почувствовал угрожающую ему опасность. Вопреки желанию папы, собор сам, своею властью, от имени церкви, примирился с гусситами, дозволив им, вопреки Констанцскому собору, употребление чаши в причащении. В ряду заседаний, продолжавшихся до 1437 года, постепенно стеснялась власть пап канонами, один другого строже. В 1438 г. собор наложил каноническое запрещение на Евгения IV заслушивание. Но нашлись члены, которых так устало это, что они немедленно отторглись от собора и поспешили на новый собор, открытый Евгением в Ферраре. Несмотря на то, Базельский собор, в котором оставалось еще до 400 сановников преимущественно германской и французской церковей, удержался. В 1439 г. он отрешил совершенно папу Евгения IV от первосвященнического престола, как еретика, святокупца, клятвопреступника и врага церкви, и на место его избрал отшельничающего герцога савойского Амедея, под именем Феликса V. Заседания

продолжались еще и потом. Но авторитет собора, не поддерживаемый нисколько слабым антипапою, ослабевал беспрестанно.

По оставлении Базеля, собор кое-как влачил свое существование в Лозанне до 1449 г., когда, наконец, по смерти Евгения IV, Феликс V был принужден отречься добровольно от своего папства, и жалкая тень собора, так величественно открытого за 18 лет, была окончательно уничтожена новым папою Николаем V. В летописях Западной церкви собор этот представляет необыкновенное явление оппозиции, пытавшейся произвести реформу с сохранением католического единства, из недр самой иерархии. Хотя многие его постановления приняты в конкордаты, заключенные Римским двором с германскою и французскою церквами, однако он считается в числе Вселенских Соборов только до тех пор, пока не был распущен буллою Евгения IV; тем более что во время его дальнейшего продолжения собран был новый собор – Ферраро-Флорентинский.

Ферраро-Флорентинский собор был открыт в 1438 г. папою Евгением IV. Целью этого собора было соединение Восточной Церкви с Западною. Крайность императора Иоанна Палеолога, стесненного турками почти до стен своей столицы, принудила его обратиться к папе, все еще считавшемуся главою христианского Запада, и купить его покровительство и помощь ценою порабощения Востока Риму. После долгих переговоров о месте собора, наконец, назначили его в Ферраре. Папа принял на свой счет проезд и содержание во время собора греческих епископов. В конце 1437 г. отправились в Феррару император Иоанн Палеолог, константинопольский патриарх Иосиф, уполномоченные от восточных патриархов и несколько греческих епископов.

Отправился на собор даже русский митрополит Исидор, родом грек, давно уже согласившийся на унию. На первых же порах по прибытии в Феррару греческие иерархи испытали несколько оскорблений от латинян. Так, папа требовал, чтобы патриарх Иосиф при встрече с ним поцеловал, по латинскому обычаю, его туфлю, и только после решительного отказа со

стороны Иосифа оставил свое требование. Прежде открытия собора происходили частные совещания между греческими и латинскими отцами о вероисповедных разностях. Наконец, 8 окт. 1438 г. папа, по соглашению с императором, открыл собор.

Главным спорным вопросом было латинское учение об исхождении Святого Духа и от Сына. Греческие отцы поставили этот вопрос на почву каноническую и доказывали, что латинская церковь поступила неправильно, когда внесла в Никейский символ *Filioque* вопреки положительному запрещению III Вселенского Собора делать прибавление к символу. Латиняне, напротив, утверждали, что латинская церковь в этом случае не ввела нового учения, а только раскрыла то, которое заключалось в символе. В такого рода спорах прошло 15 заседаний. Греческие отцы, особенно, Марк Ефесский, оставались неуступчивыми. За это папа начал стеснять их содержанием. Между тем, в Ферраре появилась чума. Под этим предлогом папа в 1439 г. перенес собор во Флоренцию. Здесь продолжались споры о том же предмете. Только латиняне перенесли вопрос о *Filioque* с почвы канонической на догматическую. Они доказывали, что учение об исхождении Святого Духа и от Сына правильно само в себе.

Палеолог стал убеждать греческих отцов прийти к соглашению с латинянами. Виссарион никейский, доселе жаркий противник латинян, склонился к соглашению, признав, что латинское выражение: «и от Сына» соответствует употребляемому греческими отцами выражению: «через Сына». Но Марк Ефесский был против этого и назвал латинян еретиками. Палеолог все-таки продолжал действовать в пользу соединения. Волею-неволею греческие отцы должны были согласиться на требование императора. Вместе с тем, они согласились и на признание главенства папы. Относительно же обрядовых разностей больших споров не было: латиняне согласились одинаково допускать обряды, как латинской, так и греческой Церкви. Когда, таким образом, всеми неправдами дело соглашения приведено было к концу, составлен был акт соединения церквей, в котором, между прочим, изложено было латинское учение о Святом Духе и главенстве папы.

Этот акт подписали все греческие епископы, кроме Марка Ефесского и патриарха Иосифа; последний в это время умер. Папа, не видя подписи Марка, откровенно сказал: «Мы ничего не сделали». Все-таки акт торжественно был прочитан в соборной Церкви на латинском и греческом языках, и в знак общения и единения греки и латиняне обнялись и поцеловались. Папа на радости дал грекам корабли, и они отправились домой. Но те же греческие епископы, которые согласились на унию во Флоренции, по приезде в Константинополь отказались от нее, выставляя на вид то, что их там принудили согласиться на соединение с латинянами.

Греческое духовенство и народ, узнав об унии, пришли в раздражение и униатов считали за еретиков. Вокруг Марка Ефесского сгруппировались защитники православия. Патриархи Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский были также против унии. Состоявшийся в 1443 г. в Иерусалиме собор отлучил всех приверженцев унии. Сам Палеолог, не получив с Запада ожидаемой помощи, относился холодно к делу унии. В 1448 г. он умер. При его преемнике еще раз была осуждена уния на соборе в Константинополе в 1450 г.

Латеранский V, созванный папою Юлием II в 1512 г. Этот папа, созданный носить не жезл пастыря, а меч воина, мучил всю Европу войнами, в которых сам принимал непосредственное участие,водя лично солдат на поле битвы. Сначала союзник императора Максимилиана I и Франции против Венеции, он восстал потом на французского короля Людовика XII явную войною. Чтобы смирить беспокойного папу, оба монарха потребовали от него немедленного созвания Вселенского Собора. В 1513 г. назначен был собор в Пизе, но совершенно без согласия папы, одной властью кардиналов и союзных монархов. К Юлию отправлена была повестка явиться на этот собор, но он отвечал проклятием и низвержением мятежных кардиналов, с назначением настоящего Вселенского Собора в Риме, в церкви св. Иоанна Латеранского, на следующий 1512 г. Собор Пизский не состоялся; напротив, Латеранский был торжественно открыт Юлием 3 мая 1512 г. в присутствии 83 епископов. Первым действием этого собора

было одобрение непримиримой вражды папы с французским королем. Собор продолжался и при папе Льве X, преемнике Юлия. Но его действия были совершенно ничтожны. В 5 лет своего существования он имел только 12 заседаний, и то состоявших из одних только пустых формальных речей. Лев X закрыл его 16 марта 1517 г.

Тридентский собор был вынужден реформацией. Вначале, когда реформация казалась еще случайною вспышкой, сами протестанты изъявляли неоднократно желание подвергнуть возникший раздор суду Вселенского Собора. Император Карл V и другие государи, оставшиеся католиками, требовали того же, ласкаясь надеждо примирить распри, угрожавшие слишком явно гражданскому спокойствию народов. Само католическое духовенство, чувствуя во многих отношениях справедливость обнаружившегося восстания, признавало необходимость преобразования церкви, начиная с главы, что, конечно, не могло иначе произведено быть законно, как через посредство собора. Но это-то последнее и отвращало пап уступить общему желанию. Ослепление последующих пап было так велико, что они гораздо больше боялись аристократического духа епископов, могущего употребить собор в свою пользу к ущербу папской власти, чем открытого возмущения ереси, нападавшей на все здание церкви. Однако опасность возрастала со дня на день.

Император Карл V, поборник католичества, но враг столько же папского деспотизма, сколько и республиканского духа реформации, беспрестанно настаивал на созвании собора. Но собор открылся в Триенте не прежде 13 дек. 1545 г., и то в присутствии только 25 епископов и нескольких других сановников церкви. Председательство на этом соборе, который тотчас же принял имя святейшего и вселенского, исправляли 3 папские легата. Положено было избегать гласности в совещаниях, готовить мнения в избранных комитетах, потом пускать их на голоса общего собрания поголовно и, наконец, решения большинства провозглашать всенародно в кафедральной церкви, как определения собора. С четвертого заседания, 8 апр. 1546 г., начались, собственно, действия

организующего собора. Самыми первыми канонами определена была нерушимая важность предания в делах веры, апокрифические книги Св. Писания поставлены наравне с каноническими, латинский перевод Вульгаты признан неприкосновенно достоверным и только церкви предоставлено право быть законною изъяснительницею догматов. Это опрокинуло протестантизм в основаниях и уничтожило всякую возможность примирения.

Продолжавшиеся после перерывов дальнейшие заседания собора шли все в том же духе. Были приглашены и протестанты к участию в соборе; но ясно было, что им нечего ожидать от собора, который поражал их учение анафемами в каждом заседании. В последних заседаниях собора дело шло уже не о примирении протестантов с церковью, а об утверждении «божественного происхождения епископской власти», которое все присутствовавшие единогласно полагали признать каноническим законом церковного права, кроме итальянцев. В 23-м заседании, 15 июля 1563 г., утверждено было иерархическое устройство церкви совершенно в папском духе.

На 25-м и последнем заседании, состоявшемся 3 и 4 декабря 1563 г., собор заключил свои действия торжественною анафемою, которая навсегда отсекала протестантов от Католической церкви. Акты собора подписаны были 255 прелатами и утверждены во всем их объеме папою Пием IV, 26 янв. 1564 г. Так, Тридентский собор, считая с первого заседания, продолжался 18 лет. Постановления его утвердили окончательно догматическую систему Римско-католической церкви, в противоположность не только реформации Западной, но и Восточному православию, отвергшему ферраро-Флорентинскую унию. Всякое прибавление или исключение в Тридентском исповедании веры, согласно с которым папе предоставлено было составить катехизис и бревиарий, или служебно-молитвенную книгу для всеобщего употребления, поражено анафемою.

Для объяснения и истолкования канонов собора, признанного безапелляционным и потому последним, учрежден был особый совет кардиналов папою Сикстом V. Это не нашло

никакой оппозиции в католическом христианстве относительно догматов веры. Но, в рассуждении соборных постановлений касательно иерархической организации и церковной дисциплины, только Италия, Португалия и Польша изъявили безусловную покорность; даже Испания предоставила себе изъятия, сообразные с государственными постановлениями королевства, а Франция, Германия и Венеция остались упорно при множестве не соглашенных с канонами собора отдельных прав, которые были признаны и от пап в различные времена разными так называемыми «конкордатами».

Ватиканский собор был собран папою Пием IX в Риме в конце 1869 года. На соборе присутствовало до 764 епископов, и он продолжался с 8 дек. 1869 по 20 окт. 1870 года. В изданной по поводу созвания собора булле о цели собора говорилось только в общих чертах: очистить вероучение от вкравшихся в него заблуждений, восстановить строгое благочиние и дисциплину и тем спасти церковь и гражданское общество от угрожающих им зол. Но хотя о назначении собора и не имелось никаких ясных представлений, однако же стало известным, что собору будет предложено объявить догматами учение о вознесении Девы Марии и, особенно, учение о непогрешимости папы. Ввиду этого, еще до соборных совещаний папою приняты были все меры, чтобы эти вопросы прошли благополучно.

Так, пред созванием собора папа поставил множество безместных епископов, которые при соборных совещаниях были в полном его распоряжении; итальянских и испанских епископов, вполне преданных папе, на соборе вызвано было весьма много, между тем как представителей от Германии, Франции и Португалии, откуда можно было ожидать оппозиции, приглашено было сравнительно небольшое число; до 300 епископов папа взялся содержать на свой счет, рассчитывая действовать на их убеждение отпускаемыми субсидиями; соборные совещания назначено было вести на одном латинском языке, на котором не все епископы могли свободно говорить; наконец, заправлять всем ходом соборных деяний назначены были епископы, на которых папа мог вполне положиться.

После немногих совещаний, не имевших, в сущности, никакого значения, некоторые из епископов, по приказанию папы, составили петицию к собору об утверждении догмата о непогрешимости и стали собирать подписи. Многие подписались, но нашлось много и таких епископов, которые обратились к папе с формальной просьбой не позволять, чтобы учение о непогрешимости предложено было на соборное обсуждение, представляя разные вполне основательные возражения против этого.

Вместе с тем, протестовавшие против непогрешимости епископы, несмотря на строгий надзор за ними иезуитов, успели сообщить о ходе дел на соборе в печать, в которой после этого также начались протесты против нового догмата. Но папа не смутился ни протестом епископов и общественного мнения, ни последовавшими затем предостережениями католических государств, издал декрет о своей непогрешимости, как догмате веры, в такой формулировке: «С одобрения священного собора учим и постановляем мы, как Богом откровенный нам догмат, что римский папа, когда говорит *ex cathedra*, т.е. при отправлении своих обязанностей пастыря и учителя всех христиан, и, на основании свыше дарованной ему апостольской власти, определяет учение, касающееся веры или нравов и обязательное для всей церкви, то обладает, в силу обещанной ему в лице св. Петра Божественной помощи, непогрешимостью, которую Божественный Искупитель даровал Своей церкви.

Вследствие этого постановления римского папы, по собственной, присущей им силе и независимо от одобрения церкви, не подлежат никаким изменениям. Кто же дерзнет, чего, Боже, сохрани, возражать против сего нашего постановления, тот да будет предан проклятию и отлучению от церкви». По приказанию папы, данному согласно петиции членов собора, этот догмат был подвергнут голосованию. После голосования оказалось, что из 770 епископов, составлявших собор, за новый догмат высказались только 326 епископов, так как из остальных одни уехали из Рима раньше голосования, другие воздержались от подачи голоса, иные высказались условно, а некоторые, наконец, высказались положительно против. Несмотря на то,

что декрет принят был меньшинством епископов, папа счел дело окончательным и новый догмат 18 июля 1870 г. торжественно объявлен был всему католическому миру.

Примечания

¹ - С 1796 г. – Кадъякое викариатство Иркутской епархии, с 1799 г. упразднено, с 1840 г. присоединено к Камчатской еп., с 1858 г. – викарианство Камчатской еп. в Новоархангельске, с 1870 г. – еп. Алеутская и Аляскинская, в Сан-Франциско (в Калифорнии, на зап. бер. Сев. Америки), с 1905 г. – еп. Алеутская и Северо-Американская, в Нью-Йорке. Перенесение архиерейской кафедры из Сан-Франциско в Нью-Йорк было вызвано необходимостью) для епархиального управления быть ближе к приходам. Из всех приходов в Штатах только два-три ближе к Сан-Франциско, член к Нью-Йорку, при чем самые близкие к Сан-Франциско находятся на расстоянии Двух суток езды от него по железной дороге; тогда как около 15–20 приходов расположены от Нью-Йорка на расстоянии лишь нескольких часов езды.

² - С 15 мар. 1787 г. до 16 окт. 1799 г. – «Архангельские и Олонецкие».

³ - В 1840 г. учрежд. Была Камчатская еп., которая в 1898 г. разделена на две – Благовещенскую и Владивостокскую. Кафедра первоначально находилась в Ново-Архангельске на о. Сихте, в Сев. Америке; в 185? г. перенесена в Якутске, где и находилась до 1859 г.

⁴ - С 1834–1840 г. викарная еп. Волынской; С 1875–1905 г. заключала в своем составе нынешнюю Холмскую еп.

⁵ - В нее вошли выделенные из состава Камчатской епархии г. Владивосток, остров Сахалин и округи Приморской области; Командорских островов, Петропавловская, Анадырская, Гижигинская, Южно-Уссурийская и часть Удской с приходскою церковью на мысе Чемукан и приписанной к ней Аянскою церковью. См. Благовещ. еп.

⁶ - С 1875 г. викарианство Карталинской еп.; с 1885 г. самостоятельная еп.; в 1894 г.

⁷ - В 1213 г. в Суздале учрежд. еп. Суздальская и Владимирская; в 1239 г. упразднена; в 1274 г. восстановлена во Владимире; в 1299 г. закрылась и вошла (по перенесении

престола Всероссийской митрополии во Владимире) в состав митрополичьей области; в 1744 г. восстановлена с кафедрою во Владимире; в 1786 г. соединена в Суздальской, вновь открытой, ок. 1330 г., кафедра которой в 1798 г. перенесена во Владимир; в 1788 г. к ней присоединена ер. Переславская, существовавшая с 1744 г.

⁸ - Переименована из Велико-Пермской в 1556 г.; в 1682 г. от нее была отделена, а в 1788 г. присоединена Велико-Устюжская. См. Пермскую.

⁹ - Учрежд. в 1888 г. и сделано полусамостоятельным.

¹⁰ - В 992 г. учрежд. во Владимире-Волынском Владимиро-Волынская еп. С 1371–1391 г. находилась в подчинении Галицких митрополитов; с 1415–1419 г., с 1433–1435 г., с 1458–1626 г. – митрополитов Западной Руси. С 1520 г. и с 1625–1795 г. отпала в унию. В 1795 г. вместо нее было учрежд. викариатство Житомирское при Минской епархии, которое в 1799 г. (16 окт.) обращено в самостоятельную еп. Волынскую и Житомирскую; в состав ее вошли бывшая еп. Луцкая (1288–1711 г.) и часть Владимирской и Туровской (1072–1633 г.).

¹¹ - Преемником преосвящ. Михея был назначен 7 ноябр. 1908 г. архим. Стефан (Данилов), настоятель придворной церкви в Баден-Бадене; но в том же году, 5 дек., он был освобожден от данного ему назначения, согласно его прошению по болезненному состоянию, и оставался на прежнем своем месте.

¹² - Учрежд. в 1840 г.; переименовано в 1902 г. в Кременецкое; восстановлено в 1910 г.

¹³ - Учрежд. в 1841 г.; закрыто в 1853 г.; восстановлено в 1866 г.

¹⁴ - Учрежд. в 1868 г.; в 1889 г. обращено в полусамостоятельную еп.

¹⁵ - Назначенный непосредственно после преосвящ. Арсения архим. Владимир, настоятель Никандровой пустыни (Псковской еп.), был освобожден от данного ему назначения, согласно его прошению.

¹⁶ - Учрежд. в 1899 г.; с 1839 г. по 1899 г. Бретское викариатство Литовской еп.

¹⁷ - Грузинский экзархат был учрежден в 1812 г. и первоначально состоял из двух епархий; Мцхетской-Карталинской и Алавердской-Кахетинской. В 1818 г. эти епархии были соединены в одну (Карталинскую и Кахетинскую) и было образованно по одной епархии в Имеретии, Мингрелии и Гурии. Некоторые изменения в распределение епархий вносились и впоследствии. В настоящее время Грузинский экзархат состоит из епархий: Грузинской (заключающей в себе Тифлисскую, Бакинскую, Елизаветпольскую и Эриванскую губернии и Карсскую область), Имеретянской, Гурийско-Мингрельской (обнимающих Кутаисскую губернию, за исключением Сухумского округа) и Сухумской (заключающей в себе Черноморскую губернию и Сухумский округ.

¹⁸ - С 1811 г. – «Мцетские и Карталинские», с 1814 г. – «Мцхетские, Тифлиссские и Карталинские».

¹⁹ - В 1905 г., 19 мая, вторым викарием Грузинской еп., с присвоением ему именованя епископом Бакинским, был назначен архим. Никандр (Феноменов); но он в том же году, 2 июля, получил назначение, был наречен (6 июля) и хиротонисан (10 июля) в епископа Кинешемского (Костром. еп.). Следующее за тем назначение епископа Бакинского воспоследовало в 1907 г., 6 апр.

²⁰ - С 1833 г. до 1844 г. входила в состав Имеретинской еп.; в 1844 г. восстановлена под именем Гурийской; в 1885 г. соединена с Мингрельской. См. лев. Столб. 1399 стр., 4 прим.

²¹ - Учрежд. в 1885 г. С 1833 г. была викариатством еп. Пермской.

²² - Учрежд. в 1775 г. в Полтаве под именем Славяно-Херсонской; в 1786 г. переименована в Екатеринославскую; с 1797–1803 г. именовалась Новороссийскую и Днепровскую. До 1797 г. кафедра была в Полтаве, до 1804 г. в Новомиргороде.

²³ - Учрежд. в 1894 г.; с 1861–1894 г. первое викариатство Иркутской еп.

²⁴ - См. примечания 17 и 20.

²⁵ - Учрежд. В 1706 г.; до 1727 г. была епископством Тобольской митрополии.

²⁶ - Перечислено в 1811 г. от митрополии Молдаво-Влахийской; упразднено в 1821 г.; восстановлено в 1868 г.

²⁷ - Митрополия Киевская и всея России установлена в 988 г. в Киеве; в 991 г. кафедра перенесена в Переяслав; в 1035 г. возвращена в 1299, в 1299 г. перенесена во Владимир на Клязьму и, наконец, в 1325 г. в Москву. С половины XIV в., вследствие стремления южнорусских князей иметь своего митрополита, Всероссийская митрополия делилась иногда на 2 и более митрополии. В 1458 г. установилось окончательное разделение Всероссийской митроп. на северо-восточную или Киево-Московскую и юго-западную или Киево-Литовскую. Хотя и после этого Киевские митрополиты попрежнему назывались „Киевскими и всея России“, но управляли они одною только юго-западную церковию. Со времени св. Петра Киевские митрополиты обыкновенно жили в Москве или в Киеве; впоследствии юго-западные митрополиты (начиная с Григория Цамблака) жили в других городах (Вильне, Новогрудке, Смоленске), так что до конца XVI в. Киеве более 150 лет даже и не посещался митрополитами. В 1595 г. Киевская митроп. отпала в унию; в 1620 г. восстановлена в Киеве, при чем с 1657–1685 г. митрополиты жили вне Киева. В 1686 г. Киевская митрополия была присоединена к Московскому патриаршеству; с этого времени Киев стал служить постоянным местопребыванием митрополитов.

²⁸ - С 1767–1799 г. Белогородские и Курские.

²⁹ - Литовская еп. до 1595 г. входила в область Киевских митроп.; затем она отпала в унию; возвращена из унии в 1839 г.

³⁰ - Заменила упраздненную Туровскую еп. и до 1798 г. входила в область Киевской митроп. с кафедрою в Слуцке; до 1795 г. именовалась Минской, Изяславской и Брацлавской, с 1795 г. Минскою и Волынскою, с 1799 г. Минскую и Литовскую, с 1833 г. Минской и Гродненской, с 1849 г. Минской и Бобруйской.

³¹ - С 1325. г. в Москве находилась кафедра Киевской митроп.; с 1461 г. отделилась от Киевской совершенно (см. Киев. еп.); в 1589 г. обратилась в патриаршество Всероссийское; с 1721 г. была под управлением Св. Синода; в 1742 г. была восстановлена; к ней присоединена в 1799 г. еп. Коломенская (1350–1749).

³² - С 1742 г. Московские и Владимирские; с 1748 г. Московские и Севские; с 1764 г. Московские и Калужские.

³³ - Крутицкая еп. первоначально (1261 г.) именовалась Сарскою; кафедра этой последней, бывшая сначала в Великом Сарае (столице татарской орды – в Царицынском уезде Саратов. губ.), в 1454 г. была перенесена в Москву, на Крутицы; с 1764 г. она стала именоваться Крутицкой и Можайской; в 1788 г. была упразднена и присоединена к еп. Московской.

³⁴ - Учреждено в 1745 г. в Переславле викариат. Переславской еп.; упразднено в 175 г.; возобновлено в Москве в 1862 г.

³⁵ - См. С.-Петербургскую епархию.

³⁶ - В состав ее вошли: Акмолинская и Семипалатинская области, 92 церкви Тюкалинского, Ишимского и Торского округов Тобольской губ. И 11 церквей Бийского округа Томской губ.

³⁷ - С 1859 г. еп. Оренбургская и Уфимская разделена на 2 самостоятельные епархии Оренбургскую и Уфимскую (см. также о Самар. Еп.).

³⁸ - С 1764–1788 г. была, под именем Севское, викариатством еп. Московской.

³⁹ - Учрежд. С именем Великопермской в Усть-Выме в 1383 г.; в 1492 г. к ней присоединена и Вологда; с этого времени епископы часто начинают проживать в Вологде, пока совсем не покинули Усть-Вым; в 1556 г. переименована в Вологодскую; восстановлена в 1799 г.

⁴⁰ - В помощь преосвящ. Иоанну по управлению епархией 19 янв. 1903 г. был командирован преосвящ. Павел (Поспелов), с наименованием его еп. Кунгурским (17 янв. 1905 г. назначенный еп. Глазовским).

⁴¹ - Отпадала в унию с 1596–1620, 1633–1657 и 1661–1833 г.

⁴² - В 1279 г. была упразднена; с 1700 г. викариатство Киевской митрополии; с 1733 г. еп. Переяславская и Бориспольская; с 1785 г. викариатство Киевской митр.; с 1779 г. еп. Малороссийская и Переяславская; с 1803 г. Полтавская и Переяславская.

⁴³ - С 1836–1850 г. викарная еп. Псковский.

⁴⁴ - Учрежд. в 1198 г. в г. Муроме, откуда кафедра в 1291 г. перенесена в Рязань

⁴⁵ - В 1901 г. было учреждено Николаевское викариатство и первым его епископом был преосвящ. Тихон (Оболенский); в 1908 г. Уральская область была выделена из Оренбургской епархии в ведение епископа Самарского и образовано викариатство Уральское взамен Николаевского, с переименованием викарного епископа Николаевского Тихона в епископа Уральского.

⁴⁶ - В конце XVII и начале XVIII в. С.-Петербургская губерния, в теперешнем ее составе, находилась, в церковном отношении, по частям, в ведении новгородских и псковских архиереев. Небольшая территория „Ингерманланда“, под именем „Синодальной области“, состояла в непосредственном ведении Св. Синода и управлялась через состоявшую при Св. Синоде „Тиуискую Избу“. При архиепископе Амвросии Юншевиче, 1 сент. 1742 г., учреждена самостоятельная С.-Петербургская епархия, с правящим епископом Никодимом Сребницким. Преемники его до Гавриила Петрова правила также одною С.-Петербургскою епархией. При последнем состоялось в первый раз соединение С.-Петербургской епархии с Новгородскою: Высочайшим указом 1 янв. 1775 г, архиепископу Гавриилу повелено именоваться „архиепископом Новгородским и С.-Петербургским“. Предполагают, что эта мера предпринята, с одной стороны, в целях возвышения внешнего положения архиепископа царствующего града, так как до соединения он занимал место в Св. Синоде „по Новгородском преосвященнейшем“, а с другой – в видах предоставления С.-Петербургскому архиепископу больших средств содержания, так как С.-Петербургская епархия была тогда необширна, Александро-Невская лавра небогата. Соединение

продолжалось около 24 лет. Именным указом 16-го окт. 1799 г. архиепископу Амвросию Подобедову повелено быть архиепископом С.-Петербургским, а Гавриилу оставаться Новгородским, причем Амвросию велено именоваться „С.-Петербургским, Эстляндским и Выборгским“, Гавриилу же – „Новгородским и Олонецким“. В 1801 г. Гавриил, по преклонной старости, уволен от управления епархией, а именным указом 19 дек. того же года, С.-Петербургскому архиепископу Амвросию велено быть и Новгородским. При Амвросии произошло второе разделение епархий. Указом 26 мар. 1818 г., преосвященный Амвросий был уволен в Новгород и митрополитом С.-Петербургским, Эстляндским и Финляндским назначен архиепископ Черниговский Михаил Десницкий. Разделение продолжалось всего три месяца, до смерти Амвросия: 25 июня митрополиту Михаилу повелено быть „купно и Новгородским“. Приемники Амвросия – Серафим и Антоний прямо уже назначались митрополитами с титулом: „Новгородский, С.-Петербургский, Эстляндский и Финляндский, Свято-Троицкая Александро-Невская лавры священно-архимандрит“. При последнем произошло третье разделение епархий. По случаю тяжкой болезни митрополита Антония, 4 нояб. 1848 г., архиепископ Варшавский Никанор был назначен митрополитом Новгородским; ему же, на время болезни высокопреосвященного Антония, поручено управление С.-Петербургской епархией в тогдашних ее пределах. Разделение продолжалось всего 16 дней. По смерти Антония, митрополит Никанор соединил под своим управлением и С.-Петербургскую епархию. При митрополите Исидоре, по случаю присоединения в 1865 г. Эстляндской губернии к Рижской епархии, митрополичий титул „Новгородский, С.-Петербургский, Эстляндский и Финляндский“ сокращен пропуском слова „Эстляндский“, и, наконец, 18 окт. 1892 г. произошло четвертое разделение: епархия стала называться С.-Петербургской и Ладужской.

⁴⁷ - До 24 окт. 1892 г. именовалось Ладужским викариат., которое учр. в 1865 г.

⁴⁸ - Учрежд. в 1849 г.; закрыто в 1850 г.; вновь открыто в 1898 г.

⁴⁹ - Учрежд. В 1137 г.; под властью митр. Киево-Литовских с 1415 по 1419 г. и с 1458 по 1514 г.

⁵⁰ - Некоторые полагают, что в Смоленске были епископы и до 1137 г.

⁵¹ - До 1628 г. — „Смоленские и Брянские“, до 1648 г. — „Смоленские и Черниговские“.

⁵² - См. сноску 17.

⁵³ - Учрежд. В 1682 г.; упразднена в 1799 г.; возобновлена в 1758 г.

⁵⁴ - Учрежд. В 1836 г.; в 1840 г. закрыто; в 1866 г. возобновлено.

⁵⁵ - См. Омская еп.

⁵⁶ - В 1894 г., 6 авг., был назначен преосвящ. Михаил (Грибановский), но он не был в Туле, а проживал в Крыму, как помощник преосвящ. Таврического Мартиниана, а затем был назначен на его кафедру.

⁵⁷ - В 1900 г. Закаспийская область перечислена из состава Грузинской еп. в Туркестанскую.

⁵⁸ - См. Оренбургск. еп.

⁵⁹ - С 1859 г. существовало Выборгское викариатство С.-Петербургской еп., из которого в 1892 г. образована самостоятельная Финляндская еп.

⁶⁰ - С 1205–1223 г. Угруская (с кафедрой в г. Угровске, ныне с. Угруске, Люблин. губ.); с 1840 г. Холмская (с кафедрой в г. Холме); с 1330 г. Холмская и Бельевая; с 1596–1620 и 1656–1875 г. отпадала в унию; с 1875 г. была Люблинским викариатством Холмско-Варшавской еп. С преобразованием ее в 1905 г. в самостоятельную в нее вошли Люблинская и Седлецкая губернии.

⁶¹ - В 1240 г. кафедра перенесена в Брянск; в 1500 г. закрылась; в 1515 г. присоединена к еп. Смоленской; в 1648 г. восстановлена в Чернигове. С 1415–1419, 1458–1500 и 1648–

1667 находилась в подчинении митр. Киево-Литовских; с 1667 г. подчинялась Московскому патриарху.

⁶² - С 1786 г. – «Черниговские и Нежинские»; с 1799 г. – «Малороссийские и Черниговские».

⁶³ - С 1858–1869 викарная еп. Камчатской.

⁶⁴ - Иеромонах Лукиан был родом из г. Галича (Костромской губернии) и принял иночество в Рождество-Богородичной обители, близ г. Переяславля Залесского. Придя в Александровскую слободу и узнав, что около неё в лесу стоит пустая обветшавшая церковь с чудотворной иконой Рождества Пресвятой Богородицы, целой и совершенно невредимой, Лукиан решил поселиться подле неё. Вскоре, прослышав об его пустынножизненной святой жизни, к нему стали стекаться благочестивые люди и принимали от него пострижение. С увеличением числа братии, церковь была подновлена и возникла обитель. В своей жизни Лукиан претерпел много бедствий и страданий от своих недоброжелателей. Кроме строгого подвижничества, он отличался умиленным даром слова и даром прозорливости. За два года он предсказал о моровом губительном поветрии, предупреждая о необходимости покаяния. Достигнув преклонных лет и чувствуя предсмертное изнеможение, Лукиан велел внести себя в церковь, где долго молился пред чудотворною иконою Богоматери, вручая Ей защиту обители от врагов видимых и невидимых; затем вынесли его из храма и, согласно его желанию, положили на траву; братия подходила к нему и принимала от него его предсмертное благословение. Он скончался в 1655 г. 8 сент. и погребен в обители. Над местом упокоения его устроена часовня.

⁶⁵ - Макарий, родом из Ростова, с 12 лет подвизавшийся в Глушицкой обители († ок. 1478 г.), был преемником пр. Амфилохия (см. 12 окт.). – Тарасий был игуменом одной из обителей, устроенных святителем Стефаном (см. 26 апр.), и одним из ревностных сподвижников его в распространении и утверждении православной веры между зырянами. Пришедши добровольно на послушание к пр. Дионисию, он подвизался в Глушицкой обители 10 лет, проводя жизнь самую суровую и строгую, постом и бдением умерщвляя свое тело. Слезы

умиления постоянно орошали его ланиты, свидетельствуя об его глубоком смирении и сокрушении сердца, так что все дивились его терпению и смотрели на него, как на одного из древних великих подвижников. Достигши глубокой старости, он скончался в 1440 г.

⁶⁶ - Киприан был землевладельцем в Устюжской волости, но, приняв иночество, устроил в 1212 г., по просьбе жителей г. Великого Устюга, обитель во имя Введения Божией Матери и архистратига Михаила, отдав этой обители все свое имущество. Принявши на себя управление обителью, Киприан непрестанно заботился о назидании и успокоении братии, для которой часто лишал самого себя покоя. Все время своей жизни он неутомимо трудился с охотой новонаначального инок каждый день, как будто это был первый день его подвига, и оканчивал ежедневно свои труды так, как бы уже не надеялся трудиться более, как будто это был уже последний день его жизни. Еще доньше сохраняется в обители, в возглавии гробницы Киприана, шарообразной формы камень, который то служил ему возглавием, то был в руках его во время всенощных подвигов, чтобы и невольно не предаться дремоте и бодро молиться духом. Так он подвизался в своей обители, как бы заживо похоронив себя в ней и не выходя даже за её ограду, до кончины своей, последовавшей 2 окт. 1276 г.

⁶⁷ - Отшельник Филипп подвизался на Янковской горе, в двух верстах от г. Устюга. Набожные жители г. Устюга, уважая его подвиги, основали на месте его пребывания обитель в честь иконы Знамения Пресвятой Богородицы. Но Филипп по глубокому смирению своему не принял звания игумена обители и подвизался простым иноком. Скончался он ок. 1662 г.

⁶⁸ - Образ «Нечаянная Радость» представляет собою икону Богоматери с сидящим на Её левой руке Предвечным Младенцем, а пред этой иконою изображение молящегося человека на коленях. Основанием для такого изображения послужило чудесное событие, когда один грешник услышал от иконы Пресвятой Богородицы нечаянную (т. е. неожиданную) радость – прощение грехов своих, по ходатайству об этом Богоматери пред Богомладенцем. Такие иконы весьма

распространены по России и некоторые прославились чудотворениями; из них особенно известны – в Москве: в церкви Благовещения, на Житном дворе, в Кремле, в находящейся тоже в Кремле церкви свв. равноап. Константина и Елены, при Почтамте, у Чистых прудов, в церкви св. Феодора Стратилата (где с 1869 г. имеется и придел имени этой св. иконы), и в церкви Неопалимые Купины, близ Девичьего поля; в с. Сельгах, в 5 в. от г. Симбирска. Празднование в честь св. иконы, именуемой «Нечаянная Радость», совершается в неделю Всех Святых, 25 янв., 1 мая и 9 декабря.

⁶⁹ - Икона, именуемая «Отрада или Утешение», находится в Афонском Ватопедском монастыре. Богоматерь на этой св. иконе изображена с лицом, обращенным к правому плечу; правою Своею рукою Она отклоняет простертую к Её устам правую руку Богомладенца. В таком виде братия монастыря узрела 21 янв. 807 г. изображение Богоматери и Богомладенца на бывшей в монастырской церкви иконе, после того как оставшийся в ней для молитвы после утрени игумен монастыря сначала услышал от обратившегося в его сторону лика Богоматери голос, возвестивший ему о намерении разбойников разграбить обитель, потом голос к Богоматери от лика Богомладенца о том, что братия монастыря заслуживают наказания, и затем вторичный голос Богоматери, предупреждающий о разбойном нападении на монастырь. Благодаря своевременно принятой надлежащей предосторожности, обитель была сохранена от разграбления. В память этого чудесного события пред этой Ватопедскою иконою горит неугасимая лампада. Празднование в честь этой св. иконы совершается 21 янв.

⁷⁰ - Василий Мангазейский, сын мелкого ярославского торговца, служил приказчиком в г. Мангазее (в северной Сибири) у одного купца. Трудолюбивый и честный Василий отличался особым благочестием: любил посещать храм Божий, усердно молился дома, помогал, по силам своим, нуждающимся, ходил за больными. Хозяин его был человек жадный и жестокий, и добродетельный Василий много страдал от него. Однажды в Пасхальную утренью, лавка купца была

обокрадена. Купец, оклеветав в этом Василия, подверг его пытке и, наконец, сам убил его связкой ключей, а тело страдальца бросил в болотистое место. Это было 23 мар. 1600 г. Через 50 лет гроб Василия показался поверх болота и от него стали проявляться знамения и чудеса. В 1670 г. нетленные мощи Василия перенесены в Троицкую Туруханскую обитель и положены там в богатой раке. На новом месте покоя от мощей Василия совершалось много чудес. Память его местно чтится панихидами во всей Сибири.

⁷¹ - Знаменитый старец Паисий Величковский (1722–1794 г.), сын протоиерея г. Полтавы, после недолгого (в течение 4½ лет) обучения в Киевском братском училище, не окончив там курса, на 17 году своей жизни ушел в монастырь. Иноческая жизнь в малороссийских монастырях и в Киево-Печерской лавре, где он одно время состоял рясофорным монахом, не удовлетворила его, и в 1744 г. он решился отправиться в Валахию, а отсюда, после 3 лет жизни в скитах, перешел на Афон. Здесь он подвизался в отшельничестве 7 лет и сделался даже основателем особого скита с 64 братьями; здесь же в 1750 г. он был пострижен в монашество. Теснота скита и разные неудобства жизни на Афоне от турецких властей и греков заставили его через 7 лет расстаться с Афоном и поселиться в Драгомирне в Молдавии, где он устроил большой общежительный монастырь с 350 человек братии. По переходе Драгомирны в 1774 г. во власть Австрии, он ушел с братией в монастырь Секуль, а через несколько времени в монастырь Нямецкий, в Молдавии. Оба эти монастыря, имевшие до 500 человек братии, им тоже были прекрасно устроены по общежительному уставу. Он скончался в 1794 г. В течение своей строгой подвижнической жизни о. Паисий много потрудился над изучением, переводом с греческого языка на русский и изданием аскетических творений. Так, им были изданы сборники: „Добротолюбие“, „Восторгнутые класы“, несколько житий святых по греческим источникам и т. д. Переводы о. Паисия, составляющие целую библиотеку, долго были у нас единственными и читались повсюду, вместе с изданными после его кончины: его „Письмами“, принося духовную пользу его

почитателям. Великое значение имели писания о. Паисия и в том отношении, что в них он уяснил и обосновал утвержденное и его личным иноческим подвигом „старчество“. Как известно, этот древний и плодотворный вид (образ) или порядок (путь) иноческой жизни состоит в постоянном духовном руководстве старцем своих духовных детей, от которых, как необходимое условие, требуется добровольное, искреннее и доверчивое отношение к своему руководителю, свободное и полное подчинение ему и частое (по возможности – ежедневное) исповедание пред ним не только всех дел и поступков, но и всех, даже самых сокровенных, мыслей, чувств и стремлений (при чем личность старца благоговейно чтится и воля его признается священной всеми в обители). Еще будучи в Валахии, о. Паисий прошел этот путь полного отречения от своей воли и постоянного откровения помыслов избранному им старцу, а на Афоне уже сам был для других старцем руководителем. И впоследствии широкое развитие старчества было одной из отличительных особенностей устава управляемых о. Паисием монастырей. В числе учеников о. Паисия были также русские иноки, которые и перенесли в Россию его писания и дух его подвижничества. Как лично сами, так и чрез своих учеников эти последователи о. Паисия, распространяя в русских обителях его писания и насаждая старчество, много способствовали оживлению и возрождению нашего монашества.

⁷² - Старец Амвросий, в мире Александр Михайлович Гренков, сын причетника с. Большой Липовиды, Тамбовского у., родился в 1812 г. По окончании курса в Тамбовской семинарии, он был учителем греческого языка в Липецком духовном училище, затем, будучи 27 лет от роду, тайно ушел в Оптиную пустынь и уже отсюда написал Тамбовскому Архипастырю о своем желании навсегда остаться в обители. Подвизаясь здесь сначала под руководством старца Леонида, а затем старца Макария, он много потрудился над переводом и изданием аскетических творений; плодом его литературных трудов остались и его собственные изданные пустынно сочинения („Сборник писем и статей Оптинского старца, иеросхимонаха Амвросия“, „Душеполезные наставления старца Оптиной

пустыни, иеросхимонаха Амвросия“ и др.). В 1846 г. он был рукоположен в иеромонаха; но вскоре, по расстроенности здоровья (вследствие перенесенной им от простуды тяжелой болезни и суровой подвижнической жизни), был исключен из штата братии и всю дальнейшую жизнь оставался в пустыни заштатным иеромонахом. Свое постоянное недомогание, обостряемое нередко тяжкими страданиями, он переносил с истинно-христианским терпением и по-прежнему соблюдал полнейшее послушание своему учителю, старцу Макарию. В 1860 г., после кончины Макария, он был избран старцем. Неся этот ответственный и тяжелый иноческий подвиг, он был полон сокровищ великой мудрости и опытности, безграничной любви и милосердия. Толпы народа со всей России, изо дня в день и с утра до вечера, осаждали его пустынную келию, ища его благословения, помощи, утешения, совета и разрешения сомнений, а за народом пошли к нему великие и ученые мира сего. Старец встречал и провожал всех с отеческою любовью и лаской, и всякий, приходивший к нему, выносил от него неизгладимое впечатление. Обладая даром прозорливости и исцеления, он весьма многих отпускал с умиротворенною душой, с облегченным сердцем и с зачатками лучшей жизни, и в его келии, под его влиянием, произошло не одно духовное возрождение. Его советы и наставления отличались необычайной жизненностью, его прозорливость поражала всех своею широтой и глубиной, теплота его любви ко всем, притекающим к нему, была неистощима. Несмотря на слабости своего здоровья, он до последних минут своей жизни никому не отказывал в совете, наставлении и помощи. Стекавшиеся к нему от его почитателей значительные пожертвования он обыкновенно делил на три части, употребляя одну часть на нужды скита и на помин жертвователей, малую часть на лампадное масло и восковые свечи, самую же большую часть на бедных. В последние годы своей жизни он много также жертвовал на женскую Казанскую общину в Шамардине. Подобно другим русским подвижникам последнего времени, старец Амвросий признавал великую нужду в женских обителях и старался об их умножении, склоняя преданных ему

состоятельных людей к устройению женских общин (обращенных впоследствии в монастыри) и способствуя сам этому. Его заботами была устроена община в г. Кромах, Орловской ел.; много сил положено им на устройство Гусевской общины в Саратовский еп.; по его благословению возникли Козельщанская община в Полтавской еп. и Пятницкая община в Воронежской еп. Но главное его творение, его кровное и любимое детище была Шамардинская община. В ней он провел последние дни своей подвижнической жизни и в ней же скончался 10 окт. 1891 г. В его лице угас один из великих народных светильников русской земли и его кончина встречена была великим соболезнованием по всей России.

⁷³ - Известная копия с Нямецкой св. иконы находится также в слободе Михайловке, Богучарского у., Воронежской губ. Она была прислана сюда в 1846 г. местным помещиком И. Д. Чертковым в благословение крестьянам Михайловки. Богоматерь на этой св. иконе изображена с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем, благословляющим правой рукой и держащим в левой руке свиток; главы Их увенчаны коронами.

⁷⁴ - Известные списки с Печерской св. иконы Богоматери находятся: в Успенском соборе г. Казани, в Москве, в Кремлевской Печерской часовне, в соборной церкви г. Балахны, Нижегородской губ., в слободе Каменке, Новгородсеверского у., Чернигов. губ., в селе Богородском, Любимского у., Ярославской губ. (прославившийся в 1823 г. чудесным исцелением больной женщины); см. также о Свенском мон. Орловской еп.

⁷⁵ - Известные списки с Руденской святой иконы находятся: в с. Крылатском, Москов. губ., в с. Бубнах, Лубенского у., Полтав. губ., в Покровском храме зашт. г. Алешек, Лебединского у., Харьков. губ. (по преданию, принесенный в Харьковские приделы из Подольской стороны в 1692 г.), в с. Олишевке, Козелецкого у., Черниг. губ.

⁷⁶ - Эту св. икону Божией Матери следует отличать от пользующейся тоже большим почитанием в Вильне иконы, которая известна под наименованием – Виленская Остробрамская и находится там в часовне Острых ворот. По преданию, Остробрамская икона была привезена около 1363 г.

из взятого литовским кн. Ольгердом г. Корсуня в г. Вильну и вскоре была поставлена в новоустроенном Виленском Св.-Троицком мон. По другому преданию, эта св. икона была прислана Ольгерду греческим императором Иоанном Палеологом, когда он узнал о принятии Ольгердом христианства. Существует и третье предание, повествующее, что эта св. икона чудесно явилась 14 апр. 1431 г. на городских воротах, называемых «Острыми». Во всяком случае, несомненно, что в этом году она находилась в часовне близ Троицкой церкви в остром конце города и именовалась Корсунской, а отсюда в 1498 г. была перенесена в часовню, устроенную в башне над «Острыми» воротами, отчего и стала называться «Островратской», а потом «Остробрамской» (по-польски, острые ворота – «остра брама»). В начале XVII в. эта святая икона перешла во владение униатов, а потом латинских монахов кармелитов, которые владеют ей и доныне. Под местом ее нахождения устроен латинский престол для совершения литургии. Богоматерь на этой иконе (имеющей 2 ½ арш. вышины и 2 арш. ширины) изображена в полу-рост, со сложенными на груди руками и со склоненной главой, в момент Благовещения Ей о воплощении Бога Слова; соответствующая часть изображения архангела Гавриила утрачена. Вся икона покрыта вызолоченной ризой с двухъярусной короной над главой Богоматери. В 1829 г. икона была подновлена, при чем на ней, по снятии с нее при работах ризы, оказалось написанной славянскими литерами песнь: «Честнейшую херувим». Празднование в честь этой св. иконы совершается 26 дек., а также вторично – 25 мар. Она пользуется большим почитанием как католиков, так и православных. При проходе или проезде Острыми воротами все, не исключая и евреев, обязаны обнажать головы.

⁷⁷ - Балыкинская икона называется так по месту явления ее (30 июня 1711 г.) в с. Балыкине, Черниговской губ., Стародубского у., где она находится и поныне, прославившись многими исцелениями больных. Эта св. икона начертана малороссийским письмом; Богоматерь изображена на ней взирающею на лежащего на Ее коленях Богомладенца; глава Ее

увенчана украшением, напоминающим собою диадему. Местно чтимые списки си этой св. иконы еще находятся: в Москве, в церкви св. Николая чудотворца, что в Плотниках, в г. Стародубе, Черниговской губ. (см. также о Введенском жен. мон. Орлов. еп.). Празднование в честь этой св. иконы совершается 30 июня и в 10-ю пятницу после Пасхи.

⁷⁸ - Эта св. икона, именуемая «Троеручица» представляет собою точный список со св. иконы, служащей дивным памятником исцеления отсеченной руки св. Иоанна Дамаскина. Как известно, этот ревностный защитник иконопочитания (см. 4 дек.) императором-иконоборцем Львом Исавром был оклеветан в измене пред Дамасским князем, при котором он занимал важную государственную должность. Не подозревая тайных козней еретика – императора, князь приказал отсечь св. Иоанну правую руку и повесить в публичном месте на страх другим. К вечеру, когда утих гнев князя, св. Иоанн просил у него чрез своих друзей позволения взять повешенную на позор кисть его руки. Получив ее, св. Иоанн приложил к суставу и обратился пред иконой, с изображением Богоматери и сидящего на Ее правой руке Богомладенца, со слезной молитвой, прося Пресвятую Богородицу об исцелении руки своей на пользу верных. После долгой молитвы св. Иоанн заснул. Явившаяся ему во сне Богоматерь исцелила его, и он в восторге радости воспел тогда же вдохновенно составленную им известную торжественную песнь: «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, ангельский собор и человеческий род». Не ограничиваясь только молитвенным прославлением Богоматери, св. Иоанн, благодарный за свое исцеление и в память этого дивного события, сделал из серебра изображение ручной кисти и приложил его к иконе Богоматери, а по сказанию иных, начертал под правой рукой Богоматери третью руку; почему эта св. икона впоследствии и получила название Троеручицы. Когда открылась невинность св. Иоанна, князь полюбил его больше прежнего, но св. Иоанн сложил с себя светское звание и удалился в лавру св. Саввы Освященного (в Палестине). Сюда он принес с собою и св. икону, пред которою получил исцеление. Св. икона оставалась в лавре св. Саввы до XIII в. В

начале XIII в. сюда прибыл св. Савва, архиеп. Сербский (см. 12 янв.) и, по особенному изволению Божией Матери, получил икону Троеручицы в благословение от лавры. Св. икона находилась некоторое время в Сербии, а затем, вследствие возникших смут, была чудесным образом доставлена на осле, оставленном без всякого водительства, в Афонский Хиландарский мон. Братия торжественно приняла к себе икону Богоматери и поставила ее в алтаре соборного храма. Впоследствии, когда в Хиландаре умер настоятель и, при выборе нового игумена, между братией произошла распря, братия, пришедши к утрени, увидела, что икона Троеручицы не в алтаре, а на игуменском месте. Три раза повторялось это, несмотря на все меры предосторожности братии, которая приписывала это тайным действиям кого-либо из своей среды. Тогда явился один строгой жизни затворник и рассказал про свое чудесное видение, в котором Богоматерь соизволила сказать, чтобы братия не трогала иконы Ее с игуменского места, потому что Она, в устранение теперь и на будущее время несогласий, при избрании игумена, Сама хочет занять это место Своею иконою и непосредственно управлять монастырем. С той поры в Хиландаре не выбирают и нет там действительного игумена, а есть только проигумен, т. е. наместник, заведующий монастырем. Еклисиархи берут у св. иконы Троеручицы благословение на звон для службы. В мантиях они подходят к св. иконе, делают пред ликом Богоматери два земных поклона, с крестным знаменiem целуют руку Ее, а потом, как пред Настоятельницею, падают на землю уже без крестного знамения. При этом они признаются, что, подступая к св. иконе, они ощущают страх, похожий на страх подчиненного пред владыкою, а вместе с тем и чувство детской любви, как пред Матерью вечной любви и утешения. Митрополит Афонской горы Леонтий, бывший в Новом Иерусалиме в 1686 г., рассказывал еще следующее предание об иконе Троеручицы, сохранившееся на Афоне. – Один живописец в Хиландаре, желая написать икону Богоматери, очертил изображение мелом. Выйдя из келии, он скоро вернулся и увидел очертание третьей руки. Думая, что это насмешка над ним братии, он с гневом стер

очертание; ночью оно снова изобразилось. Так было до трех раз. Наконец, иконописцу был глас: „Не дерзай стирать третьей руки, – на то Моя воля“. Тогда он написал образ Троеручицы, который прославился великими чудесами. В нашем отечестве икона Троеручицы пользуется глубоким почитанием и распространена в большом количестве списков. Из них наиболее известны: в Московской церкви Покрова Богоматери, что на Малой Ордынке (где в честь св. иконы празднуется и 12 июля), в Московской церкви Успения Богородицы, что в Гончарах, в Тульской Владимирской церкви, что на Ржавице, в Борисоглебской церкви г. Твери, в церкви с. Ельни Нижегородского у. (см. также о Белобережской пуст. и Введенском мон. Орловской еп., Троицком мон. Архангельской еп., Акатовом мон. Воронежской еп., Сухотинском мон. Тамбовской еп., Ниловой пуст. Тверской еп., Крестовоздвиженском мон. Тульской еп.). В честь св. иконы, нарицаемой Троеручица, имеется особо составленный акафист.

⁷⁹ - Афанасий, первый игумен монастыря, был сыном священника Обонежской пустыни. Воспитанный в благочестии, он в юности принял иночество в обители пр. Сергия Радонежского и был его любимым учеником. Он был „в добродетелех муж чуден, а в Божественных Писаниях зело разумен и учителен“. Любимым занятием его было списывание книг. После 14-летнего управления обителью он удалился в Киев, а затем в Царьград, в Студийскую обитель св. Иоанна Предтечи (в 1401 г.). В этой обители, проводя время то в молитве, то в списывании и переводе книг с греческого языка на русский, Афанасий и скончался. Память его местно чтится панихидами 12 сент.

⁸⁰ - Преемник и ученик Афанасия I-го, Афанасий II-й, родом из Ярославской губернии, был сыном зажиточных родителей. С юности пламенея любовью к иночеству, он тайно оставил родительский дом и в убогом рубище пришел к Высоцкому игумену Афанасию, смиренно прося его принять в монастырь. Сделавшись иноком, Афанасий за свое благочестие и ревностное исполнение монастырских послушаний приобрел себе уважение всей братии и особенную расположенность

игумена Афанасия, так что тот перед отправлением в Царьград назначил его своим преемником по управлению Высоцкой обителью. Прославившись строгоподвижничеством жизнью, он скончался 12 сент. 1395 г. в своей обители.

⁸¹ - Основатель этого монастыря Феодор, племянник пр. Сергия Радонежского, сын брата его Стефана, в мире Иоанн, в отрочестве был отдан своим отцом в Троицкую обитель на попечение пр. Сергия, прославившегося уже тогда подвижничеством жизнью. Благочестивый отрок с первых же дней сделался в обители достойным сподвижником братии, проводившей жизнь в непрестанном богомыслии, трудах, молитвах и других благочестивых подвигах иноческого жития. Вскоре он был пострижен пр. Сергием в иноческий чин и наречен Феодором, имея в то время от роду только 12 лет, а по достижении совершеннолетия, был рукоположен во священник. Под руководством пр. Сергия Феодор достиг высокой степени духовной чистоты, так что во время служения его с пр. Сергием некоторые из братий видели сослужащего им ангела. Наконец возникла у Феодора мысль устроить особую обитель. Пр. Сергий с миром отпустил его для создания новой обители, сказав: „ныне, аще хочеши сие дело начати о Бозе, Бог да поможет ти и Пресвятая Богородица“. После долгого искания, Феодор нашел на берегу Москвы-реки, в недалеком расстоянии от самого стольного города, место, отличавшееся необыкновенной красотой и называвшееся Симоново. Испросив соизволение великого князя и благословение владыки, он в 1370 г. построил здесь церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы и святителем Алексием, митр. Московским, поставлен был во игумена новосозданной обители, а вел. кн. Димитрий Иоаннович, почитая его за подвижническую жизнь, избрал его своим духовником. В сане игумена Симоновской обители Феодор еще с большим усердием и неунынным попечением принялся за ее устройство и в основание ее, по образцу Троицкой обители, положил правила строгого общежития. Так как близ обители проходила большая дорога и это нарушало тишину безмолвия, которую любил Феодор, то он в 1379 г. перенес монастырь на новое, более удобное место,

ближе к бер. Москвы-реки, где монастырь существует и доселе. Первая церковь была построена здесь во имя Успения Пресвятой Богородицы. Избранное Феодором новое место еще более привлекло монашествующей братии, и пр. Сергей не раз приходил к своему сроднику порадоваться успехам его благочестивого дела. Для него в Симоновом монастыре была устроена отдельная келия. В 1383 г. Феодор, по повелению великого князя, сопровождал в Царьград архиепископа Дионисия Суздальского и там возведен был патриархом в сан архимандрита. Занимаясь монастырскими делами и не уклоняясь от дел общецерковных и государственных, Феодор находил время и для посвящения себя искусству писания святых икон, памятником чего остались до наших дней некоторые написанные им лики святых (в Св.-Троицкой лавре – образ пр. Сергия, в Москве, в церкви святителя Николая, в Балванском переулке, – икона «Деисус»). Многие из постриженных в Симоновом монастыре сделались игуменами и архимандритами других монастырей, а некоторые возведены были и в святительский сан, и из них особенно просияли святостью жизни преподобные Кирилл и Ферапонт (см. 9 июня и 27 мая). Чрез пять лет после первой поездки в Царьград, Феодор вторично был послан к патриарху и там, как и в России, снискал себе любовь у предстоятелей греческой церкви; избранный великим князем и благословенный митрополитом Киприаном в архиепископы Ростовские, Феодор в 1390 г. хиротонисан был в Царьграде в этот святительский сан. Изнуренный многими трудами и подвигами, Феодор недолго управлял Ростовской паствой и скончался в 1395 году, 28 ноября; погребен он в Ростовском Успенском соборе, близ входных дверей, у южной стороны.

⁸² - Митрополит Иоасаф происходил из дворянской фамилии Скрипицыных. Сначала инок в обители пр. Сергия, потом ее настоятель, он в 1539 г. был избран в митрополита Московского. Его старания положить предел тем насилиям и грабежам, которые делали бояре Шуйские, навлекли на него страшную ненависть последних. По их проискам, после многих обид и насилий, святитель Иоасаф был сослан в Кириллов

монастырь, откуда потом переведен в Св.-Троицкую Сергиеву лавру, где в 1555 г., 27 июля, он и скончался.

⁸³ - Максим Грек родился в Албании, в г. Арте; обучался в Париже у известного ученого Иоанна Ласкариса и окончил потом свое светское образование во Флоренции и Венеции. По окончании учения, он пришел на Афон и здесь постригся в монахи в Ватопедской обители, где и получил богословское образование. По приглашению вел. кн. Василия Иоанновича, он прибыл в 1518 г. в Москву для разбора греческих книг, найденных в великокняжеской библиотеке. Ему поручен был не только разбор, но и перевод тех книг, которые окажутся не переведенными на славянский язык; кроме того, на него возложен был труд по исправлению церковно-богослужебных книг. Место для занятий отведено было ему в Чудовом монастыре. Образованность и ум Максима бросались в глаза русских, так что он в сознании их стоял, как ученый человек; к нему собирались для бесед о „книжном“ и к нему обращались за разрешением некоторых недоумений иерархи и сам царь. При всей своей глубокой и обширной учености, он отличался пылкостью своего характера. Грубые ошибки, вкравшиеся в церковно-богослужебные книги, смущали Максима, и он резко и открыто говорил, что богослужебные книги весьма неправильно написаны. Невежественные последователи старины в отзывах Максима видели оскорбление святыни и роптали; его даже начали укорять, что он портит древние славянские книги. Митрополит Варлаам, защищавший Максима, принужден был оставить свою кафедру, а преемник его, митрополит Даниил, присоединился сам к обвинителям Максима. Сам великий князь разгневался на Максима за то, что он порицал князя за его желание развестись с первой его супругой Соломонией из-за ее неплодства и вступить во второй брак с княгиней Еленой Глинской. Максима обвинили, как еретика. Сначала его заключили в темницу Московского Симоновского монастыря (1525 г.), потом отвели в Волоколамский Иосифов монастырь. Здесь его мучили голодом, холодом, дымом и другими „озлоблениями“, так что „он делался иногда, как бы мертвым“. В 1531 г. его снова судили, отлучили от причастия св. Таин и в

оковах отправили в Тверской Отроч монастырь. Более 12 лет томился Максим в темничном заключении и только по смерти митр. Даниила и вел. кн. Василия Иоанновича участь его несколько облегчилась. С разрешения митр. Иоасафа, Максим мог теперь ходить в церковь и приобщаться св. Таин. В 1545 г. восточные патриархи просили царя Иоанна IV отпустить Максима на Афон; но царь не согласился и приказал перевести его на покой в Св.-Троицкую Сергиеву лавру в 1551 г. Здесь Максим предсказал царю, прибывшему однажды на богомолье, смерть его сына, царевича Иоанна. После многолетних трудов и страданий Максим мирно отошел ко Господу, 21 янв. 1556 г. Максим писал много сочинений. Из них сохранились: послание к царю Иоанну – „о еже не брить браны“, канон Святому Духу, перевод слова о покаянии Кирилла Александрийского и список с перевода толковой псалтири, перевод бесед св. И. Златоустого на Евангелие Иоанна, слово на латинском о Святом Духе, четыре слова – „о еже како подобает блюсти символ веры“, исследование Православной веры и об исправлении книг Русских, рассуждение о пользе грамматики, риторики, философии и другие. Оригинальные сочинения пр. Максима многочисленны и разнообразны по своему содержанию, но большей частью очень незначительны по объему, так что все вместе (около 134) составляют небольшие три книжки; они изложены то в форме размышлений и рассуждений, то в форме церковных слов и бесед, то в виде посланий, разговоров, исторических рассказов, молитв и св. песнопений, отрывков, заметок, иногда в несколько строк. Сочинения эти пользовались большим уважением: собирались в сборники, списывались в XVI и XVII в., цитировались последующими писателями наряду о святоотеческими творениями и вносились в другие сборники.

⁸⁴ - Известны также именуемые «Неувядаемый цвет» иконы Богородицы, находящиеся: в Московской приходской церкви Успения, что на Могильцах (празднуемая здесь 31 дек.), в г. Воронеже, в Богородице-Рождественской церкви, в г. Кунгуре, Тамбовской губ. (см. также о Кадомском мон., Тамб. еп.). С подобным же наименованием имеется местно чтимая древняя (поновленная в 1795 г.) икона в Никольской церкви с. Будищ,

Полтавской губ.; на этой св. иконе, представляющей собою копию с Владимирской иконы, Богоматерь изображена держащею в правой руке цветок розы с листьями.

⁸⁵ - На именуемых Живоносный Источник иконах Богоматерь изображается, держащею в руках Богомладенца и сидящею в большой чаше (на подобие купели). Местно чтимые иконы с таким наименованием еще находятся: в г. Уржуме, Вятской губ., в Билярске, пригороде Чистопольского у., Казанской губ. (где эта икона называется также и «Источная»), в с. Валявке, в 12 в. от г. Пензы, в г. Липецке, Тамбовской губ., в г. Туле – в Старо-Никитской церкви (прославившаяся приблизительно в 1771 г.) и в Николаевской церкви, за Валом.

⁸⁶ - По преданию, эта Корсунская икона Божией Матери, принесенная св. кн. Владимиром в Киев и называемая также «Ефесской», была написана св. ап. и ев. Лукой; впоследствии она была перенесена из Киева во Владимир, а затем в Москву, в Успенский собор. Имеется также сказание, что пр. Евфросиния, княжна Полоцкая (см. 23 мая), пожелав украсить созданную ею обитель одною из икон, написанных самим св. Лукою, обратилась с просьбой об этом к греческому имп. Мануилу Комнени (состоявшему в родстве с князьями Полоцкими) и патр. Луке Хрисовергу, которые и прислали ей св. икону Богоматери, находившуюся в Ефесе и написанную св. ап. и ев. Лукою. Эта св. икона, украшенная золотом и драгоценными камнями, была поставлена в 1173 г. в основанной св. княжной обители, в храме Пресвятой Богородицы; впоследствии св. икона взята была в г. Торопец дочерью Полоцкого князя Брячислава, при ее вступлении в 1239 г. в брак с кн. Александром Невским, и поставлена в городской соборной церкви. В том же г. Торопце (Псковской губ.) св. икона находится и в настоящее время, в иконостасе Воскресенского городского собора, в особом киоте, и почитается, как чудотворная. Название этой св. иконы Корсунскою предание приписывает тому, что на пути в Россию св. икона оставалась в г. Корсун для поклонения около года. С именем Корсунской чудотворные иконы Богоматери находятся: в Николаевском соборе пригорода Изборска, Псковской губ. (Богоматерь на этой св. иконе

изображена склонившею Свою главу в левую сторону к Богомладенцу, Который Своим немного приподнятым ликом приник к лику Богоматери, охватив Ее шею правою рукою и простерши Свою левую руку к Ее правому плечу), в г. Полоцке, Витебской губ., в с. Глинкове (близ Троице-Сергиевой лавры), Владимирской губ., в с. Горбаневке, отстоящим в 5 в. от г. Полтавы (эта св. икона, по изображению сходная с находящеюся в г. Изборске, явившаяся в XVIII в. казаку Горбаню и называемая также Горбаневской, с 1850 г. ежегодно 30 июня, в каковой день положено в честь ее празднество, с торжественным крестным ходом переносится в Успенский собор г. Полтавы, где и пребывает до 10 авг.), в г. Усмани, Тамбовской губ. (прославившаяся в 1854 г. дарованием родившей мертвых детей женщине разрешения от бремени живым младенцем и с того времени особенно почитаемая женщинами, притекающими с молитвами пред нею о благополучном рождении или выздоровлении больных детей), в с. Шпилевке, недалеко от уез. г. Сум, Харьковской губ., в с. Печениках, недалеко от уез. г. Стародуба, Черниговской губ. (бывшая главной святыней существовавшего здесь сто лет тому назад женского мон.), в соименной ей церкви г. Углича, Ярославской губ. (происхождение ее относят к пол. XVI в.), в той же губернии, в с. Пилатиках, Романовского у. (прославившаяся с 1642 г.) и в др. местах (см. выше, а также о Соловец. мон. Арханг. еп., Спасо-Евфим. Владим. еп., Павло-Обнор. Волын. еп., Тупичев. Могил. еп., Благовещ. Черниг. еп.). Изображение на иконах, известных под наименованием Корсунских, различны, как это можно видеть из описания изображения иконы, находящейся в г. Изборске (см. выше) и иконы, хранящейся в С-Петербургском Исаакиевском соборе (см. выше); на других иконах того же наименования Божия Матерь изображается, подобно Иверской иконе, с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем, держащим в левой руке свиток и благословляющим правою рукою. Празднование в честь Корсунской иконы Богоматери совершается 9 окт.; празднование же в честь Горбаневской иконы, как было указано выше, бывает 30 июня.

⁸⁷ - Ученик Корнилия Авраамий, усердный последователь подвижнической жизни своего учителя, пришедший на Палий остров еще в первые дни устройства на нем обители, немало потрудился вместе с учителем своим для пользы монастыря. Во время его игуменства, Господь прославил нетлением первоначальника обители пр. Корнилия, и его честные мощи, почивавшие со дня кончины в пещере, торжественно были перенесены пр. Авраамием и братиею в мон. соборный храм. Авраамий скончался в нач. 2-й пол. XV в. и погребен в соборном храме обители. Память его чтится 21 авг. панихидами.

⁸⁸ - Списки с иконы «Споручница грешных» имеются во многих местах нашего отечества и некоторые из них прославились чудотворениями. Особенной известностью из таких списков пользуется находящийся с 1812 г. в Москве, в Хамовниках, в приходской церкви святит. Николая, где св. икона ныне помещается в приделе ее имени (освященном в 1872 г.) и где в честь ее, кроме 7 мар., совершается празднество 29 мая, установленное в 1898 г., в память 50-летия пребывания св. иконы в означенной Московской церкви. Прославился также многими благодатными знамениями и чудесами снимок со св. иконы «Споручница грешных», находящийся с 1854 г. в Троицком соборе г. Троицкосавска, в Забайкальской области (см. также о Городищенском мон. Волын. еп, и Пронской пуст. Рязан. еп.).

⁸⁹ - Св. икона Богоматери, именуемая «Взыскание погибших», а также и Борской, празднуется 5 февраля. В числе икон с таким наименованием пользуется глубоким почитанием окрестных жителей икона, находящаяся с пол. XVIII в. в церкви с. Бор, Калужской губ. Тарусского у., между городами Малоярославцем и Серпуховом. Она была пожертвована в этот храм его прихожанином, крестьянином дер. Вязовки, Федотом Алексеевым Обуховым. Во время одной из своих зимних поездок, этот крестьянин, вследствие застигших его в пути страшной вьюги и жестокого мороза, сбившись с дороги после долгих блужданий, обессиливших его лошадь, вынужден был остановиться на краю непроходимого оврага. Не имея надежды на человеческую помощь, несчастный путник обратился с

пламенной молитвой о спасении к Божией Матери, представляя при этом в своем уме Ее св. икону «Взыскание погибших», находившуюся и теперь находящуюся в Георгиевской церкви г. Болхова, Орловской губ. (где он по своим делам временно проживал), и дав обет список с этой иконы пожертвовать в свой приходский край. После этого он впал в забытие. Милосердная Заступница рода христианского взыскала погибающего: его лошадь и сани, в которых он находился, оказались у ворот знакомого ему крестьянина, который, услышав у окна чей-то призыв – „возьмите“, вышел из избы, увидел полузамерзшего путника и принял все средства к возвращению его к жизни. В благодарность за спасение своей жизни и во исполнение своего обета, крестьянин Федот, изготовив на свои средства снимок с означенной иконы, принес его в дар Борскому храму. Эта св. икона имеет 3 арш. длины и 1¾ арш. ширины; на ней Богоматерь изображена в полурост с Богомладенцем во весь рост, стоящим направо в Ее объятиях; наверху иконы написано Богоявление Господне, так как спасение Федота Обухова произошло в этот день. На других иконах «Взыскание погибших» Богомладенец изображается сидящим на правой руке Богоматери, склонившей Свою главу к Его лику. В 1871 г., по принесении Борской иконы в г. Серпухов, она прославилась исцелением от немоты и расслабления ног одного мальчика и прекращением свирепствовавшей в городе холеры; свидетельством о чудесном избавлении от этой губительной болезни служит пожертвованное жителями г. Серпухова в Борский храм драгоценного Евангелия с изображением самой чудотворной иконы и с подобающею надписью. Кроме того, чудотворные и особо чтимые иконы «Взыскание погибших» находятся в Москве: в храме Рождества Христова, что в Палашах, в храме святит. Николая, что в Звонарях, в храме святит. Николая, что на Кузнецкой; известна икона того же наименования, находящаяся в с. Малижине, Богодуховского у., Харьковской губ., обретенная, по преданию, ок. 1770 г. и прославившаяся чудесным исцелением помещицы Лесницкой и троекратным избавлением той местности от холеры; находятся также местночтимые иконы «Взыскание погибших»: в г.

Воронеже, в г. Козлове, Тамбовской губ., в с. Красном, Конотопского у., Черниговской губ. В 1835 г. в честь иконы «Взыскание погибших» в Москве, при Александровском Сиротском Институте, устроена церковь, а в 1901 г. в Московском пересыльном замке (на Долгоруковской ул.) на средства благотворителей поставлена точная копия с Борской иконы, в молитвенное утешение заключенных (см. также о Троицком Раковском мон., Самар. еп.).

⁹⁰ - Цареградская икона Божией Матери, по преданию, явилась в 1071 г., 25 апр., в каковой день и совершается в честь ее празднование; других сведений об обстоятельствах ее явления не имеется. Богоматерь на этой св. иконе изображается о Богомладенцем, сидящим на Ее правой руке. Известные списки с этой иконы, кроме вышеуказанного, имеются: в Московской церкви Успения Пресвятой Богородицы, что на Малой Дмитровке, и в церкви с. Нижерова, Ростовского у., Ярославской губ. С наименованием Цареградской известна другая св. икона, празднуемая 17 сент. и по изображению отличная от празднуемой 25 апр. Она находится в соборе г. Старой Русы (Новгород. губ.). По преданию, бывшие в давние времена в этом городе проездом из Царьграда два греческие инока слушали в соборной церкви литургию и на память оставили в ней имевшуюся с ними св. икону Богоматери, которая и хранится там доселе. Эта св. икона выбита на грифельной доске, мерой в 2 дюйма. Она прославилась многими чудотворениями и пользуется большим почитанием, причем многие из притекающих в Старорусский собор богомольцев благоговейно берут воду, освящаемую погружением в нее св. иконы, с надеждой исцеления больных младенцев.

⁹¹ - Княгиня Евпраксия – Евфросиния была супругой Псковского кн. Ярослава Владимировича, который ушел из Пскова к немецким рыцарям и там женился на немке. Отвергнутая им кн. Евфросиния, приняв иночество, сделалась настоятельницей основанного ею монастыря. Приглашенная для свидания с мужем в ливонский г. Оденце, она скончалась мученически от руки своего пасынка в 1243 г., 8 мая. Тело ее

было перенесено в Псков и погребено в ее обители, где ежегодно 16 окт. совершается о ней заупокойное богослужение.

⁹² - Преосвященный Феофан (в мире – Георгий Васильевич Говоров), сын священника с. Чернавска, Елецкого у., Орловской губ., родился 10 янв. 1815 г. В 1841 г. по окончании курса в Киевской Духовной Академии, где в 1840 г. им было принято монашество, он был назначен, ректором Киево-Софийского духовного училища; затем он последовательно проходил должности: инспектора и профессора логики и психологии в Новгородской духовной семинарии (с 1842 г.), бакалавра С.-Петербургской академии (с 1844 г.) по кафедре нравственного и пастырского богословия, а затем церковного законоведения, члена миссии в Иерусалиме (с 1847 г.), ректора Олонецкой семинарии (с 1855), настоятеля Посольской церкви в Константинополе (с 1856 г.) и ректора С.-Петербургской академии (с 1857 г.). В 1859 г. он был посвящен во епископа Тамбовского, а с 1863 г. святительствовал во Владимире. В 1866 г. он был уволен, согласно его просьбе, на покой в Вышенскую пустынь. Здесь он все время молитвенно горел, как свеча или неугасимая лампада пред ликами Христа, Богоматери и святых Божиих, при чем с 1872 г. до самой своей кончины, последовавшей 6 янв. 1894 г., провел в полном затворе. В свободное от молитвы время святитель-подвижник предавался богомыслию, и плодом его вдохновенных созерцаний явились его духовно-литературные труды. Вообще этого рода деятельность святителя Феофана довольно обширна и разнообразна. Кроме писем к разным лицам о предметах веры и жизни (см. о них ниже), перу преосвящ. Феофана принадлежат: „Слова и поучения“, „Тридцать третий псалом“, „Истолкованный 118-й псалом“, „Толкование посланий св. ап. Павла“, „Евангельская история о Боге Сыне“, „Начертание христианского нравоучения“, „Путь ко спасению“, „Древние иноческие уставы пр. Пахомия, св. Василия Великого, препп. Иоанна, Кассиана и Венедикта“. Все, что писал Вышенский затворник, извлечено было из пережитого им духовного подвига и запечатлено самобытной свежестью и глубокой жизненностью. Полные

духовно-благодатного помазания, писания святителя Феофана не только побуждают христианина-грешника к покаянию, исправлению и благодатному обновлению жизни во Христе, но и ведут к действительному примирению с Богом, с людьми и со своею совестью, указывая самые надежные, Богом дарованные, средства к достижению всего этого. Считая необходимым наряду с духовным занятием иметь „какое-либо нехлопотливое рукоделье“, святитель Феофан в короткие промежутки между молитвой и умственными трудами занимался иконописью, резьбой по дереву, токарным, столярным и переплетным мастерствами. Иногда он летом, в ясную погоду по вечерам, любил производить наблюдения над небесными светилами посредством телескопа. Глубоко сострада неимущим, святитель Феофан всю свою архиерейскую пенсию рассылал вдовам, сиротам и прочим нуждающимся (оставляя себе лишь небольшую часть для покупки любимых книг); особенно много благотворений делалось им пред праздниками Рождества Христова и Пасхи. Еще обширнее были его дела милости духовной, состоявшей в его громадной переписке, которой он посвящал немало времени. Ежедневно со всех концов России поступали к нему, иногда сразу в количестве нескольких десятков, письма с выражением духовных и телесных скорбей, и ни одно из них не оставлялось им без ответа. Из тиши своего затвора, всегда зорко следя за всеми явлениями церковной и общественной жизни, он горячо вооружался по поводу уклонений ее от истинного пути, и в своих письмах ревностно изобличал заблуждения современных ему пашковцев, ирвингиан и толстовцев, побуждая и других противопоставлять им „духовное воинство“. Всего в настоящее время имеется в печати десять книг собрания писем святителя Феофана, представляющих истинное духовное сокровище. Вообще в лице святителя Феофана, посвятившего всю свою жизнь на служение спасению ближних, мы имеем, как писал о нем Высокопреосвященный Никандр, архиеп. Виленский, общего христианского учителя при его безмолвии, общественного деятеля – в затворе, церковного проповедника, всюду слышимого, хотя и не являвшегося в последнее время на

церковной кафедре; миссионера-обличителя сектантских заблуждений, хотя и не вступавшего на поприще открытой миссионерской деятельности; яркого светильника учения Христова для народа православного, хотя и укрывшегося от взоров народных; никакого почти достатка материального не имевшего, но всех богатившего и богатящего духовным достоянием учения своего; не искавшего временной земной славы, но прославленного теперь и людьми, и наукой, и целыми учреждениями. И русский православный народ глубоко почитает память святителя-затворника, молясь об упокоении его души и возжигая свечи у его гробницы с молитвенными прошениями к нему о помощи в своих нуждах.

⁹³ - Старец Иларион, (Фокин), из крестьян Рязанской губ., Раненбургского у., с юных лет ведший строгую жизнь, на 20-м году, оставив жену, тайно удалился в лесное уединение, где принял на себя самые тяжкие аскетические подвиги. Затем, после многих испытаний и странствований, он в 1824 г. поселился в келии, построенной для него в своем имении Троекурове помещиком Раевским, и здесь в течение 29 лет, обладая великими духовными дарами, принимал во множестве стекавшийся к нему народ. Скончался он 5 ноября 1853 г. на 95-м году своей подвижнической жизни.

⁹⁴ - Икона Богоматери, именуемая Достойно есть или «Милующая», находится на Афоне, в соборе Карейского монастыря (основанном св. Константином Великим в 335 г.). Сначала она называлась «Милующей» и находилась в келии одного старца священно-инока, уединенно спасавшегося в ней вместе со своим послушником. Однажды, когда старец был на всенощном бдении в Карейском храме и в келии оставался один его богобоязненный ученик, пред св. иконой Богоматери совершилось чудо: в келию, в образе инока, явился архангел Гавриил, который, во время совместной с послушником молитвы, дивным голосом пропел пред св. иконой неизвестную дотоле песнь – «Достойно есть», а затем, начертав эту песнь своим перстом на каменной плите, внезапно стал невидим. С тех пор к песни «Честнейшую херувим» стали повсюду прибавлять ангельскую песнь «Достойно есть». Св. икона, после

описанного чудесного события, происшедшего 11 июня 980 г., была перенесена в соборный Карейский храм, стала называться «Достойно есть» и прославилась многими чудотворениями. Богоматерь на этой св. иконе изображена наклонившей Свою главу влево, с сидящими на Ее правой стороне и поддерживаемым Ее левой рукой Богомладенцем. Празднование в честь этой св. иконы совершается 11 июня, а при совпадении этого числа со днями Петрова поста переносится на 13 июля и совершается совместно со службой архангелу Гавриилу. Известные списки с этой св. иконы, кроме вышеуказанного, находятся: в С.-Петербурге, в Галерной гавани, в церкви Богоматери «Милующей», в г. Оренбурге (каковой снимок, отправленный сюда с Афона в 1858 г. во время пути, особенно от Симбирска до Оренбурга, прославился множеством чудотворений) и в с. Юрьевском, Котельнического у., Вятской губ.

⁹⁵ - Пустынножитель Антоний, будучи настоятелем основанного им монастыря, назидал свою братию частыми поучениями и особенно примером своей подвижнической жизни. Он скончался в 1481 г. и погребен в своей обители, где память его чтится панихидами 17. янв.

⁹⁶ - Известен также список с Новоникитской св. иконы, хранящийся в Москве, в церкви Спаса, что за Золотой Решеткой.

⁹⁷ - На кресте могилы, где погребен старец Феодор Кузьмич, есть надпись: „здесь погребено тело великого благословенного старца Феодора Кузьмича, скончавшегося в Томске 20 янв. 1864 года“. Эту могилу посещают путешественники и очень много народа. Здесь был и Государь Император, во время Своей поездки по Сибири, когда Он был еще Наследником, а еще раньше – Великий Князь Алексей Александрович. В Сибири „великий старец“ появился откуда-то в 1837 г. и жил в разных местах отшельником, переселившись за пять лет до смерти в келию на хутор местного купца Хромова, в 4 в. от Томска. Он от всех скрывал свое прошлое, но временами в нем была видна какая-то военная выправка, и близким людям он намекал на то, что когда-то он занимал высокое положение. После его кончины,

в его комнатке, кроме платья, остался только деревянный посох, икона с еле-заметным инициалом „А“, пустой конверт, адресованный Хромову, и 4 бумажных листочка в виде ленты с какими-то отдельными словами, буквами, цифрами и пометкой „26 марта 1837 г.“, какой-то документ, неразгаданный никем. Купец Хромов приезжал в начале царствования имп. Александра III в Петербург, подавал Государю несколько приношений, – и при одном из них приложил фотографию Феодора Кузьмича, напоминающую имп. Александра I. Хромов ли первый сообщил, будто бы таинственный старец был не кто иной, как имп. Александр I, покинувший престол и удалившийся отшельником ли Сибирь, другими ли путями распространился этот слух, – но уже давно прошла молва, что настоящая могила имп. Александра I не в Петропавловском соборе, а там в далекой Сибири, в Алексеевском мон. О загадочном отшельнике стали слагаться легенды и появились посвященные ему брошюры. Легенда так манила к себе, что ею увлекся даже историк имп. Александра I, Н. К. Шильдер. Этой легенде посвятил свое исследование Великий Князь Николай Михайлович, напечатанное в „Историческом Вестнике“ за 1907 г. и вышедшее отдельной книжкой. По этому исследованию протокол вскрытия тела Государя, скончавшегося 19 ноября 1825 г. от злокачественной лихорадки, осложненной горячкой, был подписан девятью докторами и генерал-адъютантом, Чернышевым. Вместе с Государем жила в Таганроге имп. Елисавета Алексеевна; тут были близкие к нему люди и его прислуга; на пути в Петербург гроб был вскрыт и осмотрен за Москвой графом Орловым-Денисовым, под Новгородом – Аракчеевым и, наконец, близ Царского Села его открыли еще раз в присутствии матери Государя, имп. Марии Феодоровны. Вообще в упомянутом исследовании Великого Князя Николая Михайловича, в опровержение указанной легенды, приводятся факты в пользу несомненности кончины имп. Александра I именно в Таганроге 19 нояб. 1825 г.

⁹⁸ - Преосвященный Мелетий (в мире Михаил, родившийся 6 нояб. 1784 г. и принявший пострижение 11 февр. 1820 г.) оставил по себе вечную память своей подвижнической жизнью,

своей кротостью и милосердием, своим нестяжанием и постничеством. Еще при жизни проявились в нем особые дары благодати Божией, и по кончине его многие прибегают к помощи его свв. молитв и получают просимое. Он скончался 29 февр. 1840 г. После него остались поучения на малороссийском наречии. Память его глубоко чтится местными жителями совершением панихид при его гробнице.

⁹⁹ - Ченстоховская св. икона, именуемая также и Белзской, по преданию, была написана св. ап. и ев. Лукой и принесена св. равноап. царицей Еленой из Иерусалима в Царьград, где она и находилась около пяти веков. В Россию она была принесена русским, князем Львом, основателем г. Львова, или Лемберга, и находилась в Галицком городе Белзе, (бывшем столицей удельного русского княжества), в православной церкви Белзского замка, прославившись многими чудотворениями. С переходом Галиции под власть Польши св. иконой овладели католики. В 1382 г. опольский князь Владислав перенес св. икону на Ясную гору, близ г. Ченстохова (Петроковской губ.), в построенный им там монастырь. В 1717 г. поляки, с благословения папы, короновали эту св. икону (как известно, коронование икон у католиков сопровождается признанием их чудотворными во всей католической церкви). Находясь и поныне в католическом мон., Ченстоховская св. икона одинаково уважается и почитается как католиками, так и православными. Богоматерь на этой св. иконе изображена в полурост, с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем, благословляющим правой рукой и держащим в левой руке Евангелие. Древний список с нее, поднесенный в 1813 г. поляками, при взятии Ченстоховской крепости русскими войсками, барону Сакену, имп. Александром I был украшен богатой ризой и поставлен в С.-Петербургском Казанском соборе, где находится и поныне. Копии с Ченстоховской св. иконы также находятся: в Николаевском соборе г. Кременца, Волынской губ.; в с. Смолява, Дубенского у., Волынской губ.; в с. Писаревке, Староконстантиновского у., Волынской губ., по преданию, принесенная сюда в 1-й пол. XVIII в. из г. Кракова, прославившаяся многими исцелениями и чествуемая не только

православными, но и католиками (на поклонение которой богомольцы собираются 29 июня и 8 сент.); в Вознесенской церкви г. Острогжска, Воронежской губ.; в Кирилловской церкви г. Киева (древняя, весьма чтимая); в Кирилло-Мефодиевской церкви (с 1873 г.) г. Ченстохова, Петроковской губ.; в м. Тыврове, Винницкого у., Подольской губ. (приобретенная в 1739 г. в г. Ченстохове), именуемая Тывровской и празднуемая в Духов день (прославившаяся исцелениями больных); в с. Каташине, Ольгопольского у., Подольской губ., празднуемая в 10 пятницу по Пасхе; в Успенской церкви сл. Верхней Сыроватки, в 8 в. от г. Сум, Харьковской губ., прославившаяся многими чудотворениями.

¹⁰⁰ - Известные списки с Ильинской – Черниговской иконы находятся: в Москве, в церкви 12 Апостолов (написанный в 1658 г.), в С.-Петербурге, в Смольном Воскресенском соборе (принадлежавший имп. Елисавете Петровне, получившей его в благословение от своего Державного отца, и прославившийся 18 июня 1851 г.), в Воскресенской церкви г. Сосницы, Черниг. губ. (см. также выше).

¹⁰¹ - Сказания об общецерковно чтимых свв. иконах Богоматери, празднование в честь которых указано в Месяцесловах, издаваемых по благословию Св. Синода (см. «Указатель имен святых» в I-м Отделе книги), изложены нами в нашем Месяцеслове; сведения о тех местно чтимых свв. иконах Богоматери, которые находятся в наших обителях, нами помещены на ряду со сведениями о монастырских святынях. Но есть много хранящихся в наших городских и сельских храмах и часовнях, а также и вне нашего отечества – на св. Афоне и в других местах, местно чтимых свв. икон Богоматери, сведения о которых не вошли в предшествующий текст нашей книги, за отсутствием в нем соответствующей особой главы об этом. Чтобы восполнить этот пробел и чтобы устранить затруднительность для наших читателей пользования встречающимся в разных местах нашей книги сказаниями и сведениями о свв. иконах Богоматери, мы нашли возможным нарушить принятый нами порядок в распределении материала нашей книги и привести в данном ее месте перечень всех свв.

икон Богоматери, признав вместе с тем допустимым, в целях практических, восполнение и указанного выше пробела путем изложения в самом тексте или в подстрочных примечаниях этого перечня тех сведений о местно чтимых свв. иконах Богоматери, которые не вошли в предшествующий текст нашей книги. Помещаемый нами здесь перечень представляет собою алфавитный указатель всех тех свв. икон Богоматери, сказания и сведения о которых вошли в изданную в 1907 г. Москов. Синод. Типографией книгу под заглавием: „Слава Богоматери“. После наименований свв. икон в нашем перечне поставлены числа месяцев и дни церковного года, показавшие время празднования свв. иконам; при чем эти обозначения не везде имеются в перечне, так как время празднования некоторым свв. иконам неизвестно; проставленные после этих обозначений цифры указывают на те страницы нашей книги, в тексте которых или в примечаниях к нему помещены сведения об этих свв. иконах и списках с них или история праздника. Отсутствие сносок на эти страницы, как и опущение особых примечаний к наименованиям свв. икон, означает, что других, кроме заключающихся в тексте перечня, сведений об этих свв. иконах не имеется.

¹⁰² - Абульская св. икона, явившаяся в 692 г. в Сербии, в 1570 г. была перенесена в Испанию, в г. Абул, где и находится поныне, прославившись 11 июня 1870 г. чудесным исцелением слепой девицы. Богоматерь на этой иконе изображена с лестницею, простирающеюся вниз от Ее правого плеча, и с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем, имеющим в левой руке державу и благословляющим правою рукою.

¹⁰³ - Акафистная Хиландарская св. икона находится в Афонском Хиландарском монастыре. В 1837 г. во время пожара иконостаса она чудесно осталась невредимою. В это время пред ней читался акафист, отсюда и название ее.

¹⁰⁴ - В Троицкой церкви Аксайской станицы, Черкасского округа, Донской еп., находится Аксаяская икона Божией Матери Одигитрии, которая пользуется глубоким почитанием в Донской области. По преданию, этою св. иконою св. Тихон, еп. Воронежский, благословил казака Василия Власова при

рукоположении его в иереи означенной церкви. В 1830 г. по молитвам пред Аксайской иконою жители станицы Аксайской и г. Новочеркасска были избавлены от холеры и с того времени св. икона чтится, как чудотворная. С 1832 г. по 1857 г. она пребывала в Новочеркасском Вознесенском Кафедральном соборе, а в 1877 г., когда вновь свирепствовала в Аксайской станице холера, св. икона была возвращена в эту станицу, где пребывает и поныне. По разрешению Св. Синода Аксаяская св. икона в 1868 г. износится на поклонение ей в Екатеринославскую еп., в Ростов, Нахичевань и Азов, а с 1901 г. в Таганрог.

¹⁰⁵ - Албазинская св. икона, именуемая также и «Слово плоть бжсхъ», с 1666 г. находилась в бывшем городе Албазине (на Амуре), откуда в 1668 г. была перенесена в г. Благовещенск, где и пребывает поныне. Эта св. икона есть символ чревоношения Богомладенца. Божия Мать изображена на ней в полурост, с Богомладенцем, стоящим без одеяния у Ее лона. Иными эта св. икона называется еще Знамением, как имеющая некоторое сходство с этой последней по изображению. Многие верующие молятся перед Албазинской св. иконою за рожениц во время их чревоношения и родов.

¹⁰⁶ - Александрийская св. икона представляет собой изображение Богоматери в полурост, с сидящим на Ее правой руке Богомладенцем.

¹⁰⁷ - На св. иконе, с наименованием Антиохийская, Богоматерь изображена с сидящим на Ее левой стороне и поддерживаемым Ее обеими руками Богомладенцем, благословляющим правою рукою.

¹⁰⁸ - Аравийская или Арапетская св. икона прославилась в 301 г.; по мнению же некоторых, явление ее относится к I в. Богоматерь изображена на ней склонившею Свою главу к сидящему на Ее правой руке Богомладенцу, лик Которого обращен к молящимся, а руки простерты к Богоматери.

¹⁰⁹ - Арматийская или Амартийская св. икона, находившаяся в существовавшей прежде в Константинополе Арматийской обители, представляет собой изображение

Богоматери, склонившей Свою главу влево и поддерживающей левою рукою согнутую левую же руку стоящего на Ее левом колене и обнимающего Ее Своею правою рукою Богомладенца. Празднование в честь этой св. иконы установлено в воспоминание избавления Восточной Церкви от иконоборцев.

¹¹⁰ - По сказанию Печерского Патерика, Ахиротипная св. икона чудесно образовалась в 1089 г. на стене алтаря Успенской церкви в Киево-Печерском монастыре, когда эту церковь художники стали украшать мозаичными изображениями (сн. 1464 стр.).

¹¹¹ - Барловская св. икона, именуемая также и «Блаженное чрево», явилась в 1392 г. и находится в Благовещенском, соборе, в Москве. Изображение на ней сходно с Пименовскою (спи. Кондаков. Н. П., Иконография Богоматери, 36–42).

¹¹² - Бежевская св. икона находится в с. Бежеве, Житомирского у., Волынской губ.: явление ее последовало 11 апр. 1645 г.

¹¹³ - Бердичевская св. икона, сходная по изображению с Почаевской, находится в г. Бердичеве, Киевской губ., в католическом костеле. По преданию, она явилась православному казаку Тышку в хуторе его, на том месте, где ныне стоит г. Бердичев, и была поставлена сначала в часовне, а потом в построенной им церкви св. архангела Михаила, откуда во время пожара этой церкви была похищена и поставлена в кармелитском монастыре, потом обращенном в костел, в котором находится и поныне.

¹¹⁴ - Древнейшее изображение Благовещения, относящееся ко II в., сохранилось в Римских катакомбах на стене, в усыпальнице св. Прискиллы; здесь изображена сидящую Дева Мария, а пред Нею – Ангел, без крыльев, коленопреклоненный, держащий в одной руке свиток, а другую простирающий к Пресвятой Деве. На древнерусских иконах Благовещения встречается (напр., в мозаике Киево-Софийского собора) изображение Пресвятой Девы, держащую в руках веретено или початок (пряжу) и прядущую; иногда же прядущую изображена (напр., на иконе в Московском Успенском соборе или в

Новгородской Мироносицкой церкви) не Сама Пресвятая Дева, а дева, сидящая при Ее ногам, или дева, сидящая за Нею. На некоторых иконах Благовещения (напр., в Московских Архангельском, Благовещенском и на Устюжской иконе в Успенском соборах) изображен явившимся на персях Пресвятой Девы в момент Благовещения Предвечный Младенец. В настоящее время на иконах Благовещения Пресвятая Дева изображается стоящею или сидящею в храмине и читающею книгу, на которой иногда пишутся слова: «се Дева во чреве приимет» и т. д.; перед Нею изображается архангел Гавриил, без крыльев, держащим в руке райскую ветвь (символ радостного приветствия). Из чудотворных икон Благовещения известна находящаяся в Московском Кремле, в церкви Благовещения (на так называемом „Житном дворе“), явившаяся при царе Иоанне Грозном самописанною на стене тюремной башни и тогда же прославившаяся освобождением от казни томившегося в этой башне невинного узника; храм в честь этой св. чудотворной иконы был сооружен имл. Анною Иоанновной в 1731 г. и притом так, что внешняя стена башни со св. иконою находится внутри церкви внизу, а башня служит колокольней. См. также 1451 и 1547 стр.

¹¹⁵ - На св. иконе Благодатное Небо Богоматерь изображена во весь роста, с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем и держащего в правой руке скипетр; главы Их увенчаны коронами. По преданию, эта св. икона получена в дар от Литовского князя Витовта дочерию его Софию и привезена ею из Смоленска в Москву при выходе в замужество за вел. кн. Василия Димитриевича. Ныне эта св. икона находится в Московском Архангельском соборе, по левую сторону царских врат. Празднование в честь ее совершается еще в неделю Всех Святых.

¹¹⁶ - Св. икона Благоуханный Цвет находится вт. Покровском кафедральном соборе г. Воронежа и именуется также Одигитрией. Богоматерь изображена на ней держащею в правой руке расцветшую ветвь, с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем, благословляющим правой рукою.

¹¹⁷ - Кроме находящейся в г. Козлове и других местах (см. 1 прим. к 228 стр., 1425, 1514, 1550, 1503 стр.), известен также и следующие местночтимые копии с Боголюбской св. иконы. – В Воскресенской церкви г. Тарусы, Калужской губ., пожертвованная в этот храм в 1790 г. купцом Шведовым и прославившаяся избавлением тарусян в 1848 и 1870 г. от холеры; в той же губернии, в с. Юрьевском, Боровского у., подаренная имп. Петром I стольнику Борису Батурину и ставшая фамильной в его роде, а затем в 1838 г. перешедшая во владение Юрьевской приходской церкви, прославившаяся избавлением этого прихода и г. Малоярославца в 1771 г. от моровой язвы, а в 1843 г. – от холеры, и спасшая в 1853 г. тоже от холеры г. Малоярославец и г. Боровск; в г. Усмани, Тамбовской губ., по молитвам пред которой прекратилась свирепствовавшая в 1831 г. в этом городе холера, и в Введенской церкви г. Елатьмы, той же губернии (написанная в 1771 г. диаконом Дорожкиным).

¹¹⁸ - Валкурийская св. икона, по преданию, была написана св. Маркианом, воспом. 30 окт.

¹¹⁹ - Васильковская св. икона находится в 10 в. от г. Белостока и в 2 в. от местечка Василькова, в церкви, вмещающей в себе целительный источник и называемой „Святая вода“. Местонахождение этого источника было открыто (в половине XV в.) одним слепым нищим по указанию Божией Матери, явившейся в сонном видении оному слепому, который чрез омовение глаз водою из чудесно открытого ему источника получили, прозрение, а вместе с тем здесь же и обрел икону Богоматери. Впоследствии (в 1719 г.) на этом месте была построена деревянная церковь, замененная в 1864 г. ныне существующей там же каменной. Память хранимой в ней чудотворной иконе празднуется 24 окт. и в 10-ю дятницу по Пасхе. Богоматерь на этой св. иконе изображена без Богомладенца, в полурост, с мечом в груди, по пророчеству св. Симеона Богоприимца.

¹²⁰ - Васьковская св. икона явилась около 1760 г. крестьянину с. Мелешковиц, Мозырского у., Минской губ., близ колодезя, на грушевом дереве, в лесу, на о. Васькове, в

настоящее время она находится в Троицкой приходской церкви с. Ельска того же уезда, куда была перенесена из построенной на месте ее явления и существующей доньше Крестовоздвиженской церкви, где хранится снятая с нее в большем, сравнительно с нею размере копия; кроме Фоминой недели, в обе означенные церкви богомольцы стекаются и в первые недели после новолуний для совершения молебнов пред этими местно чтимыми иконами Богоматери.

¹²¹ - Венецкая св. икона, по преданию, явившаяся в 1092 г., подучила свое наименование от места пребывания ее в г. Венеции (в Италии), откуда, она была привезена кн. Зборовскими в Мытищи.

¹²² - Св. икона Венская, что в Уграх, явилась в 1570 г.; изображение на ней – православное, сходное с тем, какое на Свято-Ильинской иконе.

¹²³ - Византийская св. икона, по преданию, явилась 7 апр. 732 г. В Россию она была привезена из Рима; об этой св. иконе известно, что пред нею в 1709 г., после Полтавской битвы, молился имп. Петр Великий. Богоматерь на этой св. иконе изображена держащею обеими руками шар и с сидящим на Ея правой руке Богомладенцем, благословляющим Своею правой рукою; главы Их украшены венцами. Кроме 7 апр., в честь Византийской св. иконы еще совершается празднование 7 мая.

¹²⁴ - Владимиро-Волынская св. икона, находящаяся в Успенском соборе г. Владимира на Волыни, до предположению некоторых, пожертвована этому собору епископом Вассианов в 1494 г.; Богоматерь на ней изображена с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем, благословляющим правою рукою и держащим в левой руке свиток.

¹²⁵ - О Владимирской св. иконе см. 196–197, 233, 327–328 стр.; о списках, с нее (кроме известных под особыми наименованиями), хранящихся в монастырях, см. 1421, 1428. 1429, 1431, 1439, 1444, 1484, 1485, 1511, 1517, 1522, 1525, 1530, 1534, 1543, 1549, 1550, 1557 стр.

¹²⁶ - Владимирская Знамение св. икона была написана по внушению свыше одному тяжкому больному, жившему в

предмestье г. Владимира, в слободке Быковке, дом которого примыкает к пришедшему в запустение месту, где в незапамятные времена был храм. На этом месте, тоже по внушению свыше, другим тяжело больным, жившим во Владимире, была достроена часовня. По поставлении в этой часовне новописанной иконы и совершении перед нею молебствия, оба больные получили исцеление, что совершилось 8 окт. 1650 г. Прославилась эта св. икона и многими другими чудесными исцелениями. В 1652 г., 5 авг., она была перенесена в Успенский собор, где находится и доныне, а в первоначально хранителей ее часовне имеется список с нее.

¹²⁷ - В г. Нерехте, Костромской губ., во Владимирской церкви, да месте упраздненного Сретенского жен. мои., находятся две местно чтимые Владимирские иконы, из которых одна (принесенная сюда из Ярославля жителем Нерехты, Иваном Аверкием, который был побужден к тому сонным видением) прославилась в 1634 г., а другая – в 1635 г.

¹²⁸ - На св. иконе, именуемой Вододательница, Богоматерь изображена склонившею Свой лие к главе сидящего на Ее правой руке Богомладенца, Который Своею левою рукою объемлет Богоматерь, а правою благословляет.

¹²⁹ - Св. икона Вологодская Знамение, явившаяся 2 снт. 1571 г., прославялась избавлением Вологды от свирепствовавшего в нем вт. то время морового поветрия; ей празднуется также 27 нояб.

¹³⁰ - Св. икона Вологодская Казанская, прежде хранившаяся в часовне Вологодской епархиальной богадельни, а с 1812 г. находящаяся в Вологодской Всехсвятской церкви, что на Глинках, в 1811 г., а также 20 июня и 1 авг. 1812 г., являлась одной благочестивой старице вблизи Глинской церкви чудесно висящею под облаками и возвещавшей наступление великого бедствия (нашествие французов) за грехи народа, после чего и была перенесена в означенную церковь. С молитвами пред этою св. иконою, как к чудотворной, жители Вологды прибегали к Богоматери за помощью избавления от холеры в 1810–1811 г., и поныне она пользуется их глубоким почитанием.

¹³¹ - Воргольская св. икона с незапамятных времен находится в с. Воргле, Глуховского у., Черниговской губ., где она прославилась многими чудотворениями. Богоматерь на этой древней иконе изображена в порфире, с сидящим на Ее правой руке Богомладенцем и держащего девою рукою Евангелие. Кроме 30 июля, в честь этой св. иконы еще совершается празднество в 10-ю неделю после Пасхи.

¹³² - Св. икона Одигитрия Воронина получила свое наименование от места пребывания ее в Ворониной Успенской Богородицкой пустыни, основанной в Череповецком у., Новгородской губ., иноком, по прозванию Вороною, которому эта св. икона явилась в 1524 г. на месте, где им и была устроена пустынь, сгоревшая в 1792 г.

¹³³ - На св. иконе Воспитание Богоматерь изображена в полурост, с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем, простирающим Свою правую руку вверх, к Ее лику.

¹³⁴ - На св. иконе, именуемой Вразумившая еkkлисиарха, изображена Богоматерь с сидящим на ее левой руке Богомладенцем, благословляющим правою рукою и держащим в левой руке свиток. Наименование этой св. иконы объясняется тем, что однажды еkkлисиарх соборной церкви Афонского Хиландарского мон. упал пред иконою Богоматери без чувств, будучи поражен гневом Божиим за то, что он, зажигая пред иконою Богоматери задуваемую ветром лампаду, рассердился и хотел уйти, оставив лампаду не зажженной.

¹³⁵ - На св. иконе, известной под наименованием Вутиванская, Божия Матерь изображена на троне, с Богомладенцем, сидящим на Ее левом колене; до сторонам трона стоят два ангела.

¹³⁶ - Галатская св. икона находилась в Галате, в предместье Константинополя. Точный список с нее есть в Москве, в церкви св. Тихона, у Арбатских ворот. Богоматерь на этой св. иконе изображена держащею в правой руке скипетр, с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем и поддерживающим левою рукою державу; главы Их украшены коронами.

¹³⁷ - Св. икона Галатская, иля «Кафатиани», находится в предместье Константинополя, Галате, куда была принесена выселенными из Кафы (нынешний г. Феодосия, в Крыму) греками, при завоевании Крыма Россией.

¹³⁸ - Гидлянская св. икона явилась в 1082 г. в Польше, будучи обретаема крестьянином из села Гидла.

¹³⁹ - Св. икона Глинофилусса, представляющая собою изображение Богоматери, лобзующей Богомладенца (сн. Н. П. Кондаков, „Иконография Богоматери“ , 168 стр.), первоначально принадлежала одной благочестивой женщине, по имени Виктории, муж которой, состоя в числе приближенных имп. Феофила, был иконоборцем и потребовал от нее св. икону на сожжение. Чтобы спасти свою святыню от поругания, Виктория пустила ее в море. Впоследствии св. икона чудесно явилась на берегу моря пред Афонскою Филофеевскою обителью, где находится и поныне, прославившись многими чудесами. Ежегодно в понедельник св. Пасхи на место явления ее, называемое „Агасмою“, из обители совершается крестный ход.

¹⁴⁰ - Говезнянская св. икона находится в Говезнянской Иоанновской приходской церкви, Минской епархии, при каковой церкви хранится и описание чудес, бывших от этой св. иконы с 1692 по 1828 г.

¹⁴¹ - Голубинская св. икона находится в Воскресенской церкви г. Торжка, Тверской губ. Богомладенец изображен на ней держащим в руках пару голубей; по письму она сходна с Коневской иконою.

¹⁴² - Горбацивская св. икона, по преданию, явилась более 200 лет тому назад в местечке Горбацив, Минской губ., где был построен ныне существующий там Ризположенский храм, в котором она и до сие время хранится.

¹⁴³ - Горуцкая св. икона находится в Старжинской Петропавловской приходской церкви, Минской епархии, куда была перенесена в 1851 г. из закрытой вследствие ее ветхости Петропавловской Горуцкой церкви.

¹⁴⁴ - Григориатская св. икона находится на Афоне, в Григориатском монастыре. Она два раза осталась невредимой

во время пожаров, из которых случившийся 30 нояб. 1761 г. был особенно разрушительным. Богоматерь изображена на ней с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем, благословляющим правую рукою и держащим в левой руке свиток.

¹⁴⁵ - Двинская св. икона находится в с. Цыгломине, Архангельской губ. По преданию, сия икона принадлежала св. Клименту, папе Римскому. В 1419 г., при разорении норманнами Придвинской области, св. иконе была нанесена рана, следы которой видны и до сих пор.

¹⁴⁶ - Девпетерувская св. икона явилась в 1392 г. Древний список с нее находится в Николаевской церкви, в с. Батюшкове (Бататкове), Дмитровского у., Московской губ., другой – в Тамбовском Преображенском соборе, прославившийся в 1833 г., когда, по молитве пред этой св. иконою, одной женщине возвращен был ее муж, невинно заключенный в тюрьму. На Девпетерувской св. иконе Предвечный Младенец изображен стоящим с правой стороны Божией Матери, прильнув Своим ликом к правой Ее ланите; длань правой руки Богоматери лежит на правом плече Богомладенца, правая рука Которого покоится на Ее лоне, а левая рука лежит на плече Богоматери, изображенной в полурост.

¹⁴⁷ - Дехтяровская св. икона, с изображением Богоматери, объемлющей обеими руками шею Богомладенца, явилась в 1392 г. и находится в с. Дехтяровке, Новгород-Северского у., Черниговской губ.

¹⁴⁸ - Димьова св. икона, существующая, по преданию, с VIII в., свое наименование получила от Димьова мон., находящегося в Греции, в Пелопоннесе, в епархии Каламон, близ села Яница.

¹⁴⁹ - Долинская, или Долисская, св. икона представляет собою изображение Богоматери с сидящим, на Ее левой руке Богомладенцем, обращенным не к лику Богоматери, а в противоположную сторону.

¹⁵⁰ - Дубовичская св. икона, по преданию, чудесно обретенная в пол. XVI в. в густой траве на бер. р. Рети, находится в Архангельском храме с. Дубович, Черниговской губ.

В этот храм она была перенесена из сооруженной на месте ее явления часовни, в воспоминание чего ежегодно совершается празднество в 10-ю пятницу по Пасхе. По характеру живописи эта св. икона сходна с Ченстоховской. С 1861 г. она ежегодно с крестным ходом переносится в г. Кролевец, Черниговской губ.

¹⁵¹ - Дудичская св. икона находится в церкви м. Дудич, Игуменского у., Минской губ., и представляет собою точный список с сгоревшей вместе с церковью в 1891 г. подлинной иконы, явившейся на сосне в лесу, где стояла сгоревшая церковь. Среди окрестного населения православных и католиков св. икона пользуется весьма большим почитанием. Кроме 1 окт., ей еще празднуется в первые воскресные дни по наступлении новолуний.

¹⁵² - Дуниловская Казанская св. икона явилась в конце XVII в., в 35 в. от г. Никольска, Вологодской губ., на р. Юге, недалеко от впадения в нее реки Дуниловки. Здесь была основана Дуниловская пустынь, упраздненная в 1764 г. В настоящее время св. икона находится в Сретенском соборе г. Никольска. Она весьма чествуется в Вятской и Костромской губ. Изображение на этой св. иконе (имеющей 1 арш. длины и 10 верш. ширины) представляет собою копию с Казанской иконы, но при этом имеются еще изображения архангела Михаила (по правую сторону) и пророка Илии (по левую сторону), а на нижней половине иконы изображен святитель Николай с медальонными изображениями с правой его стороны – св. Тихона, еп. Амафунтского, и с левой стороны – преподобно-муч. Параскевы-Пятницы.

¹⁵³ - Египетская св. икона явилась в 1060 г. Богомладенец на ней изображен сидящим на правой руке Богоматери и держащим в левой руке развернутый список. Есть еще я другая икона Богоматери, именуемая Египетской, с изображением на ней также и св. Саввы, архиеп. Сербского (воспоминаемого 12 янв.).

¹⁵⁴ - Едесская св. икона находится в храме св. Алексия, человека Божия, в Риме, будучи перенесена сюда в X в. из г. Едессы (ныне Урфа, на севере Месопотамии), где она пребывала в той церкви, на паперти которой 17 лет подвизался

св. Алексей. После того, как св. Алексей своим житием снискал себе любовь Божию, от этой св. иконы пономарем Едесской церкви был слышан чудесный голос, свидетельствовавший, что сидящий у ворот церковной паперти нищий – „человек Божий, достойный царствия небесного“, и что „молитва его восходит к Богу, как кадило благовонное, и Дух Божий почивает на нем, подобно венцу на главе царской“.

¹⁵⁵ - Елеоточивая св. икона, называемая некоторыми «Келарницею», находится на Афоне, в Ватопедском монастыре, где она по молитвам иноков и прославилась чудесным наполнением пустого сосуда елеем; изображение на ней весьма сходно с изображением на Григориатской св. иконе.

¹⁵⁶ - Елецкая св. икона, представляющая собою список с Черниговской – Елецкой св. иконы, находится в соборе г. Ельца, Орловской губ. С наименованием тоже «Елецкая», но написанная в другом виде, известна св. икона Богоматери, которая находится в Иерусалиме, в Сретенской церкви, будучи принесена сюда русской монахиней из дворян г. Ельца.

¹⁵⁷ - Живопрятная св. икона, именуемая также «Предвозвестительницею», изображена на наружной северной стене храма св. Димитрия Солунского в Афонском Ватопедском монастыре. Храм этот был сооружен усердием Плакидии, дочери имп. Феодосия Великого. Во время своего путешествия из Рима в Константинополь, она решила посетить Ватопедскую обитель, вопреки иноческому уставу, запрещающему женщинам доступ на св. гору. Хотя Плакидия из смирения хотела пройти в соборный храм обители меньшими северными дверями, но вдруг услышала голос, воспрещавший ей, под страхом наказания, идти далее. Со слезами, павши на землю, Плакидия просила прощения за свой грех и в благодарность за то, что не была наказана смертью (как это случалось с некоторыми другими женщинами), она велела соорудить в обители храм во имя ев. вел.-муч. Димитрия, а на том месте, где она слышала голос, – написать икону Божией Матери. Эта св. икона, и поныне сохраняющаяся в обители, во изображении сходна с Иверской иконой.

¹⁵⁸ - Жиздринская св. икона, именуемая также – «И Тебе Самой душу пройдет оружие», находится в соборе г. Жиздры, Калужской губ. В народе она известна под наименованием «Страстной», но отлична от последней по изображению. Божия Мать изображена на ней в молитвенном положении: одна рука Ее поддерживает лежащего у Ее ног Богомладенца, а другой Она закрывает грудь Свою от сежи направленных на Нее мечей.

¹⁵⁹ - Забельская св. икона находится в Успенской церкви с. Забелы, Слуцкого у., Минской губ., и несомненно существовала в XVII в.; Богоматерь на ней изображена во весь рост, с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем; с левой стороны Ее изображены святит. Николай и животворящий крест, а с правой – свв. праведные Иоаким и Анна, св. Елисавета и свв. апостолы.

¹⁶⁰ - Закланная св. икона находится на Афоне, в Ватопедском монастыре. Она названа так потому, что один диакон обители в исступлении вонзил нож в десную ланиту изображения Богоматери. Пораженный слепотою и онемением руки, он, но молитвам братии пред св. иконою, скоро прозрел; рука же его навсегда осталась онемевшей. Следы крови вместе с язвою и теперь видны на св. иконе, представляющей собою изображение Богоматери в короне на Ее главе, с Богомладенцем, сидящим на Ее левой руке.

¹⁶¹ - Зимаровская св. икона, представляющая собою древний список с Боголюбской иконы Богоматери и, по устному преданию, первоначально находившаяся на воротах г. Пронска (Рязанской губ.), во время татарского нашествия была расколота и брошена в кусты, где чудесным образом срослась, при чем одна половина ее доски осталась выше другой. Во второй пол. XVIII в. она находилась у помещика с. Зимарова (в 18 в. от г. Раненбурга, Рязанской губ.), Лопухина, жившего в Москве, и хранилась у него в кладовой вместе с другими вещами. В 1771 г. она была испрошена на некоторое время у Лопухина одним заболевшим моровой язвой жителям Москвы, по бывшему ему чудесному сонному видению, и прославилась исцелением этого больного, а также и одной женщины, от

моровой язвы. Согласно завещанию Лопухина, св. икона после его кончины (около 1780 г.) была отправлена на его родину, в с. Зимарово, где пребывает и поныне. В 1848 г. она прославилась избавлением от холеры г. Раненбурга, куда она была принесена 23 июня для совершения пред нею молебствий. В настоящее время эта св. икона ежегодно приносится с крестным ходом в г. Рязани и усердно приглашается в соседние с Зимаровым селения для совершения молебнов.

¹⁶² - Св. икона Каменская Знамение, прославившаяся 16 сентх. 1426 г., первоначально находилась в доме одного благочестивого жителя погоста Каменки (или Камено), близ Каменного озера, Олочецкого у., Псковской губ.; ныне она хранится в приходском храме этого погоста. С нею не следует смешивать икону Богоматери, получившую тоже от своего местопребывания наименование Каменской, которая в 1841 г. была перенесена в Каменскую Преображенскую церковь Минской епархии из прежней Николаевской церкви (сожженной в 1812 г. французами) и день празднования которой неизвестен.

¹⁶³ - Зографская Акафисхная св. икона, называемая также и «Предвозвестительницею», прославилась на Афоне в XIII в. Один подвизавшийся там близ Зографского монастыря старец, имевший обыкновение ежедневно несколько раз перед этой св. иконой Богоматери прочитывать акафист, однажды во время этого своего моления услышал от св. иконы чудесный голос, извещавший о приближении к обители латинян и предстоящей от них опасности братии. Старец немедленно известил об этом настоятеля обители. Слабые из числа братии скрылись в горы и пропасти, а остальные, взяв с собой св. икону, заперлись в пирге (башне). Вскоре явившиеся враги потребовали от иноков признания главенства папы и за непреклонную их твердость в православии обложили пирг дровами и хворостом и зажгли. Все, бывшие в пирге, вознося молитвы ко Пресвятой Богородице, пред Ее иконою, мужественно приняли мученические венцы, скончавшись от огня. Это было 10 окт. 1274 г., при имп. Михаиле Палеологе и патр. Иоанне Веке. Св. икона, впоследствии обретенная на месте пожарища неповрежденною, ныне

хранится в Зографском монастыре, где пред нею на литургии вместо причастна поется акафист.

¹⁶⁴ - По изданной Московской Синодальной Типографией книге „Слава Богоматери“ , в течение года празднуется: 12 февр.— Иверская в Москве, в часовне у Воскресенских ворот (см. 1488 стр.), 31 мар. – Иверская Афонская и списки с нее в России, 13 окт. – принесение Иверской иконы с Афона в Москву. О св. Иверской иконе и списках с нее см. 90, 134–136, 1469, 1475, 1482, 1486, 1488, 1500, 1503, 1504, 1507, 1514, 1515, 1518, 1521, 152S, 1533, 1534, 1543 стр.

¹⁶⁵ - Старинная св. икона, именуемая Избиенных младенцев от Ирода, находится в Ильинской церкви г. Вологды. На ней изображена в облаках Богоматерь о Богомладенцем, окруженные со всех сторон, на подобие венка, младенцами в самых разнообразных положениях.

¹⁶⁶ - Исааковская св. икона, прославление которой относят к 492 г., представляет собою изображение поясного образа Богоматери, несомого священником в сопровождении епископа, инока и диакона. По молитве пред этою св. иконою одержал победу над неприятелями греческий царь Исаак, как об этом свидетельствует древняя хроника (но с опущением указаний – относится ли чудесное событие ко времени Исаака I Комнена, или ко времени Исаака II Ангела).

¹⁶⁷ - Исачковская св. икона, по предположению некоторых, есть та же, что и Исааковская.

¹⁶⁸ - Испанская св. икона прославлялась в 718 г., когда по молитве пред нею была оказана помощь одному испанскому вождю в борьбе с сарацинами. Богоматерь изображена на ней восседающею на троне, с Богомладенцем, сидящим на Ее коленях и поддерживаемым Ее руками. По предположению некоторых, эта же св. икона разумеется и под именем Гиспальской.

¹⁶⁹ - Иоанно-Богословская св. икона, ныне находящаяся в Англии, найдена в 1826 г. в имуществе, оставшемся после смерти одного греческого монаха. На ней изображена Богоматерь с Богомладенцем на левой руке, на подобие

Смоленской Одигитрии. Из надписей на обратной стороне иконы видно, что она принадлежала св. ап. Иоанну Богослову, затем его ученику ев. Поликарпу и многим лицам, в числе которых упоминается Евдокия, супруга имп. Феодосия, царица Елена, Макарий, патр. Иерусалимский; полагают, что эта св. икона написана св. ап. и ев. Лукою.

¹⁷⁰ - Св. икона, именуемая Иоасафовская Смоленская, с изображением по сторонам ее ликов святых, принадлежала патриарху Иоасафу I и ныне находится в Московском Архангельском соборе.

¹⁷¹ - Иорданская св. икона находится в Иерусалиме, в Старой Патриархии, в церкви свв. равноап. Константина и Елены, куда она была перенесена из мон. пр. Герасима (см. 107 стр.), по упразднении этой обители. О другой Иорданской иконе см. 1496 стр.

¹⁷² - Казанская св. икона является одной из наиболее распространенных свв. икон Богоматери. Кроме известных под особыми наименованиями (см. их в Указателе), местно чтимые Казанские свв. иконы хранятся в весьма многих монастырях, о чем см. 1424, 1425, 1426, 1428, 1434, 1440, 1448, 1452, 1453, 1455, 1457, 1458, 1469, 1472, 1474, 1481, 1483, 1498, 1499, 1503, 1504, 1508, 1516, 1517, 1519, 1520, 1523, 1527, 1582, 1533, 1534, 1539, 1543, 1544, 1548, 1561, 1562 стр.

¹⁷³ - Каплуковская Казанская св. икона находится в с. Каплуновке, Богодуховского у., Харьковской губ. (в 20 в. от г. Ахтырки, в 85 в. от г. Харькова). – В 1689 г. священник этого села, о. Иоанн Ильин Уманов, в ночь под храмовой праздник, 8 снт. 1689 г., увидел во сне благолепного и украшенного сединами старца, который сказал ему: „В третий день после сего придут к тебе из Москвы три старца – иконописца, один 60, другой 89, а третий 90 лет. У старшего из них сними сверху связки семь икон, а восьмую, Казанскую икону Божией Матери, возьми себе с благоговением, и узришь благодать“. О. Иоанн, пораженный этим сновидением, 3 дня постился, служил литургии, а на третий день едва кончил богослужение, возвращаясь из церкви, увидел подходивших к нему трех старцев-иконописцев тех лет старости, как ему было открыто во

сне. Он пригласил их к себе в дом и взял у старшего из них из связки и семь икон, а восьмая действительно оказалась Казанской иконою Божией Матери. Предложенных денег 15 коп. за эту икону иконописец не взял. Две недели икона находилась в доме священника, а на третьей неделе, ночью с субботы на воскресенье священник увидел во сне Деву необыкновенной красоты, Которая, пробудив его перстом, сказала: „Иерей Иоанн! не держи меня в твоей храмине, отнеси в храм Божий!“. Священник, пробудясь в ужасе, увидел в комнате свет, как бы подобный блеску молнии; потом, собрав почтенных из прихожан, объявил им о видении и, отслужив пред иконой молебен, перенес ее в храм. В 1691 г., 15 авг., „положенной бывшей священником Иоанном иконе Пресвятой Богородицы на аналогии и надспевшу вечернему пению, егда пришедше в церковь по обычаю поклониться образу Пресвятой Богородицы“, присутствовавшие в храме увидели „истекшую слезу от левого очеси, и она слеза даже до трех дней на иконе бысть, а питом присхла на иконе“ . „По мале часе некая жена, именем Параскева, держама сущи беснованием, слыша о содеявшемся чудеси, абие притече с верою в храм и сотворенному священником молебному пению о ней пред св. иконою Пресвятыя Богородиды, абие исделе от насильвания диавольского, ощути в себе исцеление и отыде здрава, благодаря Бога и Заступницу Пресвятую Богородицу“. С тех пор от этой св. иконы полился широкий поток чудесных исцелений и других чудотворных явлений силы Божией. Сия св. икона Божией Матери была в бою под Полтавою, я царь Петр три раза обращался к ней с горячею молитвою. После Полтавской победы св. икона была взята в Москву, а чрез полгода отпущена на свое место в Каплуновку. Вместе со св. иконою было привезено и находящееся поныне при Каплуновской церкви св. Евангелие (Московской печати 1699 г.). Кроме Евангелия, достойным памятником благоговения имп. Петра I к Каплуновской чудотворной иконе Божией Матери служит еще находящаяся в Каплуповской церкви серебряная вызолоченная риза с дорогими камнями и с серебряным киотом, устроенная им для Каплуновской иконы после Полтавской битвы.

Впоследствии на икону возложена была золотая риза с драгоценными камнями (пожертвованная Матроной Гамалеевой в 1804 г.); царская же риза была возложена на стоящую в церкви за левым клиросом копию с чудотворной иконы.

¹⁷⁴ - Казимировская св. икона находится в м. Казимировке, в Успенской церкви, приписанной к Поболовской Петропавловской приходской церкви, Минской еп.

¹⁷⁵ - Каллигорская св. икона находится в Иоанно-Богословском храме с. Сухой Каллигорки, Звенигородского у., Киевской губ., и называется также «Милующею». Она имеет 1 арш. ширины и 1½ арш. высоты. На ней изображена с наклоненным в левую сторону ликом Богоматерь, более чем в пояском изображении, с Богомладенцем на Ее левой руке, имеющим в левой руке державу.

¹⁷⁶ - Калужская св. икона, явившаяся в 1748 г., представляет собою живописное изображение в полурост Богоматери, на подобие читающей по книге правило монахини с благоговейным и умиленным выражением на лице. Это иконописное изображение находилось среди других старых вещей на чердаке дома боярина В. Е. Хитрова, в его имении, в с. Тинькове, в 7 в. от г. Калуги. В 1748 г., по разным чудесным знамениям, было дознано, что это – икона Пресвятой Богородицы, и тогда она с честью перенесена была из дома боярина в церковь Рождества Богородицы, что на Калуженке, где она находится и доселе. Празднество этой св. иконе в сей день установлено в память избавления г. Калуги, помощью Богоматери, от морового поветрия в 1771 г. Точный список с сей иконы находится в Калуге, в кафедральном соборе, где празднество совершается 12 окт., в памяти избавления города в 1812 г. от французов.

¹⁷⁷ - Каменец-Подольская св. икона находится в Николаевском армяно-католическом костеле т. Каменец-Подольска, а первоначально хранилась в Николаевской православной церкви этого города, будучи, до преданию, принесена сюда около 1380 г. армянами из Крыма; написана она на кипарисной доске, в восточном стиле; на поклонение ей стекаются богомольцы всех христианских исповеданий.

¹⁷⁸ - Касперовская св. икона, по преданию, принесена в Россию из Трансильвании в конце XVI в. одним сербом и, переходя из рода в род, в 1809 г. досталась владелице имения Ново-Ивановки, Касперовой, находясь у которой, прославилась в 1840 г. чудотворениями. По имеющейся на этой св. иконе надписи, она служит „прославленной святынею тысячелетнего благосостояния России“. Изображенная на ней Богоматерь со скорбными очами на грустном лице прижимает к Своей левой ланите Богомладенца, придерживая Его главу обеими руками; прильнув Своей правой ланитой к Богоматери, Богомладенец Своей левой рукою держится за плат, покрывающий главу Богоматери. Икона эта – небольших размеров (7 верш. вышины и 6 верш. ширины), и изображение на ней Богоматери и Богомладенца простирается только по Их плечи. Главным местопребыванием ее считается с. Касперовка, Ольвиопольского у., Херсонской губ.; но ежегодно она с 1 окт. до среды Пасхальной седмицы пребывает в Одесском кафедральном соборе, со дня праздника Вознесения до 29 июня – в г. Херсоне, а с 29 июля по 1 авг. – в г. Николаеве.

¹⁷⁹ - Св. икона Кассиопия находится на о. Корфу, в приморском местечке, называемом Кассиопия; прославилась в XVI в., 8 мая, чудесным исцелением слепого.

¹⁸⁰ - Кипрская св. икона явилась в 392 г. на о. Кипре и находится в монастыре, построенном на месте ее явления, служившем также местом погребения праведного Лазаря (см. 17 окт.). Ей празднуется также 9 июля и в день Сошествия Святого Духа на апостолов. Известная в России Кипрская икона находится в с. Стромыне, Богородского у., Московской губ. Эта Стромынская св. икона была дана пр. Сергием ученику его Савве, игумену Стромынского монастыря (упраздненного в 1764 г.). Богоматерь на этой иконе изображена в короне, сидящею на троне; вверху около Нее по сторонам стоят два ангела в венцах с ветвями; внизу изображены коленопреклоненными с одной стороны – священномуч. Антипа, с другой – муч. Фотина. После чудесного исцеления 16 февр. 1841 г., по молитвам пред этой св. иконой, одной больной девицы последовали и другие прославившие ее чудеса. Вторичное празднование ей

совершается 16 февр. Известны также Кипрские иконы, находящиеся: в Москве, в Успенском соборе и в церкви святит. Николая, что в Голутвине, в Нижнем-Новгороде, в Иоанно-Предтеченской церкви, что в Слободке (в 1771 г., по молитвам пред этой св. иконою, прекратилась свирепствовавшая тогда в Нижнем-Новгороде моровая язва); см. также 1427 стр.

¹⁸¹ - Кипяжская св. икона представляет собою изображение Богоматери в царской короне, сидящую на троне, с Богомладенцем на Ее левой руке, благословляющим правой рукой.

¹⁸² - Св. икона, именуемая Ключ разума, представляет собою изображение стоящей Богоматери во весь рост; в нижней части этой св. иконы изображен ключ. Местно чтимая икона с таким наименованием находится в кладбищенской церкви г. Балахны, Нижегородской губ. Пред этой св. иконой совершаются молебны при начале учения отроков и молятся о даровании способностей к учению.

¹⁸³ - Конковицкая св. икона находится в Минской епархии, в Конковицкой Богородице-Рождественской церкви, приписанной к Петриковской Воскресенской церкви. По местному преданию, эта св. икона явилась на липовом дереве, близ колодезя, теперь находящегося внутри церкви. Она написана на медном листе; на одной стороне его изображена Богоматерь с Богомладенцем, а на другой – Нерукотворенный образ Спасителя.

¹⁸⁴ - Константинопольская св. икона явилась в 829 г. в Константинополе. Божия Матерь изображена на ней с лилией в руке.

¹⁸⁵ - Корцирская, иди Керкирская, св. икона находится на о. Корфу, в предместье гор. Корциры или Керкиры; она прославилась 11 февр. 1603 г.

¹⁸⁶ - Крупецкая св. икона находится в деревне Крупцах, в 5 в. от г. Минска, в Покровской церкви, приписанной к Минской Екатерининской церкви; на ней изображена Богоматерь с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем, благословляющим

правою рукою и держащим левою Евангелие; главы Их увенчаны коронами.

¹⁸⁷ - Св. икона Ктиторская, или «Алтарница», находится в Афонском Ватопедском монастыре, в церкви Благовещения. Близ этого монастыря упал в море с корабля царевич Аркадий сын имп. Феодосия Великого, бывший еще отроком. Чудным заступлением Богоматери он невредимым был перенесен на берег, где и найден был стоящим под кустом, недалеко от обители. От этого события ж произошло название „Ватопеда“, что значит: „куст отрока“. Феодосий Великий в благодарность за чудесное избавление своего сына украсил и обогатил Ватопедский монастырь. Между прочим, он пожертвовал обители сделанную из мастики икону Богоматери. В память того, что император был ктитором обители, эта св. икона получила название «Ктиторской», а как поставленная в алтаре на горнем месте соборной церкви, ехала называться «Алтарницей». Богоматерь изображена на ней в короне, о сидящим на Ее левой руке Богомладенцем.

¹⁸⁸ - Св. икона Кукузелисса находится на Афоне, в лавре св. Афанасия; названа так потому, что пред ней было чудесное видение Богоматери жившему в XII в. подвижнику Иоанну Кукузели (который сначала был певчим в Константинополе при царском дворе, где пользовался славой за свой прекрасный голос, но затем, тайно оставил царский двор, ушел на Афон и всю остальную свою жизнь провел здесь в подвигах иночества). Божия Матерь на этой св. иконе изображена с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем, Который в правой руке держит свиток, а в левой державу.

¹⁸⁹ - Купятицкая св. икона, явившаяся в 1180 г. в с. Купятич, Пинского у., Минской губ., находятся в Киево-Софийском соборе. Эта икона представляет собой небольшой медный крест (в $2\frac{3}{4}$ верш. в длину и ширину), с изображением на одной стороне Распятия, а на другой – Богоматери во весь рост, с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем.

¹⁹⁰ - Лорецкая, или Лоретская, св. икона, явившаяся в XI в., находится в монастыре г. Лоретто, в Италии. На ней изображена Богоматерь с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем,

Который правою рукою благословляет именовсловно, а левую держит на коленях. Список с этой иконы находится в приходском храме с. Песочина, в 12 в. от Харькова.

¹⁹¹ - Ленковская св. икона, именуемая также и «Спасительница утопающих», явилась недалеко от г. Новгород-Северска, Черниговской губ., приплывшею к берегу р. Десны, где, вследствие опасного водоворота, часто гибли пловцы, ж была поставлена в храме во имя Собора Пресвятая Богородицы, выстроенном на горе против губельного места реки. Со времени явления св. иконы несчастья с пловцами стали случаться редко, а впоследствии ж совершенно прекратились. Ныне св. икона находится в с. Ленкове, в храме архистратига Михаила, куда была перенесена из Богородичного храма, опустошенного во время польского нашествия при Самозванце. По своему виду эта св. икона – весьма ветхая; она имеет вышину 10, а в ширину 6 вершков; Богоматерь изображена на ней склонившего Свою главу к крепко приникшему правой ланитой и Ее левой ланите Богомладенцу и обнявшею Его Своею левою рукою, простирающеюся до плеча, а концами пальцев правой руки, касающихся Его левой ланиты, поддерживающею Его главу.

¹⁹² - Любечская св. икона находится в м. Любиче, Черниговской губ., в Воскресенской приходской церкви. Явление ее относят к XI в. Копия с ней находится (с 1701 г.) в Киевском Софийском соборе. Богоматерь изображена на ней с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем, благословляющим правою рукою.

¹⁹³ - Люблинская св. икона находится в г. Люблине, в Спасо-Преображенском соборе, и пользуется большим почитанием среди православного населения западного края. Эта св. икона драгоценна своею историей. Она была принесена в дар собору знаменитыми защитниками православия князьями Константином и Иваном Острожскими, у которых была семейною святынею; сначала же она находилась в Моравии и принадлежала свв. равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию, а от них перешла к их ученикам, которые, спасаясь

от преследования католиков, принесли с собою икону из Моравии в Россию.

¹⁹⁴ - Максимовская св. икона находится в г. Владимире, в соборном кафедральном храме. Она написана в 1299 г. в память явления Божией Матери митр. Максиму, удостоившемуся, по прибытии из Киева во Владимир, этого явления в чудесном сонном видении, во время которого Богоматерь (в знамение соизволения Своего на перенесение митрополии из Киева во Владимир) вручила ему, с повелением пасти словесное стадо, омофор (который по пробуждении святителя оказался в его руках и как святыня хранился во Владимирском соборе 112 лет; но в 1412 г. во время нашествия татар был скрыт и доселе не найден). На этой св. иконе изображены Богоматерь во весь рост, с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем, и митр. Максим, стоящий на коленях и принимающий из правой руки Богоматери омофор. Эта св. икона прославилась многими чудесами.

¹⁹⁵ - Мателикийская, или Метелинская, св. икона явилась вт. 991 г. Изображенная на этой иконе Богоматерь пальцами Своей левой руки прикасается к середине опущенной вниз левой руки Богомладенца, Который сидит на Ее правой согнутой руке, обратясь к молящимся и правой рукой благословляя их.

¹⁹⁶ - На св. иконе, именуемой Мати Дево, Богоматерь изображена стоящею со скипетром в опущенной вниз правой руке и держащею на левой руке Богомладенца, благословляющего правою рукою; главы Их увенчаны коронами.

¹⁹⁷ - Мглинская св. икона (Одигитрия Смоленская) обретена 2 мая 1662 г. в г. Мглине, Черниговской губ.; ей празднуется вторично 28 июля.

¹⁹⁸ - Межецкая, или Межитская, св. икона явилась в 1492 г. близ Киева. Богоматерь на ней изображена увенчанною короной и с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем.

¹⁹⁹ - Межиричская св. икона, находящаяся в м. Межириче, близ г. Острога, Волынской губ., представляет собою изображение Богоматери с Богомладенцем, держащим в левой

руке свернутый свиток: празднование ей, кроме 8 сент., совершается еще 15 авг.

²⁰⁰ - На св. иконе, именуемой Мелетинская, Богоматерь изображена держащею на левой руке Богомладенца, руки Которого, приподнятые вверх к Его персям, сложены одна с другою ладонями. По предположению некоторых, эта св. икона явилась в г. Мелетине, в Армении.

²⁰¹ - Милостивая Киккская св. икона, по преданию, написана св. ап. и ев. Лукою и была послана им из Египта. Оттуда, во время владычества сарацин, она была перенесена в Царьград, а затем на о. Кипр, где и находится в обители, на горе Киккос (см. также 1427 стр.). Богоматерь изображена на ней с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем, прильнувшим Своим ликом к Ее правой ланите. За свою чудодейственную силу эта св. икона пользуется славой не только среди христиан, но и иноверцев. Замечательна особенность этой св. иконы: ликов Богоматери и Богомладенца на ней видеть нельзя – половина иконы с верхнего угла до нижнего закрыта пеленой; когда и кем это сделано неизвестно; многие попытки приподнять пелену весьма тяжело наказывались. Вторично ей празднуется 26 дек.

²⁰² - По преданию, Минская св. икона, написанная св. ап. и ев. Лукою, была принесена из греческого г. Корсуня, или Херсонеса, св. равноап. еп. Владимиром в Киев, где и была поставлена в Десятинной церкви. Здесь она пребывала до 1500 г. и прославилась многими чудесами. В 1500 г., во время разорения Киева татарским ханом Махмет Гиреем, эта св. икона была брошена татарами в р. Днепр. Вскоре после этого, 13 авг. того же года, она чудесно явилась в Минске на р. Свислочи и помещена была в замковой церкви минских князей. Впоследствии она была перенесена в Минский Кафедральный собор, где хранится и поныне, прославившись многими чудесами. Она написана на деревянной доске (вышиною в 32 верш. и шириною в 21½ верш.) и представляет собою изображение Богоматери ст. сидящим на Ее левой руке Богомладенцем.

²⁰³ - Михайловская св. икона, ныне находящаяся в Успенской церкви с. Большой Писаревки, Богодуховского у.,

Харьковской губ., прославилась чудесным исцелением одного неизлечимо-больного; свое наименование она получила оттого, что находилась в Михайловской церкви, замененной вновь отстроенной Успенскою.

²⁰⁴ - Св. икона Млекопитательница, празднуемая 12 янв., находится в Афонском Хиландарском мон., куда передана была в XIII в. св. Саввою, архиеп. Сербским, который привез ее из обители св. Саввы Освященного в Палестине. Богоматерь на этой св. иконе изображена с Богомладенцем на Ее правой руке, питающимся Ее млеком; глава Богоматери увенчана короною, поддерживаемою ангелами. У наст. среди местно чтимых св. икон Богоматери тоже имеется св. икона с наименованием «Млекопитательница». Она была обретена в 1650 г., в 20 в. от Минска, на высоком дереве, в урочище Крестогорске, и помещается над царскими вратами в устроенном на месте ее явления храме Успения Божией Матери. Празднование в честь этой св. иконы, по устному преданию, прославившейся избавлением местных жителей от бедствий во время нашествия шведов и многими другими чудесами, совершается 15 авг.

²⁰⁵ - Моденская, или Косинская, св. икона находится в церкви с. Косина, Московского у. Живопись на этой св. иконе – древняя, итальянская; Божия Матерь изображена на ней стоящей во весь рост, с сидящим у Ее левого плеча Богомладенцем, Который в левой руке держит свиток, а правой благословляет. Эта св. икона привезена была в Россию 1717 г. графом Борисом Петровичем Шереметевым из Италии, из г. Модены; в с. Косино пожертвована была имп. Петром I. В 1808 г. она прославилась исцелением одной больной девицы, а в 1848 г. спасением окрестных жителей от свирепствовавшей в то время среди них холеры.

²⁰⁶ - По предположению некоторых, эта Молдавская св. икона есть та самая, которая известна под наименованием Гербовецкой.

²⁰⁷ - Мохнатинская св. икона, по изображению представляющая подобие Руденской, прославилась в 1691 г. в с. Мохнатике, Черниговского у.; кроме 12 окт., ей празднуется еще в 10 пятницу по Пасхе.

²⁰⁸ - На св. иконе, именуемой Муромская-Рязанская, Богоматерь изображена с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем, благословляющим правою рукою и держащим в левой руке развернутый свиток. Эта св. икона была принесена в г. Муром из Киева св. кн. Константином (см. 21 мая) в XII в. С помощью ее св. князь обратил муромцев-язычников в христианство. Из Мурома эта икона перенесена вт. Рязань св. Василием, еп. Рязанским (см. 12 апр.) и находится в Рязанском соборе. Прежде ей праздновали в разное время, но с 1814 г. установлено праздновать 12 апр.

²⁰⁹ - Мятинская св. икона, написанная, по преданию, в 1746 г., находится в церкви с. Мятина, Дубенского у., Волынской губ., и прославилась множеством чудотворений; по изображению она сходна с Иверской св. иконою; ей празднуется еще в 10-ю пятницу по Пасхе.

²¹⁰ - Нарвская св. икона прославилась в 1558 г., когда русские войска осаждали г. Нарву. Жившие в осажденном городе немцы, будучи пьяны, нашли в доме русского купца икону, с изображением на ней Богоматери с Богомладенцем на Ее руках, и, после глумления над этим св. образом, кощунственно бросили его в огонь под котлы, в которых варилось пиво. Вдруг пламя чудесным образом устремилось вверх, загло крышу дома, поднявшейся сильной бурей огонь переброшен был на другие дома, и весь город был охвачен его потоком. Это привело в смятение защитников города, и наши войска, сделав приступ, овладели городом. По прекращении пожара, св. икона была обрета в пепле совершенно не поврежденною огнем и поставлена в храме, выстроенном в честь ее, по повелению царя Иоанна Васильевича.

²¹¹ - Находящаяся над воротами св. икона помещается в стенной нише, над воротами Ватопедского монастыря, с наружной стороны; изображение на ней сходно с изображением на Иверской св. иконе.

²¹² - Неамонийская св. икона явилась 20 мая 1040 г. на о. Хиосе, в монастыре, называвшемся „Неа мони“ (т. е. Новая обитель).

²¹³ - На св. иконе Недреманное око Спасово изображен Иисус Христос, глубоко задумавшимся младенцем, возлежащим и опирающимся на одну руку. Ему предстоят с одной стороны Богоматерь, а с другой – ангел; над главою Его два серафима держат орудия страданий: крест, копие и трость; да самом верху благословляющая правая рука Бога Отца и нисходящий на Богомладенца в виде голубя Дух Святой. Эта св. икона по своему происхождению считается древнею (но, по мнению некоторых, не раньше XV в.). Существует и другое символическое изображение с тем же наименованием. На нем Иисус Христос изображен в виде отрока, возлежащего на одре; с левой стороны к Нему приближается с выражением материнской любви Божия Матерь; с правой – ангел показывает Ему, держа в руке, крест, копие и трость – орудия страданий. Над Отроком парит другой ангел и осеняет Его рипидою. В таком виде эта икона была описана Ф. И. Буслаевым (см. Московские молельни. Сборник Общества древнерус. искусства на 1866 г.). Близкое к этому изображению указывается в фреске Костромской Воскресенской церкви XVII в. (см. Костромские церк. древности. Изд. Общества любителей древней письменности).

²¹⁴ - Нерукотворенная Камулианская св. икона, упоминаемая в житии пр. Василия Нового (26 мар.), явилась в 392 г. в г. Камулианах, в Калподокии, откуда в 547 г. была перенесена в Константинополь, где во имя ее был устроен храм.

²¹⁵ - На св. иконе, именуемой Не сгоревшая во время пожара, Богоматерь изображена с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем, прильнувшим Своей левою ланитою к правой ланите Богоматери и обнявшим Ее так, что Его левая рука покоится на левой ланите Богоматери, а правая простерта к Ее левому плечу. Во время страшного пожара, опустошившего в 1711 г. Афонскую Хиландарскую обитель, эта св. икона, находившаяся там в дохиарной, которая была уничтожена огнем, осталась невредимой.

²¹⁶ - Св. икона, именуемая Нерушимая Стена, находится в Софийском соборе г. Киева, где пред нею еженедельно по

средам читается акафист Покрову Пресвятой Богородицы. Как современная собору (первоначально построенному вел. кн. Ярославом Мудрым и освященному в 1037 г.), эта св. икона представляет собою самую древнюю русскую святыню. Сделанная из разноцветной мозаики, она помещается в верхней части восточного полусвода над главным алтарем, будучи видима во всех частях храма. Богоматерь изображена на ней одна, без Богомладенца, во весь рост – в довольно больших размерах, во всю стену покрытого золотой мозаикой алтарного полусвода, стоящего на золотистом камне (как незыблемое основание всех притекающих к Ее защите), в молитвенном положении, с руками, воздетыми горе (чем выражается та утешительная для христианского сердца истина, что Пресвятая Богородица есть непрестанная и неусыпная наша Молитвенница, Ходатаица и Предстательница пред престолом Сына Своего и Бога нашего). По своей благолепной красоте и совершенству эта древняя мозаическая икона есть тоже чрезвычайно редкое изображение Богоматери, на котором Ее лик дышит небесной кротостью, любовью и молитвою. Вокруг главы Богоматери – венец, состоящий из двух кругов: внутреннего – багряного и внешнего – белого. Чело и перси Ее украшены тремя серебряными сияющими крестовидными звездами. Одевание Богоматери составляет небесного (голубого) цвета хитон, препоясанный багрянным поясом, за который заткнут белый небольшой плат или лентион, посредине коего изображен золотой крестик; края плата украшены золотистыми полосками с червленою бахромою; на руках Богоматери – поручи голубого цвета; на главе Ее – золотой драпированный покров, который, спускаясь вниз по плечам, двумя своими концами крестообразно перекидывается на груди; один его конец, большими складками, ниспадает на локоть левой руки, а другой спускается позади, ниже колен; края покрыва украшены широкою золотою же бахромою; обувь (сандалии) – красного, одинакового цвета с поясом и также на конце замечается золотистое украшение. По дуге полусвода помещена на греческом языке надпись, в славянском переводе означающая: „Бог посреде Ея и не подвижится, поможет Ей Бог день и ночь“

(см. Пс. 45:6). От входящего в эту надпись слова «не подвижится» и произошло наименование этой св. иконы «Нерушимую Стеною». Объясняется это наименование также и тем, что эта св. икона „нерушимо“ (т. е. невредимо) сохранилась вместе со стеною храма, на которой находится от времен вел. кн. Ярослава Мудрого (с 1037 г.) до наших дней, в течение почти девяти веков, несмотря на обилие разрушительных бедствий, пронесшихся над древним „стольным“ градом Киевом и его Софийским храмом. Даже во время нашествия татар, когда их дикие орды под предводительством Батыя превратили Киев и его свв. храмы в груды развалин и когда собор Св. Софии был почти совсем разрушен и предан пламени, величественный св. образ Богоматери вместе с соборной восточной стеною остался „нерушим“, как нерушима пребыла я православная Россия, прошедшая под сенью православной веры Христовой и под покровительством Царицы Небесной всевозможные испытания.

²¹⁷ - Никейская св. икона прославилась в 304 г., при осаде неприятелями г. Никеи (в Малой Азии). О ней упоминается отцами I Вселенского Собора. Богоматерь на этой св. иконе изображена с воздетыми руками, в молитвенном положении, перед столом, на котором в чаше стоит Богомладенец, благословляющий правую руку.

²¹⁸ - Ново-Сверженская св. икона, явившаяся около 1500 г., находится в приходской Ново-Сверженской Успенской церкви, Минской епархии; она прославилась 22 мар. 1638 г.

²¹⁹ - Ножевая св. икона, представляющая собою изображение в молитвенном виде, с распростертыми руками, Богоматери, без Богомладенца, имеет при себе висящий нож, от которого и получила свое название. Ныне она находится в г. Левкосии, на о. Кипре.

²²⁰ - Под наименованием О всепетая Мати, по сочинению Н. П. Копдахова – „Иконография Богоматери“ (см. там 52–53, 201 стр.), известна у иконописцев Аравийская св. икона (по имеющейся на ней надписи на камне мафория), представляющая собою изображение Богоматери с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем, приклонившимся правою ланитою к Своей правой руке, положенной на плечо

Богоматери, и простершим к ее шее Свою левую руку, поддерживаемую левой же рукой Богоматери (сп. 1567 стр., 1 прим.).

²²¹ - На св. иконе, именуемой Огневидная, Богоматерь изображается Одна, без Богомладенца, с ликом, обращенным в правую сторону; одежда на Богоматери красного цвета, отсюда и название иконы.

²²² - Ококская св. икона находится в с. Лыскове, Нижегородского у., и пользуется среди местных жителей большим почитанием, как чудотворная; по некоторым, она была принесена сюда из Грузии.

²²³ - Онышковская св. икона находится в с. Онышковце, Дубенского у., Волынской губ.; написана она в 1825 г. на холсте и представляет собою изображение Богоматери в отроческом возрасте в молитвенном положении со сложенными на груди руками и попирающей главу змия – искушителя. Эта св. икона была домашней святынею бывшего владельца с. Онышковец, некоего Скарбника, получившего по молитвам пред нею исцеление от тяжелой болезни и в благодарность за это построившего на вытекающем из меловой возвышенности источнике, в расстоянии 1 в. от приходского Онышковского храма, часовню (каплицу), где в настоящее время и находятся св. икона. Но по некоторым, эта св. икона есть только копия с принадлежавшей Скарбнику св. иконы.

²²⁴ - Орловская св. икона находится в Орловской волости (в нынешней Вологодской губ.). Она была принесена сюда в 1643 г. из Владимира жителем означенной волости, согласно бывшему ему явлению в сонном видении Божией Матери, повелевшей ему приобрести эту икону и построить церковь, что им и было исполнено.

²²⁵ - Пархимовицкая св. икона находится в приписанной к Бортницкой приходской церкви с. Пархимовичи, Бобруйского у., Минской губ. Кроме 8 сент., ей празднуется в Сыропустную и Фомину недели и в каждое воскресение после новолуния.

²²⁶ - Пахромская св. икона явилась 3 дек. 1472 г. на р. Пахре около Москвы. Богоматерь изображена на ней в

полуроста, объемлющею Своею правою рукою стоящего Богомладенца, левая рука Которого простерта к Ее лику, а правая опущена вниз к Ее правой руке.

²²⁷ - Пензенская Казанская св. икона находится в кафедральном соборе г. Пензы. Пожертвованная царем Алексеем Михайловичем в благословение г. Пензе при самом начале его существования, она от самой Москвы благоговейно была несена посланными за ней несколькими жителями г. Пензы. В 1717 г. эта св. икона прославилась избавлением Пензы от разорения этого города и гибели его жителей, при осаде его кочевниками астраханских и саратовских степей – ногайцами, которые во время решительного своего приступа, пораженные видением прекрасной Девы, ехавшей на коне из города, в ужасе обратились в бегство, к неопишуемой радости осажденных, молившихся в то время пред св. Казанской иконой Богоматери. Прославилась эта св. икона и многими другими чудесами.

²²⁸ - Перекопская св. икона находится в приходской Богородице-Рождественской церкви м. Варвы, Лохвицкого у., Полтавской губ. Она прославилась в 1709 г. чудесном спасении жителей Варвы от разорения их шведами.

²²⁹ - Песчанская Казанская св. икона находится в сел. Песках, Изюмского у., Харьковской губ. Начало прославлению ее было положено св. Иоасафом, еп. Белоградским. В 1754 г. сей святитель перед своим отправлением для обозрения церквей епархии видели знаменательный сон: будто бы на паперти одной из осматриваемых им церквей в куче сора находилась св. икона Богоматери, с светлым сиянием, исходившим от нее; при этом св. Иоасафом; был слышан от св. иконы голос Богоматери: „смотри, что сделали с ликом Моим служители сего храма; образ Мой назначен для страны сей источником благодати, а они повергни его в сор“! При обозрении церквей св. Иоасаф тщательно осматривал их, дабы обрести явившуюся ему в сонном видении св. икону Богоматери. По прибытии в Вознесенскую церковь, находившуюся в предместье г. Изюма, называемом «Замостье» святитель, с изумлением увидев большую (25½х15½ верш.) икону Богоматери, стоявшую в углу притвора этой церкви и служившую как бы перегородкой,

за которой ссыпали уголь для кадила, узнал в этой св. иконе ту самую, которая явилась ему во сне, и в умилении пал с молитвою пред ней на колени. Сделав затем виновным в небрежном отношении к святыне достойное замечание, св. Иоасаф сказал: „в сем образе преизобилует особенная благодать Божия; в нем Пресвятая Владычица являет особое знамение Своего заступничества для сей веси и целой страны“. Согласно распоряжению св. Иоасафа св. икона была перенесена в самый храм и поставлена сзади левого клироса, при чем святителем было также повелено, „чтобы она всегда стояла на этом месте (т. е. сзади клироса) и даже после перенесения церкви на Пески“. С того времени Песчанская св. икона прославилась многими чудесами, особенно в холерные 1831, 1848 и 1854 годы.

²³⁰ - Пименовская св. Икона принесена была из Константинополя митр. Пименом в 1381 г. в Москву и ныне находится там в Благовещенском соборе за престолом, куда была перенесена в 1491 г. Однажды во время совершения пред нею молебна (на дому купца Титрумова) она прославилась истечением от нее благовонного мира, почему и называется также и Мироточивою. Богоматерь на этой св. иконе изображена в полурост, с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем, благословляющим правою рукою.

²³¹ - По Киевской летописи, Пирогощая св. икона была принесена в Россию из Константинополя вместе с Владимирскою св. иконою «во едином корабле»; вел. кн. Киевский Мстислав в честь этой св. иконы заложил церковь Пресвятой Богородицы, названную Пирогощею.

²³² - Св. икона, известная под наименованием Плачущая, прославилась в 1854 г. в Сокольском монастыре (в Румынии) чудесным истечением слез из очей изображенной на ней Богоматери и именуется также Сокольскую.

²³³ - Св. икона, именуемая Подательница, или «Прибавление ума», находится в г. Рыбинске (Яросл. губ.), в храме Преображения, ж представляет собою изображение Богоматери во весь рост с Богомладенцем на Ее руках. Пред

этой св. иконою благочестивые родители имеют обыкновение молиться о даровании своим детям книжного учения.

²³⁴ - Подлеская св. икона находится в приходской Святодуховской церкви: с. Подлесья, Минской еп. По местному преданию, она явилась на камне подле креста, стоявшего близ дороги, одной проходившей здесь слепорожденной девице, которая тогда же прозрела. Сначала эта св. икона находилась в построенной на месте ее явления часовне, а впоследствии была перенесена в храм, построенный там воеводой Георгием Санегой, получившим, по молитвам пред нею, исцеление от тяжелой болезни.

²³⁵ - С глубокой древности на Русь воздвигались храмы в честь Покрова Пресвятыя Богородицы; много также существует в честь Ее Покрова и свв. икон, благоговейно чтимых верующими. Из чудотворных и особо почитаемых икон известны следующие иконы Покрова Богоматери: в Николаевском соборе г. Новогрудска и в с. Жукове, Минской губ.; в Москве – в Покровском соборе св. Василия Блаженного, в церкви Воскресения, что в Барашах, и в церкви Покрова, что в Красном селе; в г. Харькове, в Христорождественской церкви, за рекою Лопанью (см. также 1423, 1425, 1430, 1455, 1512, 1562 стр.).

²³⁶ - Св. икона Полонская Смоленская находится в приходской церкви погоста Верховья, Галичского у., Костромской губ. Она чудесно явилась плывшею по реке накануне дня св. Пасхи одному русскому пленнику, который, находясь среди неверных, глубоко сокрушался о том, что он лишен возможности встретить всерадостное Воскресение Христово вместе со своими соотечественниками. Бросившись в воду и достав св. икону, он поставил ее на берегу реки под деревом и после горячей молитвы от утомления заснул. Спустя некоторое время, пленник был разбужен торжественным пасхальным благовестом и оказалось, что он находится невдалеке от своей приходской церкви, а подле него под деревом стоит св. икона, пред которой он молился. Эта св. икона, чудесно спасшая из „полона“ (т. е. плена) и потому названная Полонскою, и была доставлена в означенном приходском храме, а на том месте, где пробудился спасенный

пленник, был поставлен каменный столп с другою Смоленскою иконою Богоматери.

²³⁷ - Полыньковая св. икона обретена на о. Кипре в небольшой пещере, заросшей полынью, и находится в монастыре Авсинфии, построенном на месте ее явления.

²³⁸ - Пред св. иконою, именуемой Помощь в родах, молятся о благополучном исходе родов. Богоматерь на ней изображена во весь рост, с молитвенно воздетыми руками и с Богомладенцем на Ее персях, на подобие изображения на иконе Знамения.

²³⁹ - Попская св. икона находится в Афонском Хиландарском монастыре. Сидящий на левой руке Богоматери Предвечный Младенец изображен на этой св. иконе с перстосложением, каким регент хора подает знак к пению; отсюда, по объяснению некоторых, произошло название иконы «Попская», так как у греков, в древности нотное искусство пения называлось поповским искусством. Эта св. икона почитается как покровительница певчих.

²⁴⁰ - Св. икона Похвала Пресвятыя Богородицы, пред которой в Константинополе совершалось установленное чтение акафиста (см. 579 стр.), была пожертвована ими. Алексеем Комненом Афонскому Дионисиатскому мон., где она и находится, прославившись многими чудесами. В России чудотворные иконы Похвалы Богородицы находятся: в Москве – в Кремлевской церкви Спаса на Бору и у Каменного моста, в церкви имени этой иконы, и в Нижнем Новгороде, в церкви тоже во имя этой св. иконы; см. также 1525 стр.

²⁴¹ - Св. икона, с наименованием Предвозвестительница, находится на Афоне, в Костамонитской обители. Однажды 1 авг., во время оскудения запасов в обители, еkkлисиарх ее, после молитв пред этой св. иконою, заснул и услышал от нее голос, возвещавший об изобилии в обители всего необходимого, что действительно и оказалось чудесным образом; после этого св. икона и была названа «Предвозвестительницей». Богоматерь изображена на ней с сидящим на Ея левой руке

Богомладенцем, благословляющим правою рукою и держащим в левой руке свиток.

²⁴² - Св. икона, именуемая Призри на смирение, находится в соборе г. Пскова. Богоматерь изображена на ней сидящею, со скипетром в правой руке; левою рукою Она поддерживает стоящего на Ее коленях Богомладенца, Который правой рукою прикасается к Ее ланите, а в левой держит круглый шар (символ власти над миром); главы Богоматери и Богомладенца увенчаны коронами. По преданию, эта св. икона явилась в 1420 г. в Псковской области, на Каменном озере, откуда она была перенесена (16 снт.) в соборный храм г. Пскова, где находится и поныне.

²⁴³ - Древняя св. икона, именуемая Прусиотисса, известная еще до 829 г., ныне находится в Греции, вт. монастыре Пруссу, или Пирсу, в епархии Литсас и Аграфон.

²⁴⁴ - Пряжевская св. икона находится в с. Пряжеве, близ г. Житомира. Она явилась в конце XVII или начале XVIII в. Богоматерь на этой св. иконе изображена сидящим на Ее левой руке Богомладенцем, благословляющим правою рукою, простертою к правому плечу Богоматери, в правой длани Которой покоится Его левая длань. Ежегодно с июля по август эта св. икона пребывает в Житомирском соборе, куда переносится с торжественным крестным ходом. Вторично ей празднуется в 10-ю пятницу после Пасхи.

²⁴⁵ - Псковско-Покровская св. икона находится в Покровской церкви г. Пскова. В 1581 г., 26 авг., польский король Стефан Баторий осадил г. Псков, и его войска, во время приступа, 7 сент., сделали пролом в городской стене, взяли две башни и готовы были вторгнуться в самый город. Но незадолго перед этим одному благочестивому старцу Дорофею, занимавшемуся в Пскове кузнечным ремеслом, было видение Богоматери со свв. угодниками, удостоверяющее в Ее чудесной помощи защитникам города. Рассказ об этом дивном видении старца Дорофея и прибытие к пролому духовенства с мощами св. Всеволода – Гавриила и чудотворными иконами Печерскими (см. 1523 стр.) воодушевили защитников Церкви и отечества, и они с воплями: „не предадим Богоматери и св. Всеволода“,

храбро устремились вперед и отбросили войска Батория. В память этого события в Покровской церкви на проломе была написана икона Богоматери с препп. Антонием и Корнилием, с равноап. св. кн. Владимиром, благоверными псковским и князьями св. Гавриилом и Тимофеем и св. Николаем, юродивым Псковским. Св. икона скоро стала известна под именем Псково-Покровской, или «Явление Богоматери старцу Дорофею», и прославилась многими чудесами.

²⁴⁶ - Св. икона Псковская Смоленская находится в г. Пскове, в церкви пр. Сергия с Залужья, при которой прежде существовала иноческая обитель. В то время эта св. икона принадлежала жившему при храме пр. Сергия клирику Афанасию и находилась в его келлии. В 1650 г., 5 февр., от этой св. иконы Одигитрии последовало первое чудо, после чего она и была перенесена в церковь пр. Сергия. Здесь св. икона вскоре снова дважды прославилась, как об этом свидетельствует следующая имеющаяся на ней надпись: „Лета 7158 (1650) месяца февраля 5, мая 2 и 18 от сея чудотворныя иконы от деснаго ока слезы течаху“.

²⁴⁷ - Раковская св. икона, находящаяся близ местечка Ракова, в Крестовоздвиженской церкви (приписанной к приходской Раковской Преображенской церкви), Минской еп., по преданию, явилась на источнике в лесу, где около 1737 г., после расследования бывших от нее чудес, была построена церковь.

²⁴⁸ - Ревуцкая св. икона, прославившаяся чудесами на Страстной неделе 1848 г., находится в местечке Ревуцком, Херсонской еп. Богоматерь изображена на ней во весь рост, со сложенными на груди крестообразно руками, без Богомладенца.

²⁴⁹ - Решневская св. икона, находящаяся в с. Решневке, Заруденской волости, Кременецкого у., Волынской губ., есть копия Иверской, но по-местному именуется «Всех скорбящих Радость»; празднования или отпусты (см. 807 стр., 1 прим.) в честь ее совершаются 24 и 29 июн. и 6 авг.

²⁵⁰ - Ржавская, или «Иржавецкая», св. икона, принесённая запорожскими казаками в м. Ржавец (или Иржавец), Полтавской губ., была написана в 1572 г. Список с нее находится в м. Ичии,

Борзенского у., Черниговской губ. Богоматерь на ней изображена с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем, благословляющим правою рукою и держащим в левой руке книгу (Евангелие).

²⁵¹ - Римская, или Лиддская, св. икона первоначально изобразилась невидимою силою Божиею во времена апостолов на столпе храма Пресвятой Богородицы, созданного свв. ап. Петром и Иоанном в Лидде, и прославилась чудотворениями. В начале VIII в., по приказанию св. Германа, патриарха Константинопольского, была сделана с нее копия, называвшаяся по своему происхождению Лиддскою. Во время иконоборства эта св. икона более 100 лет находилась в Риме, почему и стала называться Римскою. Богоматерь на этой св. иконе изображается с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем. С наименованием Римская известна также местно чтимая икона, находящаяся в Крестовоздвиженской церкви с. Лукина, Серпуховского у., Московской губ. Эта икона – итальянской живописи. Богоматерь на ней изображена сидящею на круглом синеватого цвета шаре; в правой руке Она держит ветвь. Богомладенец в приподнятых к плечу руках держит длинное копье, наверху которого крест в форме орденского знака; острием копья Он пронзает главу чудовища, обогнувшего земной шар, под которым, наподобие извивающегося ленты, надпись: „На кресте пригвождей Адамов грех, раздери рукописание согрешений наших“. Вверху изображен Господь Саваоф, окруженный херувимами.

²⁵² - Репицкая св. икона находится в Борисоглебском соборе г. Чернигова, куда перенесена была 12 июня 1740 г. из находящегося в 35 в. от Чернигова с. Репок, где прославилась чудесами.

²⁵³ - Рядитенская св. икона явилась в 1338 г. в Новгороде, в Троицкой церкви, находящейся на Рядитене улице. По преданию, эта св. икона во время своего явления стояла в воздухе и источала слезы.

²⁵⁴ - Св. икона Богоматери, известная под названием Сайданайская или Шагура-Владычица, хранится в расположенном на каменистой горе Сайданайском девичьем

монастыре, в Сирии, в Антиохийском патриархате, в 40 в. на юго-восток от Дамаска. Она чудесно явилась на этой горе в 546 г. имп. Юстиниану, во время его путешествия в Палестину для поклонения свв. местам, которым и была основана Сайданайская обитель. Пребывая в этой обители более тысячи лет, св. икона прославилась бесчисленными чудесами и пользуется особым почитанием на всем православном Востоке.

²⁵⁵ - Свирская св. икона находится в Михайловской церкви г. Смоленска, куда она была принесена в 1195 г. смоленским князем Давидом.

²⁵⁶ - Свято-Ильинская св. икона не должна быть отождествляема с Черниговскою – Ильинскою св. иконою, так как изображения на них не вполне сходны между собою (Богоматерь и Богомладенец на Свято-Ильинской иконе изображены без царских корон, а также левая рука Богомладенца не покоится на Его коленях, но простёрта в том же направлении, как и правая, которая, к тому же, не изображена благословляющей, как это начертано на Черниговской-Ильинской св. иконе)

²⁵⁷ - Семистрельная св. икона находится на погосте близ г. Вологды в Иоанно-Богословской Семистрельной церкви, на бер. р. Топши. В 1830 г. она прославилась избавлением жителей г. Вологды от свирепствовавшей среди них холеры. Точный список с этой св. иконы, тоже прославившейся чудотворениями, находится в Вологодской приходской церкви пр. Дмитрия Прилуцкого, что на Наволоке. По характеру живописи этой св. иконе не менее 500 лет. Богоматерь изображена на ней без Богомладенца, склонившей Свою главу по направлению к правому плечу и пронзенной в грудь семью стрелами или мечами, из которых четыре находятся с левой стороны, а три с правой. Такое изображение Богоматери совершенно тождественно с изображением Ее на иконе «Умягчение злых сердец», или «Симеоново проречение», на которой только мечи расположены несколько иначе: по три справа и слева, а седьмой – снизу (сн. Иконография Богоматери, Н. П. Кондакова, 98, 100 стр.); сказания об этих символических изображениях некоторыми помещается под 2 февр., с присовокуплением, что

празднование этим свв. иконам обыкновенно совершается в неделю Всех Святых.

²⁵⁸ - Сионская св. икона находится в г. Тифлисе, в Сионском соборе, которому была пожертвована Георгием, сыном грузинского царя Вахтанга.

²⁵⁹ - Св. икона, именуемая Скоропослушница, находится на Афоне, в монастыре Дохиар, где прославилась многими чудесами; названа так потому, что скорую помощь и утешение являет всем, с верою прибегающим к ней. Богоматерь на этой св. иконе изображена в короне, с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем, благословляющим правою рукою и держащим в левой руке свиток; обе руки Его простёрты по направлению к лону Богоматери. Чудотворный список с этой св. иконы находится в Москве, на Никольской улице, в часовне вел.-муч. Пантелеймона, впервые прославившийся чудесном избавлении бесноватой женщины, при перенесении его 14 нояб. 1887 г. в часовню из дома Афонского подворья, находившегося на улице, называемой Полянка.

²⁶⁰ - Словенская св. икона явилась 23 сент. 1635 г. (а по другим известиям, – в 1628 г.). Богоматерь изображена на ней с наклонённой в правую сторону главой и взирающей на полулежащего на Ее левой руке и поддерживаемого Ее правою рукою Богомладенца, левая рука Которого опущена вниз, а правая Касается лика Богоматери. В настоящее время эта св. икона находится в бывшей (упразднённой в 1764 г.) Словенской пустыни, ныне с. Новословенское, Костромской губ., Макарьевского у., где в 1892 г. был освящен храм с главным престолом в честь этой св. иконы. Точный список с нее имеется в с. Новоспасском, Дмитровского у., Московской губ. См. также 1422 стр.

²⁶¹ - Смирнская св. икона находятся в г. Смирне, в Малой Азии. Она была обретена внутри кипарисового дерева 6 февр. 892 г.

²⁶² - О списках со Смоленской св. иконы Одигитрии (кроме перечисленных в Указателе под особыми наименованиями),

которые хранятся в монастырях, см. 1424, 1427, 1442, 1452, 1468, 1470, 1487, 1492, 1500, 1507, 1521, 1534, 1545 стр.

²⁶³ - Смоленская Шуйская св. икона была написана во время свирепствовавшей в 1654–1655 г. в г. Шуе (Владимирской губ.) моровой язвы одним благочестивым подвижником, по просьбе прихожан Шуйской Воскресенской церкви, и после ее написания последовало избавление города от смертоносного поветрия; прославилась она и впоследствии многими чудесными исцелениями от различных тяжких болезней. Празднование ей совершается: 2 нояб. (в память ее написания и прекращения моровой язвы), 28 июля (в память избавления от холеры), во вторник Пасхи (в память первого чудесного исцеления от нее) и в первое воскресение Петрова поста.

²⁶⁴ - Смоленская Ярославская св. икона, бывшая в кельи архимандрита Св.-Троицкой Сергиевской лавры Адриана, согласно услышанному им от нее 12 окт. 1642 г. в чудесном сновидении голосу, была перенесена им в только что тогда отстроенную на Бору, в 3 в. от г. Ярославля, обитель, где была поставлена в новой монастырской церкви (впоследствии обращенной в приходскую) и прославилась многими чудесами.

²⁶⁵ - Празднуемый 20 дек. Собор Пресвятой Богородицы (см. 527 стр.) в древних месяцесловах имел также и наименование „Бегство во Египет“; поэтому и на иконах, с надписанием «Собор Пресвятыя Богородицы» принято изображать это бегство от Иродовой злобы Святого Семейства, т. е. путешествие сидящей на осле Богоматери с Богомладенцем на Ее руках, в сопровождении шествующего с посохом св. праведного Иосифа Обручника (см. Мф. 2:13), а иногда также и св. ап. Иакова, брата Господня (см. 422 стр.).

²⁶⁶ - Сокольская св. икона находится в бывшем Сокольском Преображенском мон. ныне местечко Соколка, на бер. реки Ворсклы, в 18 в. к югу от г. Кобеляк Полтавской губ.). Она явилась в 1172 г. На ней изображено Рождество Пресвятой Богородицы. Есть икона, именуемая тоже Сокольской, но представляющая собою список с Ченстоховской иконы. Эта икона была написана в XVII в. и находится в г. Соколе, что на Буге.

²⁶⁷ - Киевская икона Св. Софии, находящаяся в настоящее время в Киево-Софийском соборе, заимствована из знаменитого Юстинианова Византийского храма Св. Софии. Происхождение ее одни относят к XVI, а другие к XVIII в. На этой св. иконе представлен дом или храм, и в нем Божия Мать с Предвечным Младенцем на персях, Который правой рукой благословляет, а в левой имеет державу. Богомать стоит в хитоне под сению, которую поддерживают семь столпов; на карнизе сени греческая надпись: «Премудрость созда себе дом и утверди столпов седмь». Глава Богоматери покрыта покрывалом, руки и длани распростерты, а подножием стоп Ее служит серповидная луна, поддерживаемая облаком. Наверху сени, посередине, находится изображение в лучах Святого Духа, в виде голубя, а еще выше – изображение окруженного сиянием Бога Отца, Который десной рукой благословляет, а в левой имеет державу. Из уст Его исходят слова, начертанные по обе стороне: «Аз утвердих стопы Ея». С правой и левой стороны изображения Бога Отца и Святого Духа представлены в облаках семь архангелов с распростёртыми крыльями; у каждого из них знак своего служения в руке; с правой стороны: Михаил с пламенным мечом, Уриил с опущенной вниз молнией, Рафаил с алавастром мира; с левой стороны: Гавриил с цветком лилии, Селафиил с четками, Иегудиил с царской короной и Варахиил с пучком цветов на белом платке (см. 129–130 и 445 стр.). Под указанным выше подножием (ниже облака) находится амвон (знаменующий собою Церковь Божию на земле с ветхозаветными тайнозрителями воплощения Премудрости, праотцами и пророками) с семью ступенями, носящими надписи: „вера“, „надежда“, „любовь“, „чистота“, „смирение“, „благость“, и „слава“. На этих ступенях изображены стоящими, начиная с четвертой в исходящем порядке: с правой стороны Моисей со скрижалями, Аарон с прозябшим жезлом, Давид в царской мантии с ковчегом завета; с левой стороны (тоже начиная с четвертой ступени и в том же нисходящем порядке): Исайя с хартией (на которой написано: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил»), Иеремия со свитком, Иезекииль с вратами затворенными и

Даниил с камнем в руках. На всех семи столпах эмблематические изображения из Апокалипсиса (именно: книга с 7 печатями, семисвечник, 7 очес, 7 трубных рогов, окруженная 7 звёздами рука, 7 дымящихся курильниц, 7 струй молнии) с надписями при них: «дар совета», «дар разума», «дар премудрости», «дар искренности», «дар ведения», «дар благочестия», «дар страха Божия». Кроме этой Киевской св. иконы Софии – Премудрости Божией, есть еще с тем же наименованием Новгородская св. икона (см. о ней ниже). Изображения Софии – Премудрости Божией находятся и в других в древних храмах нашего отечества (напр., в Архангельске, Вологде, Москве, Тобольске). Но все они, различаясь между собою некоторыми частностями в своем составе, имеют своим первообразом, или Киевскую, или Новгородскую св. икону, и предметом их изображения служит Ипостасная Премудрость Божия, Господь наш Иисус Христос, восприявший для спасения мира плоть от Пречистой Девы Марии и устроивший Свою Церковь на земле, что было предметом веры и упования ветхозаветных праотцов и пророков. Эти свв. иконы – древнего происхождения и относятся к числу символических живописных изображений. Основанием для них послужили слова книги Притчей Соломоновых: «Премудрость созда Себе дом и утверди столпов семь» (9:1), в каковом изречении св. Церковь видит таинственное указание на Самого Иисуса Христа, называемого в Посланиях Апостольских Божией Премудростью (Кор. 1:24), а в слове «дом» – указание на Пресвятую Деву Марию, послужившую воплощением Сына Божия. Соответственно этому, как известно, пророчесственная притча Соломона о создавшей Себе дом Премудрости входит в состав паремий, положенных св. Церкви на Богородичные праздники, и празднование иконе Св. Софии совершается в те же дни, преимущественно или в день Рождества Пресвятой Богородицы, или в день Ее Успения.

²⁶⁸ - Новгородская икона Св. Софии, служащая храмовой иконою Новгородского Софийского собора, большинством признается современным построению Новгородского

Софийского собора списком со св. иконы Юстинианова Византийского храма (по мнению же некоторых, она – русского происхождения и написана в позднейшее время). Во всяком случае эта св. икона была известна уже в 1528 г., а в 1542 г. она прославилась исцелением одной женщины, которая „очима была больна“. На этой св. иконе изображен Вседержитель в виде крылатого Ангела огненного вида, одетого в царский хитон или саккос (далматик), в царском венце с крестом наверху, с длинным жезлом в правой руке и со свитком в левой, восседающего на византийской подушке золотого престола, подпираемого семью столпами. По сторонам этого изображения предстоят в наклонном (молитвенном) положении справа – Божия Мать в червлёной одежде с благословляющим Богомладенцем на круглом диске (круглая икона), держимом Ею у лона обеими руками, а слева – Иоанн Предтеча, покрытый власяницей и держащий в левой руке свиток, на котором написано: «се Агнец Божий» (и проч.). Над главой Вседержителя, в малом огненном круге, представлен Спаситель в червлёном хитоне, с голубого хламидою, благословляющий обеими руками; от главы Спасителя до обе стороны простирается зеленая полоса, наподобие радуги, а над нею звездное голубое небо, на котором, над самою главою Спасителя, стоит четвероножный золотой престол, с раскрытой на нем книгою, а пред престолом скамейка с крестом и копьем. С обеих сторон престола припадают к нему по три ангела. По имеющемуся «Описанию Новгородского Софийского собора» объяснению, на этой св. иконе изображен Один и Тот же Господь наш Иисус Христос в четырёх разных видах. – 1) «По предвечному Своему пребыванию на небеси с Отцем, изображается Словом Божиим: «Имже вся быша». Это слово на иконе означено книгою, лежащею на превыспреннем престоле, который благоговейно окружают ангелы Господни. 2) По неизреченному Своему снисхождению на землю и воплощению от Пречистой Девы Марии, Он изображён в виде Младенца, осияваемого светлыми лучами во утробе нетленной Своей Матери. 3) По пребыванию Своему с людьми и по совершившемуся через Его ходатайство искуплению рода

человеческого, Он изображен в виде Мужа, в виде Архиерея великого, прошедшего небеса, с распростёртыми некогда дланями на кресте, ныне распространяющего Свое благословение на вселенную. 4) По превознесённому и прославленному Своему человечеству, Он изображён на небе, Ему же земля подножие ног Его, сидящим на престоле в виде Ангела, облачения в подире (длинная риза ветхозаветных священников) и препоясана при сосцу поясом златым; очи Его, яко пламень огнен, и нозе Его подобны меди халколиванов, яко в печи разжены (Апок. 1:13–17); в виде имущего семь духов Божиих, посланных во всю землю (Апок. 5:6); в виде имущего на главе венцы многи и имя написанное, егоже никтоже весть, токмо Он Сам, и облеченаго в ризу червлену кровию (Апок. 19:11–13); в виде Царя царствующих и Господа господствующих».

²⁶⁹ - Св. икона Спилиотисса, т. е. Пещерная, находящаяся на о. Корфу, в монастыре Мега Спилеон, прославилась, после молебствия пред нею, чудесным прекращением морового поветрия в соседнем с этою обителью селении Клапатцуна. Там же совершилось и другое чудо. Братия, принёсшие св. икону из обители в селение, укрылись на ночь в дупле огромного платана близ села, а икону повесили в дупле на южной стороне. После всенощной братия увидели на противоположной, северной стороне дупла чудесно изобразившийся лик Богоматери, совершенно сходный с начертанным на иконе Спилиотиссе. Дерево это цело и доныне и в нём устроен малый храм, вмещающий до 10 человек.

²⁷⁰ - Сретенская св. икона, находящаяся в Элладе, в Миссинийской епархии, в Каламата, прославилась избавлением этого города от моровой язвы в 1841 г., в память чего ей и установлено празднование по особой службе, имеющейся на греческом языке.

²⁷¹ - Старчицкая св. икона находится в м. Старчицы (бывший Старчицкий монастырь), Слуцкого у., Минской губ. Она была обретена крестьянином Львом Шапока в пол. XVII в дремучем лесу на дереве и прославилась множеством чудотворений. По словам св. Димитрия Ростовского, два раза

посетившего Старчицы, в 20 недель от иконы совершилось 76 чудотворений. Празднование ей совершается еще 15 авг. и 8 сент.

²⁷² - Стокгольмская св. икона, находившаяся прежде в г. Стокгольме, в Швеции, 13 нояб. 1678 г. была перенесена оттуда в г. Тихвин (Новгородской еп.), где и поставлена в Спасо-Преображенском соборе.

²⁷³ - Сумельская св. икона, называемая также Одигитрией, находится в монастыре Сумела, или Мела, близ Трапезунда, в Малой Азии, будучи перенесена сюда еще в IV в. из Афин.

²⁷⁴ - Тиносская св. икона находится на острове Эгейского моря Тиноссе, в церкви св. Исидора. Она была обретена 30 янв. 1824 г. и прославилась многими чудотворениями.

²⁷⁵ - Св. икона Тихвинская на Афоне, находящаяся там в Ильинском скиту, прославилась в 1877 г. чудесным истечением слез. Икона сея пожертвована одним благотворителем и есть список с чудотворной Тихвинской св. иконы.

²⁷⁶ - Трапезонтская св. икона прославилась в Антиохии 9 мар. 781 г. По преданию, эта св. икона чудесно сама изобразилась на доске, которая приготовлена была св. ап. и ев. Лукою.

²⁷⁷ - Св. икона Трех радостей представляет собой снимок с иконы, изображающей Святое Семейство (Богоматерь с Богомладенцем на Ее коленях, держащим в руке белый цветок, по правую их сторону - старец Иосиф, а по левую – Иоанн Предтеча). Этот снимок был привезен в начале XVIII в. одним благоговейным живописцем из Италии и пожертвован в Московскую приходскую церковь Св. Троицы, что на Грязях, в каковой церкви находится и поныне. Название «Трех радостей» эта икона получила потому, что одна знатная женщина, с которой случились несчастья в семье, по молитвам пред сей иконой получила три радости: оклеветанный муж ее был оправдан и возвращен из ссылки, отобранное имение возвращено из казны и сын освобожден из тяжкого плена.

²⁷⁸ - Трифоновская старинная св. икона Богоматери, по преданию, принадлежавшая пр. Трифону (15 дек.), хранится в

пещере, находящейся в Русской Лапландии, в скалах на бер. Ледовитого океана, недалеко от устья р. Пашича, и пользуется среди лопарей особенным почитанием.

²⁷⁹ - На св. иконе, именуемой Тучная гора, Божия Матерь изображена в короне, на возвышенной полукруглой горе; на левой Ее руке – благословляющий Предвечный Младенец, а на кисти правой руки – небольшая гора, на которой видны купола и кресты церкви. Высота иконы 14 верш., а шир. 12 верш. Эта св. икона была подарена настоятелем одного мужского Тверского мон. в благодарность за хорошо исполненные внутренние работы в монастырском храме жителю г. Твери, Косме Волчанинову, которым благоговейно и была перенесена в свой дом (7 нояб., как предполагают некоторые). Одним из внуков Косьмы она была вынесена на чердак, где и оставалась в забвении. После чудесного спасения невестки этого внука, покушавшейся 24 мар. на самоубийство, икона стала свято храниться в доме в подобающем месте. Более 150 лет она находилась в семействе Волчаниновых, от которых, с прекращением их мужской линии, перешла к их свойственникам – Коняевым. Во время пребывания в их доме она прославилась многими чудотворениями. В 1866 г. последним членом рода Коняевых, не имевшим сыновей, она пожертвована была в Смоленскую кладбищенскую церковь и поставлена в освященном 16 июля приделе ее имени. Празднование в честь ее совершается 24 мар., 16 июля и 7 нояб.

²⁸⁰ - На св. Смоленской иконе Умиление, явившейся в 1103 г. в Смоленск, Богоматерь изображена взирающей с умилением на Божественного Младенца, Который возлежит на одежде Ее, имея в десной руке державу.

²⁸¹ - Эта св. икона, именуемая Умиление, находится в иконостасе приходской церкви Любятковского погоста, в 3 в. от г. Пскова, где был Любятковский Николаевский мон., упоминаемый в 1569 г. и упраздненный в 1764 г. (по другим, в 1645 г.); в 1581 г. св. икона была прострелена воинами польского короля Стефана Батория, нападшими на Любятковский монастырь.

²⁸² - В книжке: «Изображение иконы Пресвятой Богородицы» (Москва, 1882 г.), имеется изображение св. иконы «Умиления,

что на Черных горах»; это изображение отлично от изображения на Владимирской св. иконе: Богомладенец изображён на левой (а не на правой) стороне Богоматери и Он стоит (а не сидит), простерши Свою левую руку к лону Богоматери.

²⁸³ - Св. икона, именуемая Услышательница, представляет собою поясное изображение Богоматери с Богомладенцем посреди Нея, благословляющим правою рукою; она находится в Зографском мон., на Афоне; она названа «Услышательницею» потому, что от нее подвижником этой обители Космою (в конце XIII и начале XIV в.) в ответ на его молитвенное прошение был услышан голос, указавший ему путь ко спасению – удаление из монастыря на безмолвие.

²⁸⁴ - Древнейшая икона Успения Богоматери – Киево-Печерская (см. 1463 стр.). Замечательны также две свв. иконы Успения Богоматери в Московском Успенском соборе: одна, писанная на гробовой доске св. митрополита Алексия (и называемая, как начертанная на вогнутой доске, «Согбенною»), находится в Петропавловском приделе собора; другая (вышиною 2 арш. 5 верш. и шириною 2 арш. 4 верш.), писанная св. митрополитом Петром (см. 511 стр.), находится в иконостасе собора. О содержании и высоком значении начертанного на этой св. иконе изображения (называемого у иконописцев „Успение облачное“) приснопамятный Московский митрополит Филарет в своем слове на день Успения (произнесенном в 1846 г.) так поучал своих слушателей. – „Древнейший образец иконы, по особенному устройению Провидения, принесен был из Константинополе в Киев; святитель Петр своей священной десницей начертал, подобие ее нам здесь не для чувственного только зрения, но и для духовного созерцания. Первая ближайшая к зрителю часть иконы проста. Видим пречистое тело Пресвятой Девы, по отшествии пресвятой души Ея, почивающее на одре. Собор апостолов подъемлет и несет оное к месту погребения; св. ап. Петр воздает ему честь каждением фимиама. Вторая часть иконы не так проста, как первая. Над смертным одром и над бездыханным телом Пресвятой Девы икона представляет Самого Христа Спасителя, держащего на руках душу Ея, в образе младенческом, знаменующем, без

сомнения, начатие новой жизни на небесах. Писания не говорят, чтобы сие телесными очами видели все, бывшие свидетелями Успения и погребения Божией Матери. Посему надлежит полагать, что составитель иконы представил здесь видимым принадлежащее к миру невидимому, и просто видимое соединил с духовно-созерцаемым". В том же Успенском соборе, на северной его стене, в настенном иконостасе находится третья икона Успения, на полях которой изображены события, относящиеся к Успению Богоматери. Кроме известных под особыми наименованиями, чудотворные и местно чтимые иконы Успения Божией Матери еще имеются в следующих местах: в погосте Боровенске, Калужской губ. (полученная пр. Ферапонтом от пр. Сергия на основание Боровской обители, впоследствии обращенной в приходскую церковь), в Успенском соборе г. Кологрива, Костромской губ., в м. Волна, Минского у. (называемая также «Взятие Богородицы на небо» и представляющая собой изображение стоящей на луне Богоматери с венцом над Нею, который держат Спаситель и Бог Отец), в г. Старой Русе, Новгородской губ., в Успенском соборе г. Новгорода-Северского, Черниговской губ.; см. также 1427, 1428, 1431, 1490, 1498, 1505, 1507, 1512, 1514, 1519, 1532, 1537, 1540, 1544, 1545, 1546, 1547, 1555, 1561 стр.

²⁸⁵ - Устьнедумская Одигитрия св. икона находится в Устюжском у., Вологодской губ., в бывшей Устьнедумской Богородицкой, основанной подвижником Леонидом, пустыни, в 1764 г. упразднённой и обращённой в приход.

²⁸⁶ - Св. икона Устюженская Смоленская, находящаяся в г. Устюжне, Новгородской губ., по преданию, прославилась избавлением этого города от нашествия шведов и поляков.

²⁸⁷ - Фалковичская св. икона была обретена в м. Фалковице, в 13 в. от Витебска, в XVIII в., и с того времени, прославившись многими чудесами, находится там же и поныне. Богоматерь изображена на ней держащею в правой руке скипетр и с сидящем на Ея левой руке Богомладенцем, Который правою рукою благословляет, а левой поддерживает державу; главы Богоматери и Богомладенца увенчаны коронами. В 1831 г. эта св. икона прославилась избавлением окрестного населения от

свиристельствовавшей среди него холеры. Кроме 15 авг., в честь Фальковичской иконы совершается еще празднество 22 авг.

²⁸⁸ - Св. икона Фанеромени, т. е. (по переводу с греч. на рус. яз.): «Явленная», прославившаяся многочисленными исцелениями, находится на полуострове Капу-Даг (на Мраморном море, в Кизической (или Кизикской) епархии, где в 1890 г. в честь этой св. иконы выстроен новый храм.

²⁸⁹ - Св. икона Филарет, с изображением на ней Богомагери с Богомладенцем., одетою или как бы окутанной в фелон, находится в приходской церкви с. Башарова, Весьёгонского у., Тверской губ.; наименованием ее «Филафет» или «Филарет» (по переводу с греч. на рус. яз. – правдолюбие выражается та мысль, что как Пресвятая Богородица, так и воплотившийся от Нее наш Спаситель являются для нас величайшими образцами праведности, добродетели и святости.

²⁹⁰ - Св. икона Флорешти находится в Румынии, в соборном храме г. Ясс, куда была принесена около 1840 г. из имения, принадлежавшего Афонскому монастырю Есфигмену, называемому Флорешти.

²⁹¹ - Холмская св. икона с глубокой древности находилась в г. Холме, Люблинской губ. Она была привезена из Греции в Россию при равноапостольном кн. Владимире, который получил в дар из Константинополя много икон и одну из них, по преданию, написанную св. ап. и ев. Лукою, пожертвовал для устроенной им в г. Холме на месте языческого капища церкви в честь Рождества Богородицы. В 1261 г., при разрушении татарами г. Холма, св. икона была утеряна, но после, спустя 100 лет, была обретаена под кучами щебня и поставлена в соборе; на ней до сих пор сохранились две язвы, нанесённые татарами (одна на левом плече – от сабельного удара, а другая на правой руке – от стрелы). В 1705 г., во время владычества в г. Холме униатов, икона была коронована двумя золотыми коронами (см. 1557 стр.), полученными от папы. В настоящее время эта св. икона, прославившаяся множеством чудотворений, находится в соборном храме г. Холма, в иконостасе над царскими вратами, откуда в положенное время спускается вниз для поклонения и лобызания ее верующими.

²⁹² - Св. икона Хрисокелария, или «Хрисокелариотисса», явившаяся одному пастуху на небольшой горе при источнике, находится в Пелопоннесе, в Греции, в монастыре ее имени, принадлежащем монастырю Вулкану.

²⁹³ - Св. икона Христофорова Одигитрия, принадлежавшая ученику пр. Лонгина (см. 10 февр.), Христофору, основателю Богородицкой пустыни, в 27 в. от Сольвычегодска, Вологодской губ., была поставлена им в храме этой обители, впоследствии упраздненной и обращенной в приходскую церковь, где находится и поныне, прославившаяся многими чудесами. Кроме 28 июля, на поклонение этой св. иконе во множестве стекаются богомольцы 8 сент. и в 9-ю пятницу по Пасхе.

²⁹⁴ - Св. икона, именуемая Царь царем или «Предста Царица», находится в Московском Успенском соборе. Эта св. икона, по преданию, написанная пр. Алипием, представляет собою изображение, известное под наименованием Деисус (см. 786 стр., 1 прим.), что значит с греческого – моление, прошение.

²⁹⁵ - Цесарская или Цезарская св. икона, явившаяся в 792 г., находится в Москве, в Благовещенском соборе (на горнем месте, в левом отделении алтаря). Богоматерь на Цесарской св. иконе изображена держащею в правой руке скипетр, с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем, благословляющим правою рукою и поддерживающим левою рукою державу; главы Их украшены венцами.

²⁹⁶ - Другая Цезарская св. икона, древнерусского письма, именуемая «Усвятская», находится в м. Усвяте, Витебской губ.; она была обретена в пол. XII в. в местности, именуемой Бор, отчего называется также и «Боровскою»; в 1859 г. она прославилась избавлением местных жителей от холеры, и с того времени ей установлено празднование. Богоматерь на этой иконе изображена без скипетра.

²⁹⁷ - Цикланская св. икона современна св. Нине, просветительнице Грузии, и находится в Цикланском храме Богоматери, в Карталинии.

²⁹⁸ - Честнокрестная св. икона, прославившаяся чудотворениями еще в XVIII в., находится в Люблинской губ., в

г. Грубешове, в Николаевской церкви, куда она была перенесена из бывшей в том же городе деревянной Честнокрестной или Крестовоздвиженской церкви, разобранной в 1830 г. вследствие ее ветхости.

²⁹⁹ - На св. иконе, именуемой Численская, Богоматерь изображена во весь рост, стоящую на облаке, с короной на главе, с сидящим на Ее правой руке и поддерживаемым Ее левою рукою Богомладенцем.

³⁰⁰ - Чистительная св. икона находится на о. Кипр, в устроенном в честь ее монастыре. Она имеет дар исцелять и очищать глазную болезнь, от чего и получила свое наименование.

³⁰¹ - Чудесно изобразившаяся Молдавская Афонская св. икона находится на Афоне, в Молдавском Богоявленском ските. Она была написана в 1863 г., по поручению игумена этого скита, одним жившим в Яссах (столице Молдавии) глубоко благочестивым старцем – живописцем, причем, помимо его участия и к его неописуемому изумлению, лики Богоматери и Богомладенца оказались чудесно изображенными на полотне и сияющими небесной красотой. Прославилась эта св. икона и многими другими чудесными знамениями. Будучи сходна по письму с Немецкой св. иконой, она отличается от не необыкновенной художественною выразительностью ликов Богоматери и Богомладенца.

³⁰² - Шелтомежская или Шестоковская св. икона находятся в церкви с. Шелтомежи, Кашинского у., Тверской губ. (где ныне жен. монастырь). Она явилась в половине XVIII в. в доме крестьянина Николая Скрипицина, выпав свёртком холста из печной трубы на шесток, от чего и получила еще название Шестоковской. На этой св. иконе Богоматерь изображена с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем, держащим в правой руке скипетр; правая рука Его находится над державою, поддерживаемой левой рукой Богоматери; главы Богоматери и Богомладенца увенчаны коронами.

³⁰³ - Св. икона Экономисса или «Домостроительница» находится на Афоне, в лавре св. Афанасия. Она была написана

по случаю чудесного явления Богоматери св. Афанасию Афонскому во время голода в лавре и названа «Экономиссою» в память чудесного наполнения кладовых и сосудов в лавре всем необходимым для братии. Богоматерь изображена на ней сидящую на кресле, с Богомладенцем на Ее левой руке; по правую их сторону стоит в молитвенном положении пр. Михаил Синадский, а по левую – св. Афанасий, держащий в руках вид своей лавры, чем символически указывается на особенное попечение и покровительство, оказываемые Божией Материю этой лавре.

³⁰⁴ - Ярославская св. икона была принесена в Ярославль свв. князьями Василием и Константином в XIII в. и находится в Ярославском кафедральном соборе.

³⁰⁵ - С наименованием Яскинская известны две иконы, различные между собой по изображению на них Богоматери и Богомладенца: на одной из них (по преданию, явившейся 3 мая 682 г.) Богоматерь простирает Свою правую руку как бы для молитвы, а левою поддерживает Богомладенца, благословляющего правою рукою. На другой – Богоматерь поддерживает правою рукою под колена, а левою за плечо крепко приникшего к Ней с Ее левой стороны Богомладенца.

³⁰⁶ - Ястребская св. икона обретена на о. Кипре в терниях, в которых запутался приученный к ловле дичи ястреб правителя о. Кипра, во время одной охоты в том месте этого правителя, устроившего после этого там монастырь, где и находится эта св. икона.

³⁰⁷ - Феодотьевская св. икона явилась в 1483 г. в окрестностях Рязани, близ с. Феодотьева, и прославилась многими чудесами. Ныне она находится в Рязанском соборе. В с. Феодотьева с 1611 г. имеется копия с нее. Богоматерь на ней изображена с сидящим на Ее левой руке Богомладенцем, благословляющим правою рукою и держащим в опущенной вниз левой руке развёрнутый свиток. Празднование ей 2 июля установлено в память избавления Рязани от запорожских казаков.

³⁰⁸ - Монотеизм (от греч. monos – единственный, единый; theos – бог) – религиозное представление и учение о едином Боге, единобожие, в противоположность политеизму – многобожию. – Прим. сост.

³⁰⁹ - Согласно п. п. 4 и 6 определения Св. Синода от 4–11 дек. 1908 г., духовенство должно с особенною осторожностью относиться к лицам, подозреваемым в принадлежности к этим сектантам., при совершении над ними таинств, требуя от них отречения от заблуждений; лиц, упорных в этом лжеучении, после увещаний, подвергать отлучению от Православной Церкви (см. Ц. Вед. 1908, 51).

³¹⁰ - Опыт свидетельствует, что безбожниками бывали не одни ученые и философы, но и совершенные невежды, или, всего чаще, незрелые и поверхностные умы, или люди, начавшие систематическое образование, но не dokonчившие его, или люди, нахватавшие из книг, без разбора читаемых, верхушки разных наук и не имеющие понятия о корнях их, или люди, легкомысленно обольщающие себя надеждой прослыть чрез неверие передовыми учеными и, подобно попугаям, перенимающие чужие слова, смысл которых им малопонятен, или, наконец, люди бесхарактерные и малодушные, поддающиеся влиянию сильного характера, деспотизма, насмешек и дерзких речей главарей и распространителей безбожия. Можно даже признать правилом, что огромное большинство безбожников имеют мало общего с серьезной наукой и еще более далеки от философии. К безбожию приводит не глубокомыслие, а легкомыслие, не серьезная наука, а мираж ее, не истинная философия, а извращение или отрицание её, не возвышенные, а низменные помыслы, не высота нравственности и чистота сердца, а развращение. Гениальность не уживается с безбожием. Гений и без исследования и опытов внутренним чутьем познает и открывает истину; одного этого чутья истины достаточно, чтобы он почувствовал и понял ложь и безрассудство безбожия. Переберите в своем уме великих поэтов, художников, ораторов, как в древности, так и в новые времена, и вы затруднитесь указать среди них безбожников; перечислите знаменитейших

философов – вы найдете между ними пантеистов и дуалистов, но не встретите атеистов: припомните первоклассных ученых всех стран и времен – и в великом числе их едва найдете трех-четырех, близких к неверию. В числе безбожников можно отыскать ученых, но немногих и не первостепенных, можно указать писателей, но посредственных, можно найти мыслителей, но не гениев. Сознание Боге и мысль о Нем никогда не могут быть вытравлены из человека окончательно и совершенно; с этой точки зрения безбожие есть жалкий самообман и коренное самопротиворечие, так что невольно следует прийти к убеждению, что безбожниками могут быть только или ослепленные и поработанные страстью, или обезумевшие, или мыслящие и действующие под влиянием злого духа, вообще, люди с извращенным образом мысли и жизни, ненормальные.

³¹¹ - Сильное пристрастие к земному и материальному, поработание духа материей и всепоглощающий поток чувственного растления всегда ведут к забвению Бога и к пренебрежению религией, но не всегда к положительному безбожию. Нужна еще гордость, которая и ученым, и развращенным дает достаточную дерзость для того, чтобы осмелиться прямо отрицать Бога и богохульствовать. Как в раю дьявол успел уверить прародителей, что они сделаются богами чрез нарушение заповеди Божией, так тот же обольстительно горделивый голос звучит и в сердцах их потомков, внушая исследователям тайн природы, что они – полновластные владыки её, боги, а нарушителям нравственного закона, что они – сами себе закон, что они – боги и никого не боятся, так как нет Бога, Который бы карал их. Никакая страсть не доводит так легко и так часто одних до сумасшествия, других до положительного безбожия, как гордость (Сир. 10:14–15).

³¹² - К каким последствиям приводит безбожие, красноречиво свидетельствуют следующие факты. Во Франции, с беспощадной последовательностью изгнавшей из школ не только религиозное воспитание, но даже и религиозное обучение, судебные чины приходят в отчаяние от ужасающего роста преступности среди молодежи. «Всякий здравомыслящий

человек, – пишет судебный следователь в Париже Гильо, – каких бы убеждений он ни был, не может отрицать того, что страшное увеличение числа юных преступников стоит во внутренней связи с реформой школы (с введением безрелигиозного обучения). У юношества отняли религиозные идеалы. Тому, что зло не приняло более широких размеров, мы обязаны вольным католическим школам, воспитавшим хотя и маленькое, но отборное войско боящихся Бога, религиозно-нравственных людей». Бонжан, адвокат при суде Сенского департамента, пишет: «Франция быстро идет к гибели. Обучение без Бога – вот главная причина быстро прогрессирующего вырождения». «И это вполне естественно, – говорит судебный чиновник Крюппи, – юноша, не боясь Бога, следует только голосу своих страстей и способен на все». В докладе статистического бюро Сенского департамента читаем: «Из 100 детей, привлеченных к суду, 11 обучались в католических школах, а 89 в школах безрелигиозных». Один врач пишет: «20 лет я практикую, и на моих глазах произошло падение многих благополучий в знакомых мне домах. Вот результаты моих наблюдений: из 342 распавшихся семейств 320 совсем не посещали храма; из 417 заблудших, обесчестивших своих родителей молодых людей и девиц только 12 не чуждались церковной молитвы; из 23 банкротов ни одного нельзя было видеть в церкви по праздничным дням; из 25 сыновей, бессердечно отнесшихся к своим родителям, 24 с детского возраста не готовились по-христиански встретить светлые дни Пасхи. Я подавлен ужасным красноречием этих цифр, но сказать ли? Я испытываю некоторое удовольствие, уверяясь в справедливости Божией к тем, которые восстали против Него и злоупотребляют Его благостью». Вот почему тысячу раз был прав Виктор Гюго, которого, конечно, нельзя обвинять в клерикализме, если он сказал: «Нужно привлекать к суду родителей, посылающих своих детей в школы, на дверях коих написано: «Закон Божий здесь не преподается» (подр. см. Ц. Вед. 1907, 43).

³¹³ - К такого рода учениям принадлежат идеализм и материализм. Не признавая духовного начала ни в человеке, ни

вне его, почитая человека таким же продуктом материи и ее физических сил, как и все другие предметы природы, материализм утверждает, что и психическая жизнь, и деятельность человека подчинены тем же необходимым и неизменным законам, какие господствуют и в окружающей его природе, и также безусловно определяются ими, как физические явления своими физическими причинами. Идеализм, почитающий все развитием единого, абсолютного начала бытия, отвергая самую истину бытия конкретного и индивидуального, очевидно, и все действия человека, так же, как и все явления в мире, должен считать модификациями (изменениями) жизни единого абсолютного; существо, которое не имеет самостоятельного бытия, не может иметь и самостоятельного (свободного) действия. Таким образом, материализм и идеализм одинаково ведут к детерминизму. Отличают иногда детерминизм метафизический и психологический, судя по тому, состоит ли это учение в связи с общим философским мирозерцанием (как в материализме и идеализме), составляя вывод из учения о сущности бытия, или основывается преимущественно на наблюдениях над явлениями психической жизни, не касаясь учения о сущности души, даже признавая её духовность и самостоятельность. Таков напр., детерминизм немецких философов Лейбница и Вольфа, которые хотя и допускают свободу воли, как свободу выбора, но ставят её в полную зависимость от разума, утверждая, что воля неизбежно определяется сильнейшими (т.е. более познанными) мотивами. Таков детерминизм немецкого философа Гербарта, который, сводя всю психическую жизнь к движению представлений, подчиняет это движение необходимым, механическим законам, доступным математическому исчислению, причем истинная свобода воли оказывается невозможной.

³¹⁴ - Источниками такого ложного направления служат: а) неправильное воспитание и превратное направление разума и воли, б) беспечность и нерадение разума в исследовании истины и отсюда незнание религии, в) испорченность сердца, преобладание чувственности и страстей и жизнь рассеянная,

которые не терпят ограничений со стороны религии, страшась своего разрушения, г) пренебрежение общественным богослужением и отсюда незнание духа христианского благочестия и равнодушие к священным обрядам и постановлениям Церкви и пр. Такие и подобные им причины производят то, что религия становится для таких людей предметом совершенно сторонним; для них все равно, как бы кто ни веровал: и если бы совесть стала укорять их в том или другие стали оспаривать их заблуждения, они готовы сказать, что Бог есть Отец всех человеков и мы всех должны любить братскою любовью, что привязанность к известным верованиям только стесняет свободу совести, возбуждает одни раздоры и несогласия, препятствует успехам знания, лишает спокойствия и пр.

³¹⁵ - Коммунистическое общение имуществ в государствах и, вообще, в жизни общественной невозможно. Здесь труды, занятия, служения и должности разнородны до бесконечности, нужды и потребности так разнообразны, неопределенны, разновременны, непредвиденны, что разделы невозможно определить никакими общими постановлениями. Проповедуемое коммунизмом общение имуществ ведет к ниспровержению всякого правосудия и к совершенному разрушению благосостояния и порядка семейного и общественного. Тогда все страсти и самые грубые инстинкты получили бы право гражданства, как того и желают крайние коммунисты. Тогда все права собственности были бы ниспровергнуты: богатые невинно бы лишались законной собственности; бедные сделались бы богатыми без всякого права и заслуги; трудолюбие и бережливость потеряли бы всякое значение. Такая система может благоприятствовать тунеядцам и празднолюбцам, а не истинным гражданам. Вместо мнимого общения имуществ Св. Писание представляет нам другого рода общение, состоящее в христианской благотворительности, или добровольном вспомоществовании бедным, больным, престарелым и другим несчастным.

³¹⁶ - Кроме того, космополитизм совершенно несбыточен, при своих началах оставаясь одною пустою мечтою, и

чрезвычайно вреден и разрушителен для жизни общественной, под предлогом всеобщего человеколюбия поселяя и питая в людях одно равнодушие, холодность и бесчувственность к ближним и ослабляя все общественные связи и отношения. Наконец, он разрушает великое дело Творца, Который соединил каждого с своим народом и своей страной особенными узами (Деян. 17:26).

³¹⁷ - Источником такого настроения духа служат: недостаточное образование в религии, ложная философия, чтение вредных книг, сообщество с кощунниками и богохульниками, испорченное сердце. Если сомнение касается теоретических истин веры, то в основании своем имеет преимущественно высокомерие и гордость знания; если относится к практическим истинам, то происходит от безнравственности, которая не терпит законного ограничения со стороны религии и потому старается привести её в сомнение и отвергнуть. Такой скептицизм в религии имеет самые вредные последствия: не в состоянии будучи подавить стремления нашего духа к познаниям и не доставляя ему ни в чем утверждения, он возмущает всё внутреннее спокойствие и счастье человека; иные из таких людей оканчивают жизнь самоубийством, другие делаются до нелепости суеверными, иные впадают в другую крайность – в бездну неверия. Св. апостол Иаков говорил, «что человек, у которого сердце двоится», бывает «не тверд во всех путях своих» (Иак. 1:8).

³¹⁸ - К числу приверженцев марксизма, легшего, как известно, в основу мировоззрения и деятельности так называемой социал-демократии, относятся социал-демократы: Бебель (род. в 1840 г.), Либкнехт (1826–1900), Каутский (род. в 1854 г.) и др.

³¹⁹ - В своем целом мировоззрение «научного социализма» складывается из экономической теории и «теории исторического материализма» (считающихся двумя «великими открытиями» Маркса) и из основывающихся на этих теориях общепhilosophических воззрений на все стороны человеческой жизни. По устанавливаемому указанной экономической теорией закону так называемой «прибавочной ценности», вся

предпринимательская прибыль сводится к излишку рабочего времени, остающемуся от количества труда, необходимого для содержания самого рабочего, т. е., получаемая рабочим наемная плата настолько низка, что оплачивает только часть расходуемого им на труд времени, а остальное количество времени труда все идет в пользу предпринимателя. Хотя, по общепринятому взгляду, составляющая прибыль капиталиста часть стоимости вырабатываемого продукта идет в пользу предпринимателя, как вознаграждение за его труд (по приобретению и улучшению им производственных средств, по организации самого производства, по надзору за ним и сбыту продуктов), за его предприимчивость, за его обеспечивающее успех предприятие умение вести таковое, за его риск своим капиталом (из которого денежная заработная плата выдается вперед, до перевода путем продажи продуктов труда на деньги и вне зависимости от имеющегося получиться убытка или барыша) и т.п.; но, по теории «научного социализма», получаемая предпринимателем прибыль есть не что иное, как эксплуатация труда рабочего, так как только труд последнего «есть единственный источник и основа материальных ценностей». Называя идущую в пользу капиталиста разницу между рыночной стоимостью вырабатываемого продукта и наемной платой рабочего «прибавочной ценностью», марксисты утверждают, что она, как основанная исключительно на эксплуатации, неизбежно побуждает предпринимателя стремиться к увеличению этой эксплуатации всевозможными способами: удлинением рабочего дня, повышением продуктивности труда путем технических усовершенствований и т.п. Присоединяясь к капиталу, «прибавочная ценность» способствует расширению производства, а последнее, чрез то самое, дальнейшему накоплению её и т.д. Вследствие непрерывного скопления средств производства в более крупных предприятиях, эти последние лишают возможности конкурировать с ними более слабые производства и поглощают их. Так постепенно шло и будет идти все большее и большее обнищание большинства и обогащение меньшинства, увеличивающая ряды пролетариата «экспроприация» его

собственниками и «концентрация» орудий производства в руках все меньшего числа капиталистов. Соответственно этому взгляду, не считаясь с фактами действительности, неопровержимо свидетельствующими о полной жизнеспособности весьма многих средних и мелких производств и предприятий (напр., ремесленных, особенно тех, где ручной труд не может быть заменен машинным, различного рода отраслей сельского хозяйства и т.п.) и о постепенном росте материальной обеспеченности рабочих (путем повышения заработной платы, введения государственного страхования на случай увечья, инвалидности и смерти, возникновения самостоятельных рабочих товариществ, учреждения благотворительных союзов, потребительных обществ, касс взаимопомощи, бесплатных общежитий при школах, домов призрения, больниц, ночлежных домов и т.п.), представители «научного социализма» решительно утверждают, что, в конце концов, все общество разделится на два класса – несколько колоссальных богачей и огромнейшей массы пролетариев. Одновременно с указанным экономическим процессом, как утверждают марксисты, идет и объединение все большего количества рабочих в отдельных пунктах общего планомерно организованного производства, т.е. обобществление труда, которое в своей завершительной стадии и превратит капитал в общественное достояние. Той силой, которая осуществит такое превращение, является пролетариат. Для его движения, направленного в эту сторону, у марксистов имеется и принципиальное оправдание. По их учению, капитал есть в существе дела результат предшествующего труда рабочих масс, присвоенный себе капиталистами путем «прибавочной ценности», а отсюда и переход капитала от предпринимателей к непосредственным представителям труда марксисты считают лишь возвратом рабочим того, что у них будто бы несправедливо отнято и что будто бы им принадлежит. Таким образом, имея право на «экспроприацию» и, благодаря указанной «централизации средств производства и сделавшегося коллективным труда», все более и более объединяясь и организуясь на основе классовых интересов,

современный пролетариат, по учению марксистов, захватит в свои руки политическую власть и с помощью ее легко совершит «экспроприацию» всевластного капитала, как чуждой и враждебной народу силы. Роковую неизбежность такой «экспроприации» и неразрывно связанного с нею падения современного общественного строя и создания, взамен его, нового социалистического строя марксисты подтверждают другой своей теорией – «теорией исторического материализма», которая вместе с тем во всю ширь раскрывает и все прочие особенности их учения. Сущность указанной марксистской теории, как это кратко было выражено Энгельсом, состоит в признании того, что «производство непосредственных материальных средств существования составляет основание, из которого развились государство, право, искусство и даже религия». Соответственно этому и «все в истории определяется тем, что и как производится и как обменивается производимое», т.е. все без исключения в исторической жизни человечества обуславливается состоянием экономики или, что то же, способом производства и обмена продуктов в данную эпоху. Ради краткости марксисты называют всю духовную культуру «идеологией», о которой и утверждают, что она есть только «надстройка» на фундаменте экономических отношений, изменяющаяся вместе с изменением последних и в полной зависимости от них и совершенно не имеющая самостоятельного значения. Ближайшими опорами этой «надстройки» марксисты считают социально-экономические, являющиеся «в каждый момент результатом условий производства и обмена», классы общества и их взаимоотношения. Отрицая все другие несомненные исторические факторы и усвая исключительное значение в ходе исторической жизни человечества только классовой борьбе, марксисты утверждают, что «история всего общества есть история борьбы классов, борьбы рабов и свободных, крепостных и баронов, рабов и капиталистов», – борьбы из-за сохранения или из-за изменения существующих форм производства, обмена и распределения, так как эти формы являются для одних выгодными, для других, наоборот,

невыгодными. Вопреки тоже неподкупному голосу истории и фактам современной действительности, марксисты учат, что классовая борьба определяет собою и вполне объясняет и всю историю идей, что каждый класс общества имеет свое особое жизнепонимание, что, подобно классам, жизнепонимания борются между собою и что «господствующие идеи какого-либо времени всегда суть только идеи господствующего класса». Соответственно всему этому марксисты и утверждают, что «последние причины всех исторических переворотов следует искать не в философии, а в экономике соответствующей эпохи». Нетрудно видеть, что корнем всех этих воззрений марксизма служит материализм. Это не отрицается и самими марксистами, что явствует и из самого названия ими своей теории «материалистическим пониманием истории» или «историческим материализмом». При такой основе «научного социализма» сама собою следует и полная несостоятельность его воззрений. Но так как марксизм может быть тем, чем он есть, только при этой основе, то он крепко и держится за материализм и не порывает с ним связи ни в одном пункте своего учения. Материалистически объясняя всю прошедшую жизнь человечества, «научный социализм» с той же точки зрения смотрит и на современную действительность и на ее будущее. По его учению, современное общество разделяется на два враждебных класса – буржуазию (собственников, предпринимателей, капиталистов) и пролетариат (свободных, но нищих тружеников), а весь смысл современной жизни лежит в экономике и все явления действительности объясняются классовой борьбой; на почве именно этой борьбы между капиталом и трудом возник и держится весь современный общественный строй и вообще вся культурная жизнь современного человечества; все в ней, как отражение сложившихся экономических отношений, – право, политика, нравственность и даже религия, – приспособлено к поддержке капитала и угнетению трудящихся. Соответственно этому уничтожение народной нищеты признается марксистами возможным лишь путем замены современного строя экономической жизни со всеми его, служащими к поддержанию

интересов господствующего класса, «надстройками», новым строем, социалистическим, и такая замена, по учению Маркса и Энгельса, совершится неизбежно, сама собою, без всякого искусственного стороннего вмешательства, единственно лишь вследствие роковых, абсолютно необходимых и исключających свободу воли законов истории. Но так как истинная история не знает таких законов и так как, о чем уже было замечено выше, признаваемое марксизмом безостановочно увеличивающееся обнищание пролетариата противоречит фактам действительности, то и указанная замена старого строя новым может быть достигнута лишь чрез насильственное разрушение существующего строя жизни. Во всяком случае, является несомненным, что в основе этого строя, если бы он так или иначе осуществился, будет лежать социалистический принцип коллективного производства и коллективного распределения продуктов потребления. В таком именно порабощении личности обществом, торжестве коллективизма над индивидуализмом – вся суть социализма и, вместе с тем, причина его полного противоречия с естественными законами человеческой общественности, здоровое состояние которой обязательно требует сочетания индивидуализма и коллективизма без нарушения должного равновесия между ними. При исключительном коллективизме, с его всеобщей рабочей повинностью, с производством всего «обществом и для общества», человек, как всецело зависящая от общества рабочая сила, обратится в машину и, подобно рабочему скоту, будет получать себе корм тоже в полной зависимости от своего коллективного хозяина – общества, для одного только потребления и отнюдь не для приращения (капитализации), т.е. с правом только съесть полученное. Все это неизбежно ведет к подавлению самостоятельного и самоопределяющего развития личности, к низведению ее на степень механического орудия общества. Вследствие этого социалистическое общество будет представлять собой механизм, а не организм, стадо, а не человечество. Оно будет телом без души, так как из него вынута творческое начало, то, что действительно есть зиждущая сила, т.е. личность, индивидуальность. Такой «союз» людей, с

устранением из их деятельности личного интереса, с попранием прав личности, с лишением ее самостоятельности всех дорог для неё свобод, а потому заведомо пагубный для человечества, может быть создан только путем особого грубого насилия одних над другими. Неизбежным является насилие и при существовании социалистического строя жизни. «Ни одна форма совместного труда и жизни в большем или меньшем размере, как говорит философ Спенсер, не может обойтись без контроля свыше и всегда требует подчинения распоряжающимся властям. Любое из учреждений может служить тому доказательством. Все они вынуждены иметь свои советы, своих облеченных властью вожаков, которым другие должны повиноваться под страхом неотвратимой в противном случае неурядицы и неудачи. Судите же после этого, чего следует ожидать там, где вместо сравнительно ничтожных ассоциаций, местных и добровольных, к которым можно принадлежать или нет – как угодно, вырастет ассоциация всеобъемлющая, в состав которой все граждане волей-неволей должны будут войти. Судите сами, чем при таких условиях должна сделаться власть иерархически организованной и централизованной администрации, вооруженной всеми средствами и опирающейся на силу любого размера, какая только может потребоваться для приведения в действие ее постановлений и для охранения того, что она называет порядком. Конечным результатом будет возрождение деспотизма». В данном отношении заслуживает особого внимания суждение некоторых из сторонников социализма о поддержании должных порядков в «чудовищном коллективном организме труда и капитала». «Центральная власть, говорят они, сосредоточенная в одном пункте, не может достигнуть ни при помощи наказаний, ни взыванием к народу и его долгу, ни каким-либо иным образом того, чтобы всюду в великой сфере единого социального производства каждый достигал наибольших результатов наименьшими издержками, т.е. чтобы производство велось вполне экономно, чтобы никто не оттягивал в свою пользу рабочее время, чтобы никто не расточал национальный капитал и не расходовал его небрежно,

чтобы в каждом отделении состав средств производства в достаточном количестве подновлялся своевременно, сообразуясь с последними успехами техники, чтобы точно и справедливо был оценен различный труд, чтобы, начиная с чиновников, заведующих хозяйством и кончая главноуправляющими, никто не эксплуатировал и не притеснял, не выжимал прибавочной стоимости и не брал взятки». Выходит, таким образом, что продуктивность работы чудовищной всеобъемлющей фабрики, соблюдение по отношению к трудящимся на ней справедливости, устранение злоупотреблений и т.п. не могут быть обеспечены даже и использованием «наказаний». Тем более является необеспеченным продолжительность существования этой измышленной марксизмом фабрики рабского труда с её несомненно насильническим «исполинским необозримым административным «аппаратом». Вполне справедливо утверждают некоторые, что, если порядки социалистического строя жизни и водворятся на земле, то «человек проклянет такие порядки и, конечно, разрушит их», как невыносимые и уродующие его жизнь и ведущие к утрате не только духовных, а даже и материальных благ. К глубокому прискорбию, все это не кажется таковым современным поклонникам марксизма, и он, стремясь к полному целостному перевороту во всех областях жизни, сеет среди людей свои коренящиеся на материализме, а потому и пропитанные атеизмом, общефилософские воззрения на семью, общество, государство, религию и прочие стороны человеческой жизни, производя, тем самым, невообразимую путаницу в нравственно-религиозных понятиях, убеждениях и принципах современного человечества. Более подробное выяснение сущности, силы и пагубности этого социалистического яда и составляет задачу предлагаемого нами читателям дальнейшего ознакомления с социализмом.

³²⁰ - Принятыми на бывшем в 1908 г. IV Всероссийском съезде в Киеве тезисами было признано, что христианство и социализм – два всецело различные до полной противоположности мировоззрения, разделенные друг от друга бездонной пропастью. Не имея между собой ничего общего, они

взаимно исключают друг друга: и в мире идей религиозных, моральных, правовых, государственных, политических, общественных, семейных, индивидуальных, и в сфере научно-философской мысли, и в мире творчества и т.д. Отсюда так называемый «христианский социализм», допускающий возможность союза и соединения христианства с социализмом, есть явление, по существу, невозможное и самопротиворечивое, – ввиду бесспорно атеистического характера всякого социализма и материалистической основы всех его теоретических построений. История показывает, что такой христианский социализм во всех странах или а) неизбежно приводил к полному отделению верующих христиан от социализма, который они объявляли учением нечистым, или б) к поглощению христианства социализмом, так что в нем для области веры и богообщения уже ничего не оставалось. Таким образом, о каком бы то ни было соглашении или примирении христианства с социализмом не может быть и речи. Как принципиальный и злейший враг христианства, идущий наперекор христианству и стремящийся стать на его место в качестве руководящей силы жизни, социализм должен быть отвергнут во всех пунктах, а потому, оставаясь христианином, быть в то же время и социалистом невозможно (подр. об этом, а также вообще о социализме и о направленных социализмом к ниспровержению христианства происках, см. Ц. Вед. 1905, 23, 35, 36, 49, 51, 52; 1906, 3, 6, 11, 14, 30. 33, 34, 38, 47, 48. 1907, 5, 6, 34; 1908, 5, 20, 37, 38, 41, 42–43; 1910, 2. 28).

³²¹ - Знаменитый святитель, московский митрополит Филарет по поводу «столоверчения» писал следующее: «О стологадании печально слышать, что многие, как дети на новую игрушку, бросались на оное, не подумав, что это за игрушка и чем кончиться может игра».

³²² - Лучшей системой спиритизма считается система, изложенная в сочинениях французского спирита Аллана Кардека († 1869 г.), которого правоверные спириты называют «апостолом» спиритизма.

³²³ - Спиритизм весьма охотно вступает в дружбу со сторонниками социализма и коммунизма, чтобы общими силами

подкапывать существующее устройство человеческих обществ, а потому, как явление религиозно-социальное, он одинаково может грозить как церкви христианской, так и государству. Он тем более опасен, что для своей привычки к обществу не требует, чтобы люди сразу забыли и отрешились от наследованных порядков, представлений и верований; напротив, он готов уживаться со всякими верованиями, никого не стесняя и приспособляясь ко вкусу каждого, и только мало-помалу незаметно и слегка поселяя в одних – более равнодушных – простое любопытство и желание испытать новое чувство и настроение, в других – людях скептических – легкое сомнение, в третьих – полуверующих и подчас набожных – простой мистицизм, т.е. веру в таинственное, способную подогреть сердце и дать отраду жизни, особенно, среди тяжелых обстоятельств и близости смерти. В этой податливости и таинственности обстановки, обещающей проникнуть за пределы гроба, и заключается вся сила обаяния спиритизма, а в то же время и вся опасность его для нашего времени, столь легкомысленного и индифферентного в деле веры.

³²⁴ - Под этим обозначением здесь разумеется, собственно, так называемое «Теософическое общество». Главная инициатива образования этого общества принадлежит нашей соотечественнице Е.П. Блаватской, известной в России своими письмами на родину под псевдонимом Рады-Бай, которая, отправившись в Америку, в Нью-Йорке вместе с полковником г. Олкоттом, в ноябре 1875 г., основала «Теософическое общество». Выступив со своей проповедью, теософы нашли большое сочувствие на Востоке и привлекли к себе немалочисленные симпатии на Западе. Теософическое движение распространяется в среде более или менее интеллигентных классов.

³²⁵ - Что касается причины, которая могла вызвать эти последовательные видоизменения низших органических форм в высшие, то, по мнению прежних эволюционистов (Ламарка и др.), эти причины заключались во влиянии на них изменяющихся внешних условий жизни, климата, пищи, местности, в необходимости для организмов применяться к

этим новым условиям и, наконец, в силе привычки, которая развивает и укрепляет вызванное нуждою изменение органов. Изменение среды, вызывая новые потребности, преобразует органы и мало-помалу производит новые породы органических существ. Новые эволюционисты (Дарвин), не отвергая значения этих причин преобразования пород, указывают, кроме того, и другое, более важные, – в борьбе организмов за существование и в естественном подборе. Такое учение, с точки зрения здравого смысла и неопровержимости множества фактов, очевидных для каждого, конечно, не может быть признано состоятельным. В продолжении тысячелетий, с тех пор, как началась история человечества, оно нигде и никогда не замечало в природе никаких проповедуемых эволюционистами переходов одной породы в другую, никаких новых образований. Известно много семейств обезьян, высоко стоящих по развитию, но в течение тысячелетий ни в одном из них не удалось сочетать такую, наиболее приспособленную, пару, чтобы произвести какое-нибудь человекоподобное существо, превышающее породу обезьяны. И из соединения двух, особенно низко стоящих индивидуумов людей, никогда не происходило существа из породы обезьяны. Никем не может быть опровергнут тот очевидный факт, что и самое несовершенное, самое крайне уродливое человеческое существо и то еще так далеко от самой совершенной обезьяны, как небо от земли. И куда ни посмотрим, мы везде наталкиваемся на границы, которых нельзя перейти. Вообще, эволюционизм включает в себе много логических несообразностей и выдаваемых за действительные факты вымыслов. Вместе с этим, провозглашая обезьяноподобность человека, это учение ведет к унижению человека в его собственных глазах и к подавлению в нем всех лучших и благороднейших стремлений и чаяний.

³²⁶ - При раскрытии этого учения, надобно строго отличать вечное исхождение Святого Духа, которое и составляет собственно Его личное свойство, от временного исхождения Его на тварей или посольства в мир, которое не относится к самой Ипостаси Святого Духа, а есть нечто внешнее, преходящее, и усваивается как Святому Духу, так и Сыну (Иоан. 16, 28, 29). Если

Церковь православная утверждает, что Святой Дух исходит от одного Отца, то она разумеет именно только вечное и ипостасное нисхождение Святого Духа. Относительно же временного исхождения и православные, совершенно согласно с западными христианами, веруют, что Дух Святой исходит, т. е. посылается в мир не от Отца только, но и от Сына или, точнее, чрез Сына.

³²⁷ - Так как, по учению католиков, первородный грех состоял только в лишении сверхъестественной благодати, при остатке в падшем человеке, хотя ослабевших и получивших ложное направление, но целых и неповрежденных его сил, то для восстановления человека в первобытное состояние праведности, вполне достаточно было того, чтобы к нему возвратилась потерянная им сверхъестественная благодать. А так как, далее, сверхъестественная благодать излилась в преизбытке на Пресвятую Деву в самом Ее зачатии, или когда Она была еще в утробе матери, то понятно, что первородный недостаток в благодати, общий всем людям, в Ней должен быть восполнен, и Она должна была родиться в таком состоянии, в каком находился первый человек до своего падения, быв, при естественных несовершенствах своей природы, восполняем сверхъестественною благодатию (сн. 497 стр., 1 прим.).

³²⁸ - Догмат о папской непогрешимости был утвержден на Ватиканском соборе в 1870 г. (см. об этом соборе ниже). Но провозглашение этого догмата не нашло себе всеобщего сочувствия среди последователей католичества. Из среды их выделялись некоторые католические богословы во главе с знаменитым Деллингером (1799–1891 г.) – деканом богословского факультета в Мюнхенском университете. Под его влиянием и руководством образовалась община, так называемых, старокатоликов, которые не признали постановлений Ватиканского собора и вообще отвергли теорию неограниченной власти папства, или, так называемый, ультрамонтанизм (каковое обозначение заимствовано от *ultra montes*, по буквальному переводу, – за горами, так как своим началом и развитием римский католицизм обязан Риму, отделенному от Средней Европы горами Альпами). Вслед за

Мюнхеном старокатолические общины, под руководством профессоров-богословов, стали возникать и в других германских городах, напр., Кельне, Бонне и проч. Вскоре они выбрали себе и епископа – боннского профессора Рейнкенса (1821–1896 г.), который получил рукоположение от девентерского епископа независимой от Рима католической церкви в Голландии и стал во главе германских католиков. Римская церковь отвергла от себя старокатоликов, но они тем не менее продолжали и продолжают считать себя истинными католиками. Волне справедливо утверждая, что папство внесло в католичество много ложного и извратило его, старокатолики отбросили новые догматы римского католицизма (о личной непогрешимости и абсолютной власти папы, о непорочном зачатии Пресвятой Девы Марии, о чистилище, а также многие искажения в совершении церковных таинств и обрядов). К сожалению, многие пункты вероучения в вероисповедной системе старокатоликов раскрыты не совсем ясно и определенно (напр., об нисхождении Святого Духа, о таинстве Евхаристии, о Церкви); в их катихизисах встречаются выражения, присутствие которых в вероисповедных книгах не может быть признано желательным с православной точки зрения (напр., о таинстве миропомазания, что принятие его якобы не необходимо для спасения, о призывании святых, – что это призывание якобы нельзя считать существенною необходимостью для человека в деле достижения им вечного блаженства, и проч.); наконец, некоторые пункты из системы христианского вероучения совершенно не раскрыты в большинстве старокатолических катихизисов (напр., учение о почитании свв. икон и мощей, каковое учение в позднейшее время даже прямо отвергается некоторыми старокатоликами). Все это свидетельствует о том, что старокатолики в своем вероучении еще не вполне стали на древне-вселенскую почву; кроме того, заметно (особенно в последнее время) разногласие различных отраслей старокатоличества по отдельным пунктам христианского вероучения, свидетельствующее об отсутствии полного соглашения старокатоликов между собою, а также и недостаток решимости проводить в церковную практику то, что

уже признается ими в теории. Однако, считая свое учение близко соприкасающимся с учением Вселенской Церкви, старокатолики мечтают восстановить общение с Православною Восточною Церковью, а также и с западными христианскими обществами, признающими церковные начала времен Вселенских соборов. В этих видах вожди старокатоличества устраивали и продолжают устраивать конференции и конгрессы, с участием в них, кроме старокатоликов, представителей богословской науки с православного Востока и из России (а также духовных лиц и богословов англиканского и протестантского вероисповеданий). Целью таких собраний служило и служит выработка оснований, на которых возможно было бы установить единение с Православною Церковью. У нас, в 1892 г., Св. Синодом была учреждена в С.-Петербурге особая комиссия (существующая и доселе) для исследования вопроса о старокатоликах и для сношения с ними. Но пока все это не привело к желаемым результатам, так как старокатолики, признав в принципе истинною христианскою Церковью Церковь времен Вселенских соборов, не хотят сделать решительного шага к тому, чтобы, порвав все связи с католицизмом и отрешившись от всех влияний протестантизма, присоединиться к Православной Восточной Церкви, сохраняющей и до настоящего времени чистые начала и предание древней Вселенской Церкви. „Наши деятели, как свидетельствовал Св. Синод еще в 190В г. (см. Ц. Вед. 1903, 24), одушевлены были самыми лучшими чувствами к старокатоликам и, понимая всю разность в национальных, исторических, церковных и прочих условиях и традициях, со всяким терпением относились к возникавшим разногласиям и недоумениям старокатоликов и готовы были сделать все, чтобы уравнивать для них путь к вступлению в церковь“. Но прежние „главные столпы старокатолического движения“ „один за другим сходят с жизненной арены, уступая место новым людям“, для которых, при их „удаленности от Востока и неясном представлении о нем, мир протестантский, естественно, может показаться и сродным, и близким, и нелегко им устоять против его незаметного, но постоянного влияния“, дабы не увлечься

„заманчивой и столь свойственной рационалистическому Западу мечтой восстановить истинную Церковь у себя дома своими научными силами и своим разумом“ и тем уклониться „на распутье протестантства, к великому горю всех своих искренних друзей“. „Если бы, как говорит проф. Овербек, старокатолики последовали путеводной звезде православия, то избегли бы всякой опасности“.

³²⁹ - У латинян государей, при короновании, помазуют елеем оглашенных (*oleum catechumenorum*), употребляемым в таинстве крещения.

³³⁰ - Главное средство воспитания в народе духа благочестия, после богослужения, есть, конечно, исповедь с ее наставлениями, сокрушениями сердца и непритворными слезами. Но руководители духовной жизни католиков менее всего заботятся о самоиспытании и исправлении своих духовных детей исповедию: они в интересах своих собственных и тех орденов или каст, к которым принадлежат, делают из исповеди часто орудие для узнания тайн общественных и частных. Отсюда, естественно, происходит то, что исповедь в католической церкви, можно сказать, не есть истинная лечебница для очищения грехов людей, второе слезное крещение их, а есть некоторого рода искусство узнавать то, что нужно для внешних целей ордена. Вследствие этого исповедь теряет то высокое значение, которое она имеет в Церкви Православной.

³³¹ - Старшие епископы местных национальных церквей называются примасами, в том смысле, что они должны быть признаваемы высшими правителями их не как самостоятельные патриархи (подобно восточным патриархам, но как уполномоченные представители папы. Но, не довольствуясь этими постоянными представителями своей власти в поместных церквях, папы для усиленного надзора за состоянием этих церквей и решения возникающих в них дел, завели обычай посылать в разные страны еще особенных чрезвычайных уполномоченных, со званием легатов от ребра апостольского (*legati a latere apostolico*). Лицам, облакаемым этим званием, хотя бы они имели только степень диаконов, обязаны оказывать

чрезвычайные почести и беспрекословное повиновение все высшие правители страны – духовные и светские. Когда панским уполномоченным, посылаемым в разные страны, даются не столько церковные, сколько политические поручения – заключения конкордатов с государями, присутствие при дворах в качестве послов от папы, то они называются нунциями (nuntius – посол) и пользуются всеми дипломатическими привилегиями и средствами при отправлении своей должности. Эти нунции назначаются из духовных и светских чиновников римского двора. – Считая себя верховными обладателями не только тех стран, в которых уже утвердился католицизм, но и тех, которые не принадлежат к католической церкви, в которых даже совсем не распространено христианство, папы назначают в Риме духовных правителей и для таких стран (в уверенности, что и они должны сделаться достоянием папизма). Так, в Риме назначаются патриархи для восточных православных церквей, не признающих власти папской, и даже епископы для языческих стран (episcopi in partibus infidelium).

³³² - В противовес этому, в конце прошлого столетия, в лоне римско-католической церкви в Польше возникло религиозно-нравственное движение, стремящееся к нравственному возрождению польского духовенства и народа и к преобразованию их жизни в духе христианского учения (к так называемой христианизации жизни), свободного от затемняющих его чистоту римско-католических искажений. Начало этому движению, известному под именем мариавитства, было положено состоявшим в г. Полоцке викарием, ксендзом Казимиром Пршыемским, задумавшим образовать священнический кружок для борьбы с развращенностью латинского духовенства. Осуществление им своего плана было достигнуто при помощи и под руководством проживавшей в Полоцке и отличавшейся особенной набожностью женщины Фелиции, в монашестве Марии Франциски, Козловской, избранной, по верованию мариавитов, Самим Богом для учреждения общества последователей образа жизни Святой Девы Марии (Mariae vita). Это общество, открытое в 1893 г., в настоящее время представляет собою уже обширный

„религиозный союз мариавитов“. По изданному в 1908 г. „Уставу“ этого союза, „мариавиты исповедуют догматы католической церкви, но для осуществления своих стремлений образовали отдельный религиозный союз, который в своем управлении, внутреннем устройстве и деятельности не зависит от римско-католической иерархии“. Признавая и исповедуя „Господа Иисуса Христа, сокрытого в Святых Дарах, жертвою за жизнь мира и существенно животворящим Источником возрождения христианства, погибающего от неверия и пороков“, религиозный союз мариавитов „считает главной своею целью: а) особым образом почитать и во всем мире восстановить почитание Господа Иисуса Христа, подобающее Ему в Святых Дарах, б) молить Господа Иисуса, пребывающего в Святых Дарах, о снесении человечества, в) распространяя почитание Святых Даров, способствовать среди христиан нравственному их возрождению и восстановлению христианской ревности первых веков, и г) исповедывать, что для достижения этих целей необходима помощь Пресвятой Богородицы, в силу чего весь союз мариавитов состоит под покровом Пресвятой Девы, почитая Ее под названием: Непрестанной помощи».

Относительно богослужения в „Уставе религиозного союза мариавитов“ говорится, что их союз „сохраняет литургию западной католической церкви“, что „служебник и часослов мариавиты преобразуют соответственно требованию почитания Святых Даров“, что „мариавиты будут совершать литургию, все богослужения и требы на народном языке“, что они „сохраняют все праздники католической церкви и, кроме того, учреждают праздники Пресвятой Богородице 2 авг. по новому стилю – в память основания союза, и 4 окт. по новому стилю – праздник св. Франциска Ассизского, как своего патрона“. Особенным почитанием пользуется образ, именуемый „Непрестанная помощь“, каковой образ, надо заметить, – восточного письма, с греческими письменами (М. Р. Θ. Υ. Ι. Σ. Χ. Σ.), пренебрегаемый ярыми римско-католиками. Согласно установленному означенным „Уставом церковному строю, каждая отдельная община мариавитов, или приход, управляется настоятелем (пробстом) и его помощниками – викарием и диаконом; приходы

объединены в округ, управляемый кустошем (хранителем) и его помощником – викарием, а округа составляют провинцию, или епархию, во главе которой стоит провинциальный министр с его помощником – провинциальным викарием. В настоящее время существуют соответственно их населяющим национальностям провинции: польская, литовская, чешская, немецкая, французская. Высшим административным должностным лицом в мариавитском союзе является генеральный министр и его заместитель, именуемый генеральным викарием. Кроме этих должностных лиц, у мариавитов периодически созывается в каждой провинции провинциальный капитул из управителей округами. Самую же высшую инстанцию церковного управления у мариавитов составляет созываемый чрез каждые 3 года в седмицу Сошествия Святого Духа генеральный капитул, в состав которого входят все провинциальные министры и кустоши. В основу образа жизни мариавитских священников положен устав ордена св. Франциска Ассизского, с освобождением их от общей жизни в монастырях, но с обязательным принятием обетов – послушания, убожества (состоящего в отречении от собственности и всякого жалованья и ограничении своего содержания исключительно одними добровольными пожертвованиями), целомудрия и почитания Иисуса Христа во Святых Дарах. Носительницами высших религиозно-моральных интересов для женской половины мариавитского общества у мариавитов служат члены общины сестер-мариавиток, представляющей из себя как бы нечто в роде женского монашеского ордена. Во главе этой общины стоит главная начальница, находящаяся в зависимости от генерального министра союза мариавитов. Подобно священникам, сестры-мариавитки, при вступлении своем в общину, дают вышеуказанные 4 обета; кроме этих главных обетов они также обязуются: обучать детей в школах, воспитывать их в приютах, ухаживать за больными и руководить домами призрения. Как было сказано выше, согласно своему „Уставу», „мариавиты исповедуют догматы католической церкви“. Стоящее у них на первом плане, как их особенность, учение о присутствии живого Бога Христа в Евхаристии и

признание за этим таинством существенного значения для нравственного возрождения людей не только чрез достойное причащение, но и чрез боголепное поклонение Святым Дарам (adoratio – часовое моление пред Святыми Дарами) и, – само по себе не представляет основания для отпадения от римско-католической церкви, которая не отрицает того, что Иисус Христос является жертвою за жизнь мира, что Он есть животворящий Источник возрождения христианства и проч. Но мариавиты решительно отвергают догмат о папском главенстве в христианской церкви, исключив все относящееся к этому догмату из своих вероучительных и богослужебных книг. Уже одним этим отрицанием папского догмата вполне и оправдывается выделение мариавитов из римской церкви, потому что этот догмат, как известно, представляет собою краеугольный камень, на коем зиждется все здание папской системы. Вполне понятным является поэтому и отношение к мариавитству римско-католической церкви, представители которой поспешили отлучить от церкви и проклясть мариавитов, как злостных и тяжких еретиков, посягающих на все здание римского католицизма. Но в существе дела мариавиты, как противники догмата о папском главенстве, являются борцами против коренного зла папства. В действительности же существенным недостатком мариавитства является отсутствие в нем источника благодатно-иерархического служения, т. е. епископства, и по их „Уставу“ пост генерального и провинциального министров, совмещающих в себе высшую административную, юридическую и учительскую власть (первый над всем советом, а второй над провинцией), могут замещать священники, а не одни лишь епископы (которых, надо заметить, у мариавитов пока не имеется). При отсутствии необходимого в каждой христианской церкви епископства, вся будущность мариавитства, как религиозного движения, зависит от того к какой церкви представители его обратятся за помощью. Сохранявшаяся вначале связь с Римом в настоящее время окончательно порвана мариавитами. Само собою разумеется, что действительную помощь мариавиты могут получить лишь от Православно-Восточной Церкви. Согласно Высочайше

утвержденному 28 нояб. 1906 г. положению Совета министров, религиозный союз мариавитов, живущих в пределах России, признается законно существующею и пользующеюся охраною закона сектою, при чем последователем ее предоставляется беспрепятственно исповедывать свое вероучение и исполнять обряды веры по принятым у них обычаям и правилам. Распространяясь все более и более, мариавитство приобретает себе последователей преимущественно среди трудового люда. Нравственный уровень мариавитов стоит высоко. Предъявляемые к ним предписания их „Устава“ о почитании Иисуса Христа во Святых Дарах с возможно частою исповедью и причащением с чистою совестью св. Таин, о соблюдении заповедей Божиих, особенно заповеди о любви к Богу и ближним, о добровольном исполнении гражданских обязанностей, соответственно общественному положению каждого и в частности о выполнении всех государственных повинностей, – все это мариавиты стараются соблюдать с надлежащим усердием. Почти все мариавиты не курят и не употребляют спиртных напитков, благодаря чему благосостояние их быстро возрастает. „Кто не выпивает и не курит, как говорят мариавиты, тот всегда может жертвовать на церковь“. Обыкновенно постройке церквей у них всегда сопутствуют приюты для детей, дневные ясли, школы, зал для бесед и занятий, библиотеки, всякого рода мастерские, и нигде – роскошных помещений для священников. Последние, служа примером умеренности и воздержания для народа, довольствуются маленькой кельей, по большей части пристроенной к ризнице церкви. Они отличаются нравственною чистотою, нестяжательностью, отречением от всякой собственности, всецело преданы своему делу, пастырскому долгу, с народом обращаются кротко, снисходительно, сочувственно относятся к его духовной темноте и житейским горестям, и тягостям. В своей жизни – это христиане-подвижники, а в общественной своей деятельности – искренние и преданные пастыри-народники.

³³³ - Примечательно, что из первохристианских церквей только одна римская не сохранила литургийного чина с именем

апостольским. Ученые поэтому не без основания полагают, что в первые 2–3 века Рим не имел своего особого литургийного чина, но употреблял греческую литургию и, вероятно, даже на греческом языке. Латинская литургия появляется уже в 4-м веке.

³³⁴ - Так как при этом богослужение может быть совершаемо в одно и то же время на нескольких престолах, – то и может случиться, что обращенные лицом к одному престолу могут стоять спиною к другому, на котором также совершается бескровная жертва.

³³⁵ - Нередкие случаи поспешности, небрежности, даже иногда явного кощунства в совершении этих тайных литургий подорвали к последним всякое уважение со стороны народа.

³³⁶ - От этого, может быть, замечается там менее благоговения к святому месту. К престолу подходят, вокруг престола ходят, на престол облакачиваются не только служители церкви, но и простые миряне, мужчины и женщины.

³³⁷ - Требуется, чтобы вставали только в особенно важных моментах, напр., во время чтения Евангелия, возношения Даров, когда священнослужащий благословляет народ и т. п. Для сидения при богослужении средина католических храмов бывает занята креслами и скамейками, места которых продаются иногда за деньги.

³³⁸ - Порождаемые и поддерживаемые своеобразным строем, римско-католической церкви ненормальные условия ее жизни в последнее время послужили причиной возникновения в ней научно-религиозного движения, которому усвоено наименование модернизма (от французского слова *moderne* – новый) я которое одинаково привлекает к себе все классы католического общества, не только духовных, но и широкие круги мирские. Очагом или родиной этого нового явления в религиозной жизни католического запада считается Франция, откуда оно быстро проникло в Италию и распространилось в Германия, Англия и Америке; его отзвуки уже громко раздаются в славянских землях; слышны они и в России. Осиповой задачей модернизма служит примирение Католицизма с

современной наукою. Как известно, в настоящее время все науки о природе и духе всецело проникнуты идеей эволюционизма, т. е. идеей развития, постепенного перехода от низших форм к высшим. Та же идея в ее применении к вопросам религиозным составляет основной принцип и модернизма. По учению модернистов, источник религии лежит в имманентизме, т. е. психологическом ощущении и как бы „осязании“ Божества в индивидуальном и историческом сознании людей, в том, что человек в самом своем внутреннем существе чувствует Бога непосредственно, мистически. Считая чувство источником религии и утверждая, что нет никаких оснований выделять это чувство из всеобщего закона развития, модернисты и применяют к религиозной области доктрину эволюции. По их учению, Божественное Откровение уже в силу самого акта перенесения идеального и вечного в мир явлений должно было подпасть влиянию различных исторических факторов, осложняться различными элементами, источник которых не в вечном, а временном начале. Отсюда историко-критический метод – основной метод богословия модернистов, имеющий своею задачею найти идеальный, божественный элемент в религии путем устранения из нее всего того, что является в ней результатом исторических наслоений, и, главным образом, из ряда средневековых, схоластических, часто совершенно антихристианских построений выделить истинный католицизм. Коренной ошибкой Рима модернисты считают непризнание им несомненного и очевидного факта – общей эволюции. В наше время, говорят они, нет места прежнему фанатизму, – каждый хочет верить сознательно и осмысленно; в век рационализма никак нельзя говорить языком схоластики, отождествляющей религию с теологией, требующей слепого подчинения разума человеческого внешне-церковному авторитету, сдавившей богословскую мысль и сообщавшей ей мертвенность, неподвижность. И в первую очередь надо похоронить господствующую в католическом богословии схоластику; она давно отжила свой век; к ней уже нет возврата. – и о ней нечего думать. „Мы, говорят модернисты, стремимся приблизиться к настоящему веку, говорить его языком, чтобы

человечество почувствовало существующую связь между современными идеями и взглядами католицизма“; между тем, благодаря прежнему консерватизму и боязни эволюции, многие католические догматы в наше время являются совершенно неприемлемыми с точки зрения современного здания и современной науки; поэтому существующее в римско-католической церкви папское главенство с его абсолютными правами должно быть заменено 1736 Конституционным папством, носители которого пользовались бы лишь первенством чести, не дающим им каких-либо исключительных административных, юрисдикционных и учительных прав над другими епископами христианской церкви; вместе с этим иезуитско-аристократическая форма правления в конституционном папстве должна замениться формой правления мирско-демократической, в силу которой и простые верующие призываются обнаруживать влияние в церковных делах, для них, тем более естественное, что даже меньшинство мирян обладает большею жизненною силою, чем весь омирщившийся Клир. Вообще, до суждению модернистов, церковь не может далее опираться на тех основах, которые поставлены в средние века, не может потому, что она в настоящее время находится совершенно в иных условиях, созданных, изменением прежних умственных, моральных и политических убеждений общества; необходимо понять это и стремиться к тому, чтобы человек науки не бежал от веры, чтобы историк и критик могли быть вместе и верующими, – чего нельзя ожидать при наличном положении вещей, так как, „чтобы убедить людей, нужно быть ими понятым, а чтобы быть понятым, – следует начать рассуждение исходя из таких принципов, которые этими людьми могут быть поняты“. Соответственно этому модернисты полагают, что современное знание, в каком бы виде оно ни представлялось нам, должно служить критерием религиозных истин, и вера должна примиряться с ним в тех его положениях, которые в наше время принимаются людьми учеными, как наиболее вероятные и им непротиворечивые; поэтому необходимо принять все выводы и данные наук, как бы, по-видимому, резки и отрицательны они ни

были. По воззрению модернистов, не следует даже смущаться теми отрицательными выводами, которые могут возникнуть вследствие приложения их к католическому богословию и которые с несомненностью обнаружат, насколько последнее устарело, отстало от жизни и науки и как много в нем веками образовавшихся бесполезных и вредных наслоений. Нельзя не признать, что в ряду этих наслоений модернисты порицают и отвергают много таких присущих римско-католической церкви верований и установлений, которые действительно чужды истинному духу Христову. Так, не говоря уже о том, что модернисты признают полную абсурдность некоторых чудесных реликвий римско-католической церкви (напр., веревки, на которой удавился Иуда, хвоста осла, на котором въехал Христос в Иерусалим, и т. п.), они порицают излишнюю пластичность и чувственность католического культа и принятые в нем пышные церемонии, бьющие только на внешний эффект; требуют они совершения богослужения на народном языке и замены этим языком теперешнего латинского, непонятного для огромного большинства молящихся; настаивают на отмене запрещения народу читать Библию и распространять ее на живых понятных народам языках; нападают на целибат, бесполезный и порождающий соблазн среди верующих; ратуют за уничтожение иезуитского ордена, вредного для религиозной жизни общества; признают обязательным упразднение индульгенций, укореняющих в членах церкви идею религиозной торговли; не мирятся с отлучениями, слишком часто допускаемыми римско-католическою церковью, и с *index librorum prohibitorum*, представляющим собою род полицейского учреждения, опасного для верующих; вооружаются против вторжения пап во все сферы не только церковной, но даже и гражданской жизни западных государств, и против всех папских притязаний, противоречащих идее церкви Христовой, как „царства не от мира сего“; восстают против догматов о папском главенстве и непогрешимости папы, – этих главнейших из вероисповедных пунктов, укоренившихся в римско-католической церкви и являющихся основой, на которой возросли другие ложные учения, присущие римско-католической вероисповедной

системе и упорно отстаиваемые папством. Само собою разумеется, что со стороны папства, в корне подрываемого модернизмом, последний вызвал к себе решительное и полное осуждение. В изданной в 1907 г. папою Пием X энциклике модернизм прямо называется „скоплением ересей“, ведущим к уничтожению не католичества только, но и всякой религии вообще, к совершенному атеизму. В ответ на это модернисты утверждают о себе, что они не хотят „быть мятежниками, но искренними католиками – на спасение христианства“, подчиняющимися тому авторитету, который должен существовать и существует в христианстве со времени апостолов; что они продолжают оставаться членами своей церкви и самый факт нежелания их выйти за ее пределы, организовать свое особое общество, говорит в их пользу; что они идут не против своей церкви, а лишь против того абсолютизма, который совершенно убивает жизнь последней; что все их усилия, все их стремления концентрируются около идеи преобразования своей церкви, построенной только на новых началах, которые удовлетворяли бы результатам современной культуры: что они не стремятся уничтожить веру, фактора психологического, – они основываются на нем; что они не исключают сверхнатурального элемента в религии, а отрицают только то резкое разграничение натурального и сверхнатурального, которое сделано было средневековой философией и которое легло в основу официального католичества; что они не отвергают религию, и их учение не ведет к атеизму. Таким образом, воззрения на модернизм пап и самих модернистов различны до противоположности. Среди литературных взглядов на модернизм тоже царит разногласие в его оценке. Это объясняется тем, что модернизм находится в процессе развития, а не завершения, и пока еще не представляет собою определено сложившейся и окончательно сформировавшейся системы. При таком положении дела остается согласиться с теми, которые признают, что в настоящее время нельзя высказать ни решительного осуждения, ни решительного одобрения этому новому движению в западно-христианском мире, доколе более или менее не выяснится его

вероисповедные взгляды. Но, на ряду с признанием преждевременности того или другого безапелляционного суждения о модернизме, уже отмечается его положительная сторона, как движения, направленного к устранению всего того, что в католицизме действительно является ложным, вымышленным, фальшиво истолкованным. Однако при этом остается место для не безосновательного опасения, как бы стремление модернистов упразднить устарелые формы католической жизни, выбросить вон мешающие ей и ее развитию окаменелости, удалить образовавшиеся в течение многих веков путем привитых властолюбием пап наслоения, – в конечном результате не повлекло за собою отрицание и того, что имеется в католичестве древнего, истинно-христианского, вечного и неизменного, т. е. как бы освобождение модернистами римско-католической церкви от всего того, что в ней есть, так сказать, „папского“, не распространилось и на ее первоначальные основы, на такие истинно-христианские начала жизни, которые навсегда должны остаться нерушимыми. О применимости к этим началам излюбленного модернизмом принципа эволюции, о подчинении их современной науке, о приспособлении их к ложным требованиям культуры и к духу нашего времени, конечно, не может быть и речи. Вообще модернисты, поскольку возбужденное ими движение оказывается повинным в подрыве тех незыблемых и вечных истин, которые общи католичеству и православию, являются, как их называет в своей энциклике папа, „сеятелями плевел“, стремящимися „уничтожить христианство“; а поскольку в этом движении проявляется лишь только борьба с тем, что в католичестве с его папством составляет отклонение от православия, с тем, что, как искажение чистоты истинных христианских начал, давно уже отмечалось и православною Восточною Церковью, модернисты являются, как они и сами себя аттестуют, ревнителями истинного блага римской церкви. Так или иначе, но в настоящее время модернисты имеют в своих рядах немало видных и несомненно просвещенных духовных лиц, даровитых светских писателей и вообще людей науки, искренних и убежденных, которым, по признанию самого

папы Пия X, „свойственны качества, помогающие им влиять на души: жизнь, полная деятельности, постоянство и особенный жар во всякого рода научных занятиях, слава по большей части строгого образа жизни“, так что, по суждению того же папы, „прямо становится досадно, что на погибель Церкви тратятся такие силы“. Действительно, подобного рода участники движения, вызванного и поддерживаемого сложившимися ненормальными условиями жизни римско-католической церкви, представляют собою для нее грозную силу. Эта сила заключается не столько в теоретическом содержании модернизма, сколько в энергичной борьбе его приверженцев с папским абсолютизмом, – сила значительная, с которой Риму необходимо считаться долго и упорно. И вопрос большой сложности, – кому суждено в этой борьбе оказаться победителем, кому побужденным. Как бы то ни было, только модернизм живет, крепнет и развивается в полной уверенности, что им подготавливается в католицизме „неслыханный религиозный переворот“.

³³⁹ - Видно, что протестантские богословы смутно чувствовали неправильности католических учений, но, желая поправить их, сами слишком вдавались в противоположную сторону и приходили к односторонностям и заблуждениям еще большим. Поэтому-то православие и остается твердою серединою между уклоняющимися в противоположные стороны крайностями католических и протестантских учений, полнотою истины, заключающею в себе верные стороны католичества и протестантства и исключаящею неверности того и другого.

³⁴⁰ - На практике, впрочем, протестанты далеко не вполне проводят свой принцип. Вопреки отрицанию предания на словах, они на деле многое удерживают из старого церковного предания, именно: канон священных книг, о чем в самом Писании не говорится, три древние символа – никейский, так называемый, апостольский и известный под именем Афанасия Великого.

³⁴¹ - По Лютеру стоит только человеку прикоснуться мыслью к идее Христа, чтобы быть блаженным. Стоит быть уверенным в получении блаженства, чтобы в действительности обладать им.

Оправдывающая субъективная вера протестантов есть не просто признание новозаветного Откровения, но и уверенность в том, что человеку прощены грехи, что он оправдан и будет блажен. Смысл всех рассуждений Лютера об оправдании сводится к следующему положению: „мысли о деле спасения, и оно будет твоим достоянием».

³⁴² - Хотя всякий христианин, по учению лютеран, возрожденный Духом Святым, содействуя Богу в деле своего оправдания, обязан творить добрые дела из чувства благодарности и ради повиновения Богу, однако эти дела его не имеют никакого значения для получения им вечного спасения, так что когда идет речь об этом последнем спасении, то о добрых делах человека не следует и упоминать, потому что они не суть средства к спасению, и христианин не должен делать их с целью получить награду в вечной жизни; вечная блаженная жизнь приобретается одною верою.

³⁴³ - Отвергнув миропомазание, как таинство, Лютер превратил его в просто благочестивый обряд, сохраняемый лютеранами доныне под именем конфирмации и являющийся на самом деле не более, как публичным экзаменом отрока-христианина в знании истин веры, совершаемом с торжественною обстановкою (см. 2 прим. к 995 стр.).

³⁴⁴ - Почитание святых, по Лютеру, есть унижение заслуг Иисуса Христа, как единственного Ходатая между Богом и людьми; призывать святых в молитвах, как наших ходатаев и заступников пред Богом, значит смешивать заслуги Христа с человеческими подвигами, которые сами по себе ничто, – с человеческою слабостию и бессилием. Святые, по учению Лютера, – только замечательные исторические лица, о которых нужно воспоминать с благоговением, говорить с уважением, но к которым нельзя обращаться с молитвою. Другими словами, святым, по Лютеру, нужно воздавать почтение только гражданское, но не религиозное.

³⁴⁵ - В лютеранском молитвослове (см. Краткий Молитвослов Евангелическо-лютеранской Церкви. Изд. А. В. Ферман. Москва. 1906 г.) в молитве „за все человечество“ имеется моление об усопших; откуда следует, что, по крайней

мере, современные нам лютеране творят частные молитвы за умерших (см. подр. Ц. Вед. 1906, 28).

³⁴⁶ - Подробное учение реформатов о безусловном предопределении можно представить в следующем виде. – Бог, как Существо всесовершенное или безпредельное, не знает для Себя никаких ограничений. Его воля, будучи всемогущей и безграничной, должна, поэтому, безусловно царить над всем, в том числе и над волями существ тварных, конечных. Воля последних существ сравнительно с волей Божией одно полное ничтожество. Но при Своей безграничной воле, Бог обладает и безграничным, всесовершенным знанием. Это божественное знание или всеведение неотделимо от Его воли. А если так, если Бог знал от века все, что имело явиться впоследствии по Его воле, – а не знать этого Он не мог, – то значит от Его воли и зависело все явившееся в действительности. Следовательно, если одни из людей спасаются, а другие погибают, то причина этого заключается в безусловной воле Божией, причине всех причин. Бог от вечности все предвидящий, от века же, по одной Своей воле (следовало бы сказать: по Своему произволу), предопределил, для проявления Своей милости и правды, как избрание, спасение одних людей, так и отвержение других, как блаженную участь спасаемых, так и мучительную участь погибающих. Сообразно с таким Своим избранием, предопределением, Он одним – спасаемым – подает Свою всеильную благодать, которой они не могут противиться и которая, поэтому, есть для них благодать непреодолимая (*gratia irresistibilis*); другим – погибающим – Он не только не подает Своей благодати, не только попускает зло, но и движет их злою волею. В решении вопроса о своем спасении человек таким образом нисколько не участвует. Судьба его решена еще до его рождения. Спрашивать о причине такой или иной судьбы людей – нельзя, потому что эта причина кроется в хотении Верховного Существа, стоящего вне всяких известных нам причин и законов. Но если человек призван к вере в Бога, то он является избранником Божиим и ему, как избранному Богом, подается непреодолимая благодать, в силу чего он обязательно спасется.

³⁴⁷ - В среде этой партии в тридцатых годах прошлого столетия образовалась еще особенная „самая высокая“, члены которой называются по имени основателя – оксфордского профессора Пьюзи (1800–1882 г.) – пьюзеистами, а по своим стремлениям к восстановлению древнего церковного обряда – „ритуалистами“. Эта партия поставила себе задачей доказать жизненность англиканства, как вероисповедания, будто бы не изменившего характеру древней вселенской церкви, поставить его в живую связь с Восточною Церковью и даже объединить их. Формулируя же свое учение, которое они желали бы видеть общепризнанным в Англии, они весьма близко, и притом во многом, приближаются к Православной Церкви. Так, напр., источником вероучения они признают не одно только Св. Писание, но и Св. Предание; отвергают безусловное предопределение, и если говорят о нем, то в православном смысле, т. е. объясняют его предведением Божиим; о спасении человека думают, что оно совершается чрез веру и дела; на евхаристию смотрят, по-видимому, вполне православно, – не употребляют только слова „пресуществление“; веруют, что существует „общение святых“, почему не отвергают ни почитания и призывания святых, ни молитв за умерших; считают полезным и назидательным для религиозного чувства бытие свв. икон и свв. мощей, но отвергают необходимость поклонения им. В последнее время, под влиянием развивающегося среди высокоцерковников стремления воскресить в англиканской церкви древневселенские предания и практику, и в ее богослужебном строе постепенно вводятся некоторые улучшения. Многие англиканские храмы стали украшаться священными изображениями, а с недавнего времени начинает вводиться употребление каждения и возжжение светильников при богослужении. Хотя введение в практику этих обрядов и обычаев древней церкви и приводит к столкновению с противниками этого движения, но современные деятели высокоцерковного направления идут и далее, стараясь ограничить церковное главенство короны, которое вследствие сосредоточения всей верховной власти в руках парламента и правительства, составляющегося из представителей того же

парламентского большинства, превратилось в главенство над церковью парламента и получило в последнее время особенно печальный для церкви характер, благодаря свободному доступу в парламент не только лиц, не принадлежащих к англиканской церкви, но даже и иноверцев, которые, следовательно, являются законодательствующими даже в вопросах веры и богослужения. Из того же высоко-церковного направления продолжают исходить и попытки англикан к сближению и единению с Православною Церковью. Поставив себе задачею возвращение англиканства к образцу древне-вселенской Церкви и серьезно занявшись ее изучением, высоко-церковники скоро поняли, что живым представителем этого образца служит именно Православная Восточная Церковь, следствием чего и явился открывшийся еще в начале XVIII столетия и не прекращающийся до настоящего времени целый ряд сношений англикан с православными Церквями Востока и нашей Русскою. К глубокому сожалению, англикане стремились к единению с Православною Церковью, но без отречения от своих англиканских заблуждений; искали взаимообщения в таинствах с православными христианами, а сами продолжали держаться своеобразных мнений о числе таинств и их значении. Однако любовь, уважение и расположение, которые англикане продолжают выражать к св. Православной Церкви, не может лишать благой надежды на возможность в будущем церковного единения их с православными. Между прочим, к скорейшему осуществлению этой надежды направлена деятельность учрежденного в 1906 г. в Лондоне „Общества единения англиканской и восточной православной Церквей“; а в последнее время (в 1912 г.) учреждено и у нас, в С.-Петербурге, „Русское общество ревнителей сближения англиканской церкви с православною“, имеющее своею задачею укрепление чувств взаимного доброжелательства, взаимного понимания и сближения между последователями той и другой церкви, поддержание и поощрение деятельности, способствующей воссоединению англиканской церкви с православною. Само собою разумеется, что завершение стремлений к единению в вере англикан с православными может последовать только

лишь после тщательного и всестороннего исследования всего англиканского вероучения, взятого во всей его полноте и нераздельности, всю Восточную Православную Церковь в ее совокупности (см. Ц. Вед. 1908, 4). „И прежде всего, как это было засвидетельствовано нашим Св. Синодом (см. Ц. Вед. 1903, 24), необходимо, чтобы желание единения с Восточной Православной Церковью сделалось искренним желанием не только некоторой фракции в англиканстве (High Church, т. е. высокая церковь), но и всего англиканского общества, чтобы другое чисто кальвинистическое течение, в сущности отрицающее церковь, как мы ее понимаем, и с особою нетерпимостью относящееся к православию, было поглощено вышеупомянутым чистым течением и потеряло свое заметное, чтобы не сказать исключительное, влияние на церковную политику и всю вообще церковную жизнь этого в общем чуждого неприятели к нам исповедания. С нашей стороны в отношении к англиканам должны быть братская готовность помочь им разъяснениями, обычная внимательность к их лучшим желаниям, возможная снисходительность к естественным при вековом разделении недоумениям, но в то же время твердое исповедание истины нашей вселенской церкви, как единой хранительницы Христова наследия и единого спасительного ковчега Божественной благодати.

³⁴⁸ - Именно: св. Иоанну, архиепископу Новгородскому, 7 сент.; св. Александру Невскому 23 ноября; пр. Павлу Обнорскому 10 янв.; пр. Никону, игумену Радонежскому 11 ноября; пр. Савватию Соловецкому 27 сент.; пр. Дионисию Глушицкому 1 июня; пр. Михаилу Клопскому 11 янв.; св. Ионе, митроп. Московскому 30 марта; пр. Пафнутию Боровскому 7 мая; пр. Зосиме Соловецкому 17 апр.; пр. Макарию Калязинскому 17 марта; пр. Александру Свирскому 1 августа.

³⁴⁹ - В Москве – св. Максиму Юродивому 13 авг.; в Твери – св. Арсению, епископу Тверскому 2 марта; в Муроме – св. князю Константину и чадам его Михаилу и Феодору 21 мая; в Муроме же – св. князю Петру и княжне Февронии Муромским 25 июня; в Устюге – пр. Прокопию и Иоанну Устюжским 8 июля.

³⁵⁰ - Книга Стоглав сохранила во множестве списков, восходящих к XVI в. и удобно сводимых к 3 редакциям; по двух из них Стоглав делится на 100 глав (откуда получилось название и книги, и собора), по 3-й же в нем нет такого же деления.

³⁵¹ - Грамоты, освобождавшие от государственных податей и земских сборов.